

प्रकाशक
संस्तु साहित्य मण्डल,
नई दिल्ली १

मुद्रक
अमरचंद्र
राजहंस प्रेस, दिल्ली १

दूसरा संस्करण : १९४७

मूल्य
साढ़े छः रुपये

सन् १९५० ई० के अंत तक इस ग्रन्थ का 'कापीराइट', अधिकार, संस्तु साहित्य मंडल, नई दिल्ली, के हाथ में रहेगा; इस के बाद, इस में कोई 'कापीराइट' नहीं रहेगा; जिस का जी चाहे, छाप सकेगा; किन्तु, अन्य भाषाओं में अनुवाद करने और छापने का अधिकार, अभी से ही, सब को है।

—भगवानदास

प्रस्तुत नवीन संस्करण का

प्राक्-कथन

इस ग्रन्थ के पुराने संस्करण में, पृ० २४१-२५० (अब पृ० २२६) पर नीचे लिखा हुआ वस्तव्य छपा था, टिप्पणी (फुट नोट) के रूप में; उस सब का समावेश अब इस प्राक्-कथन (फोर-वर्ड) में कर दिया जाता है:—

“कुछ निज सम्बन्धी, कुछ शास्त्र विषयक, निवेदन; तथा, ग्रन्थ के छपने में त्रिलम्ब के हेतु”—इस ग्रंथ का पहिला कर्मा (पृ० १-१६ = १-१४) सौर २५-२-१९६३ वि० (८-६-१९४६ ई०) को छपा; और पन्द्रहवें (पृ० २२५-२४० = २१०-२२६), सौर १७-६-१९४४ वि० (१-१-१९३८ ई०) को। उन दिनों भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा, ‘सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली’, का सदस्य, संयुक्त प्रान्त के सात नगरों की जनता की ओर से, निर्विरोध ‘निर्वाचित’ ‘वृत्त’ हो जाने के कारण, नई दिल्ली और शिमला में, (‘श्यामला’ देवी के प्राचीन मंदिर के कारण यह नाम बन गया है), प्रतिवर्ष प्रायः पांच महीने मुझे बिताने पड़ते थे; तथा, वचे सात महीनों में भी समा-सम्बन्धी कार्य, और अन्य अनिवार्य कार्य भी, रहता था; ऐसे हेतुओं से, ‘पुरुषार्थ’ के छपने का काम बहुत मंद गति से चलता रहा। सन् १९३८ ई० के अंत में, उस सभा की सदस्यता के त्याग का पत्र, गवर्मेण्ट को, मैं ने भेज दिया। हिंदुओं में, अन्तर्वर्ण, अर्थात् भिन्न वर्णों का परस्पर, विवाह, वैध, जायज, ‘ला-फ़ूल’, हो जाय; दूषित और धर्म-विरुद्ध न माना जाय; ‘वर्ण’ का अर्थ ‘पेशा’, ‘जीविका-कर्म’, ‘वृत्ति’ समझा जाय, और जाति का अर्थ ‘जन्म’; विवाह के पीछे, पत्नी का ‘वर्ण’ वही माना जाय जो पति का हो (जैसे गोत्र), जिस से ‘अंसवर्ण’-विवाह का लांछन, कलंक, लगा कर, ऐसे पति-पत्नी को ‘जात-बाहर’ न किया जाय; समान शील-व्यसनता और समान-वृत्तिता ही असली सच्ची स-वर्णता समझी जाय,

जो ही मनु और ऋषियों की स्मृतियों का आशय है; और हिंदू-समाज और हिन्दू धर्म, दिन-दिन, अधिकाधिक हीन क्षीण न किया जाय—इस के लिए, व्यवस्थापक सभा से एक विधान कानून, 'ऐक्ट', बनवाने का मैं ने बहुत प्रयत्न किया। आर्य प्रमाणों का संग्रह किया; ऐतिहासिक उदाहरण एकत्र किये; महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु चित्तरंजन दास प्रभृति जैसे तपस्वी विद्वान्, आत्मत्यागी, देशभक्त, वर्तमान काल में भारतीय महा-जन-ता के सर्वदूत नेताओं के कुटुम्बों में जो ऐसे विवाह हुए और हो रहे हैं, उन का दृष्टान्त दिया; दैनिक अंग्रेजी और हिन्दी पत्रों में, इस विषय का ज्ञान फैलाने के लिये, और जन-मत को इस ओर झुकाने के लिये, बहुत से लेख छपवाये; पर, तो भी, जिस कांग्रेस-दल, 'पार्टी', का मैं सदस्य था उस के ही बहुतेरे सदस्यों ने इस ओर उपेक्षा की, और कुछ ने स्पष्ट वैमत्य बतलाया, जैसा 'सनातनधर्म' की पुकार करने वाले दलों ने; यद्यपि अन्य दलों के कुछ सदस्यों ने, और देश की बहुतेरी संस्थाओं ने, और मान्य गण्य सज्जनों ने मेरे विचार और अनुष्ठान का अनुमोदन किया; इस कारण से मेरा सब प्रयास, व्यवस्थापक सभा में, व्यर्थ और निष्फल हो गया, और मेरा प्रस्ताव, गवर्मेंट की ओर से (प्रायः राजनीतिक हेतुओं से) विरोध होने के कारण, गिर गया। पर, देश में, दो वर्ष तक, इस विषय पर बहुत चर्चा हुई; और लिखे-पढ़े, विचारशील, नये समय की नयी अवस्था को पहिचानने वाले लोगों पर इस का असर हुआ; यहां तक कि बहुत से संस्कृत-पाठी युवा विद्यार्थियों, और कुछ प्रौढ़ और वृद्ध पंडितों, पर भी, इस बुद्धि-संमर्द और क्षुण्ण-क्षोद का प्रभाव पड़ा, और वे '(जीविका-) कर्मणा वर्णः' के सिद्धान्त के कम-बेश पक्षपाती हो गये। इतना लाभ हुआ, और इसी आशय का एक विधान, केवल आर्य-समाजी गैरहिंदुओं के लिये, व्यवस्थापक सभा में बन भी गया।

त्याग-पत्र का हेतु

इस प्रकार से, अपने परिश्रम की अकृतार्थता वा स्वल्प कृतार्थता के

लावा, व्यवस्थापक सभा में कोई अन्य ठोस काम भी, प्रजा के स्थायी सच्चे हित का, होते हुए, मैं ने नहीं देखा। गवर्मेटी सदस्यों में हठ और वितंडा, और प्रजा-वृत सदस्यों में विवाद और जल्प, और दोनों में उन्ही बातों, तर्कों, प्रतितर्कों, का पुनः पुनः पिष्टपेषण, और समय का बहुत अपव्यय देखा। और भी; न तो प्रजा-वृत सदस्यों में, दूर-दर्शिनी शिष्ट-संग्राहिणी, दुष्ट-निग्राहिणी, समाज के सब अंगों के समन्वित कल्याण का ध्यान रखती बुद्धि से, कोई सर्वांगीण विधान बनाने की प्रवृत्ति ही देखी; न उन को, यदि चाहते तो भी, कोई भी विधान, भला या बुरा, 'वाइस-राय' 'उप-सम्राट्', 'स्थानीय सम्राट्' की स्वीकृति के बिना बना डालने की शक्ति ही गवर्मेट ने दे रखी थी; अन्तिम अधिकार, हां या नहीं का, सब 'वाइस-राय' के ही हाथ में था और है; 'प्रजा-वृत व्यवस्थापक सभा'—यह केवल ढोंग और अर्थ-शून्य नाम मात्र है। हां, शासन-सम्बन्धी विविध विषयों पर, सभा में गवर्मेटी सदस्यों से प्रश्न करने का अधिकार प्रजा-निर्वाचित सदस्यों को मिला है; और इस के सुप्रयोग से, तथा वाद-विवादों के प्रवाह में भी, शासकों के अनाधारों का उद्घाटन, और दुःशासन की पोल का प्रकाशन, जनता के समक्ष हो सकता है, और कुछ न कुछ होता रहता है, जिस से भारत की जनता को, शासन के प्रकार, 'फ़ार्म ऑफ़ गवर्मेट', के बदलने और 'स्व-राज' की प्राप्ति के यत्न में, जागरूक, जागर, सजग, सावधान, दृढ़, रक्खा गया है। स्यात् गवर्मेटी अफ़सरों के हृदयों में भी, कभी कभी, कुछ बपा, लज्जा, शर्म, कुछ क्षणों के लिए जाग उठती हो।

स्व-राज योजना का अभाव

परन्तु, सच्चे 'स्व-राज्य' की कोई सर्वाङ्गीण योजना वा रूप-रेखा, कांग्रेस के वा अन्य किसी दल के नेताओं ने, भारत जनता के सामने आज तक कभी नहीं रखी। यदि रखते तो उस से समग्र जनता को विस्पष्ट ज्ञान होता कि 'स्व-राज्य' यह वस्तु है, उस का यह अर्थ है, इस में समाज की ऐसी-ऐसी सुव्यवस्था करने से प्रत्येक मनुष्य को पेट भर खाना, पीछ

भर कपड़ा, सिर पर छानी छप्पर, उचित गार्हस्थ्य-जीवन, उचित कलत्र-पुत्र सुख, उचित काम-दाम-आराम, तथा अपनी रुचि और बुद्धि के अनुसार 'ईश्वर' नाम के वा अन्य किसी नाम के किसी पदार्थ का यथेष्ट उपासन करने का अवसर, बिना दूसरे के भोजन भजन में विघ्न किये, मिल जायगा, और उन के शरीर की तथा चित्त की स्वार्थी भी और परार्थी भी भूख-प्यास उचित परिमित मात्रा में तृप्त हो सकेगी। ऐसी योजना देश के सामने रखने के लिये, १९२१ ई० से, मैं निरन्तर दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रों में, तथा पुस्तक पुस्तिकाओं में, रटता रहा हूँ, तथा महात्मा गांधी आदि नेताओं से जवानी भी और पत्र-द्वारा भी कहता रहा हूँ, और समय-समय पर केंद्रीय व्यवस्थापक सभा में भी सूचना करता रहा। ऐसी योजना से सारी जनता को बहुत उपयोगी उत्तम-शासन और समाज व्यवस्थापन सम्बन्धी शिक्षा मिलती, उन की विमर्श-बुद्धि जागती, परस्पर विचार-विनिमय करते, 'स्व' का सच्चा अर्थ (अथवा 'स्व' नहीं, उत्तम 'स्व') समझ जाते, और इस समझ से स्व-अलवम्बन स्व-शासन स्व-राजन का सामर्थ्य पाते, हिन्दू-मुस्लिम का कलह मिटता, मेल, सहायन, 'एका', बढ़ता; जिस एका के लिये सभी नेता नायक चिल्लाते पुकारते रहे, पर जिस का गुर, रहस्य, राज, किसी ने भी ठीक-ठीक नहीं पहिचाना, न बताया, न काम में ला सके—यह गुर सब को प्रकट और विदित हो जाता, 'स्व-राज' 'स्वतन्त्रता', 'पूर्ण-स्वतन्त्रता' आदि शब्द, निरे क्षोभ वर्धक, उपद्रव-कारक, विभिन्न, विरुद्ध, भ्रमजवह, घोष, 'नारे' आरव, 'आरो', पुकार, आक्रन्द, प्रत्येक व्यक्ति वा दल वा जात वा सम्प्रदाय के मनमाने अर्थों के आधार न रह जाते; गवर्मेण्ट के रूप को बदलने का प्रयत्न सफल होता; क्योंकि, सम्भवतः वर्तमान गवर्मेण्ट को भी, तथा अन्य देशों की गवर्मेण्टों को भी, यह सूझ जाता कि, हाँ, यह योजना युक्तियुक्त बुद्धि-संगत है, और, आवश्यकिय बहुतसम्मत घटाव बढ़ाव के बाद, मान्य अनुमोद्य है; और गवर्मेण्ट अपना रूप बदलने को स्वयं राजी हो जाती, जिस से

‘ब्रिटिश इंडियन कामन्-वेल्थ’ वा संघ-राज्य की स्थापना हो जाती; और वह संघ, क्रमशः, अन्य राष्ट्रों के भी शामिल होते-जाने से, विश्व-संघ का रूप धारण कर लेता। और भी; तत्काल, ऐसी योजना, जनता के लिए अंधकार में दीपक का काम करती; सच्चा, बुद्धि-ग्राह्य, बुद्धि-संतोषक, लक्ष्य दिखा कर, भूल भटक शंका के प्रत्येक स्थान पर पथ-प्रदर्शन करती, (क्योंकि बिना लक्ष्य को, बिना साध्य को, निश्चित और स्थिर किये, उचित साधन का उचित मार्ग का, निर्णय कैसे हो सकता है ?); जोश के साथ होश को, उत्साह के साथ ज्ञान को, तपस् के साथ विद्या को बढ़ा कर, पेश-रवों-पेशवाओं और पै-रवों, नेताओं और नीतों, को सत्-लक्ष्य की ओर, सन्-मार्ग से ‘नयन’ करने के लिये दूरदर्शी ‘नयन’, नेत्र, नेता, नायक, आंख, भी दे कर, उस जोश और उत्साह को दृढ़, बद्धमूल, चिरस्थायी कर देती; वर्तमान गवर्मेंट पर, अपना रूप बदलने के लिये, संघटित उचित, शांत, न्याय्य, अधृष्य और सफल दवाव डालने की शक्ति देती; उत्साह की ज्वाला को ज्ञान का तैल देती रहती। इस के बिना जनता का जोश, पुनः पुनः, असहयोग के लिये, विविध प्रकार के सत्याग्रह के लिये, उभड़ कर, गवर्मेंट की ओर से प्रयोग की गई दमन की कार्रवाइयों से पुनः पुनः शीघ्र ही दब गया, आतशवाजी की फुलभरी ज्वालाओं और कणों के ऐसा, कुछ क्षणों के लिए चमक उचक कर राख हो गया; और गवर्मेंट को वह कहने का मौका, अवसर, मिलता रहा कि हिन्दू-मुसलमानों में, छूत-अछूत में, तथा अन्य राजनीतिक और साम्प्रदायिक दलों में, ऐकमत्य नहीं, प्रत्युत बहुत वैमत्य है, इस लिये कांग्रेस की बात सुनी नहीं जा सकती। साधारण मनुष्यों की प्रकृति है, दूसरों पर दोष डालना, अपना दोष नहीं देखना। भारत में, सब दल एक दूसरे को तथा गवर्मेंट को, और गवर्मेंट-वाले इन सब को ही, कलंक लगाते हैं; अपने भारी अवगुण कोई नहीं पहिचानते। यूरोप में भी, राष्ट्रों के बीच यही हाल है। इसी से मानव संसार कलहमय

युद्धमय हो रहा है।

राजन् !, सर्वमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यसि,

आत्मनो वित्त्वमात्राणि पश्यन् अपि न पश्यसि । (विदुर-नीति)

इन बातों से कामऽध्यात्म का सम्बन्ध

अस्तु; यह सब, भारतीय 'इति-ह-आस,' क्या 'इति-ह-अस्ति' और 'इति-ह-भवत्,' की बात, यहाँ इस 'कामऽध्यात्म' के प्रसंग में इस हेतु लिखा कि मानव समाज की सर्वांगीण सुव्यवस्था के बिना चारों ओर से कोई पुरुषार्थ, न काम ही, न धर्म, अर्थ, मोक्ष ही, सिद्ध हो सकता है; '(जीविका-)-कर्मणा वर्णः' और 'वयसा आश्रमः' के सिद्धान्त पर समाज की वर्णाश्रम-धर्मऽत्मक सुव्यवस्था करना ही राजा का परम धर्म है; क्योंकि सब धर्म इसी के अंतर्गत हैं।

वर्णानां आश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता । (मनु)

सर्वे वर्माः राज-धर्मे प्रविष्टाः । (म० भा० शा०)

नया ऐसी ही सुव्यवस्था से, न केवल भारतवासियों का, अपितु सारी दुनिया के सब देशों के, सब सल्तनतों, राज्यों, राष्ट्रों के, सब आदमियों का भला हो सकता है; और इस समय जो दारुण युद्ध सब दिशाओं में प्रवर्तमान है, उस की जगह सब मुल्कों और क्रीमों में मेल मूढव्यत बढ़ सकती है।

ऐसे विचारों की ओर, केन्द्रीय व्यापक सभा में, मैं ने किसी को रुचि नहीं देखी; "दीर्घ पश्यत, मा ह्रस्वं" की प्राचीन बुद्धि की अवहेला कर के, ह्रस्वदक्षिता अल्पदक्षिता की हँ। ओर रुचि देखी; छोटी छोटी तात्कालिक बातों में ही प्रजा-वृत सदस्य लोग प्रायः मन अटकाते थे, और उन्हीं पर बहस मुवाहिजा करने में अधिकांश शक्ति और समय का व्यय कर देते थे, व्यापक और स्थायी लोकहित की बातों पर विचार प्रायः नहीं के बराबर करते थे; और गवर्मेटी सदस्यों का तो इष्ट और यत्न ही रहता था, कि अन्य सदस्यों का मन ऐसी छोटी बातों में ही फँसा रहे, सर्वांगीण प्रजाहित की व्यापक और गंभीर बातों की ओर न

जाय; इस से, मेरा मन उधर से निराश और उदास हुआ, और मैंने त्याग-पत्र भेज दिया।

इस ग्रन्थ की प्रगति में अन्य बाधक; स्व-राज के स्थान में कलि-राज

इस के बाद, 'पुरुषार्थ' ग्रंथ का कार्य चलाना चाहता था। पर, देश और परदेश की दशा देखते हुए, अंतरात्मा की प्रेरणा से कुछ अन्य ग्रन्थों का लिखना छापना अधिक आवश्यक और अविलंब्य (त्वरसाक्षात्, ताकीदी, 'अर्जेंट'), जान पड़ा। हिन्दू-मुस्लिम का विरोध, छूत-अछूत का द्वेष्ट, 'नीचजात-ऊँचजात' का वैमनस्य, 'जात-जात' का द्वेष, राष्ट्रों का घोर युद्ध, रक्तपात, प्राणहरण, द्रव्यध्वंसन, प्रजानाशन का उद्योग, काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मत्सर का ताण्डव, सच्चे स्वराज के स्थान में कलि के निर्मर्यादा साम्राज्य का विस्तार, बढ़ता ही जाता था; जिस का मूल-कारण, सात्त्विक तात्त्विक सारधर्म को भुला कर, धर्माभासों और मूढ़-ग्राहों में साधारण जनता का प्राण अटकाना ही जान पड़ता है; जिन धर्माभासों, मूढ़ग्राहों, परस्पर-द्वेष-वृद्धियों को सभी प्रचलित धर्मों में, तथा सभी राष्ट्रों में स्वार्थी, कपटी, दम्भी, लोभान्ध, मदान्ध, आसुरी-सम्पत्-सम्पन्न, अज्ञानमय धर्माधिकारियों और राष्ट्रायकों ने, एक ओर उत्पन्न किया, सिखाया, फैलाया; और दूसरी ओर अविवेकी अंध-विश्वासी, श्रद्धा-जड़ जनता ने दांतों से पकड़ लिया और अपनाया। ऐसे महारोग की चिकित्सा का महोषध, सदा से, एक ही रहा है—भूले हुए सद्धर्म के सार का पुनः पुनः प्रचार। मानव जाति के इतिहास में जब जब सद्धर्म की ग्लानि हुई, असद् धर्माभासों और मूढ़ग्राहों के रूप से ढंके हुए अधर्म का अस्त्युत्थान हुआ, तब तब जगदात्मा की तेजो-अंश-रूप विभूतियों ने पृथ्वी पर जन्म लिया; भगवान् मनु के कहे हुए धर्म का, देश-काल-अवस्था के अनुरूप स्वयं अनुसरण आचरण किया; तथा पूर्णतः वा अंशतः उपदेश किया। इन विभूतियों में प्रसिद्धतम, जगद्धि-ख्यात, निरालस आर्द्र पूजित व्यक्ति, ये हैं—भारत में राम और वाल्मीकि, कृष्ण और व्यास, गौतम बुद्ध, महावीर जिन; ईरान (आर्या-

यण, आर्मीना, 'फ़ारस' 'पशिया', पाशिया') में जर्दुस्त ('जरदुष्ट्र' ? , जैसे 'श्वेताश्वतर' ऋषि); यहूदिस्तान (फ़िलिस्तीन आदि प्रदेश) में मूसा ('मोशेज़'); फ़िलिस्तीन में ईसा; अरविस्तान में मुहम्मद; चीन में लाओ-त्से और कङ्फुत्से; जापान में 'शिन्तू' ('हिन्दू') ? धर्म के अज्ञातनामा प्रवर्तक; और भारत में, पुनः, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कबीर, तुलसी दास, गुरु नानक, और गुरु गोविंदसिंह ।

अन्य ग्रन्थों का संकलन

इस लिये, इन सब महापुरुषों की, तथा वेदों और उपनिषदों के ऋषियों की, और सूफियों की, सार सार, एकार्य, समानार्थ, प्रधान-प्रधान सूक्तियों का संग्रह कर के, 'सब धर्मों की तात्त्विक एकता' ('दि-एसेन्शियल यूनिटी ऑफ़ ऑल रिलिजन्स')' नाम की, अंग्रेजी भाषा में लिखी पुस्तक का, (जिस को, पहिले, छोटे आकार में छपवा चुका था), पूरे एक वर्ष के परिश्रम से, बहुत परिवर्धित, त्रिगुणीकृत, नया संस्करण सन् १९३६ ई० में छपवाया । १-६-१९३६ ई० को द्वितीय विश्व-युद्ध का यूरोप में आरम्भ हुआ; उस की विकराल ज्वाला को चतुर्दिक् फैलती देख कर 'विश्वयुद्ध और उस की एक-मात्र महीपध-विश्वधर्म पर प्रतिष्ठित विश्वव्यवस्था', 'दि वर्ल्ड वार एण्ड इट्स ओनली क्यूरे—वर्ल्ड आर्डर एण्ड वर्ल्ड रिलिजन')' नाम की पुस्तक सन् १९४१ ई० में लिखा और छपवाया । सन् १९३१ में आरम्भ हुए और सन् १९३७ से घोरतर रूप धारण किये हुए और अब तक प्रवर्तमान जापान-चीन युद्ध की, और द्वितीय विश्वयुद्ध की तयारी में व्यग्र यूरोपीय राष्ट्रों को, देख कर, इन्हीं दो ग्रंथों के कुछ आशयों को लेते हुए, किन्तु 'हिन्दू'-नाम-धारियों के अन्तर्जातीय कलह को विशेष रूप

'*The Essential Unity of all Religions.*' अब इस का नया परिवर्धित संस्करण छप रहा है ।

'*The World War and its Only Cure—World-Order and World Religion.*'

से ध्यान में रखते हुए, संस्कृत साहित्य के विशेषज्ञ कई पंडित मित्रों के अनुरोध से, संस्कृत श्लोकों में, 'जीविका-कर्मणा वर्णः' के सिद्धान्त का आर्षं प्रमाणों से समर्थन करते हुए, सन् १९४० ई० में, 'मानव-धर्म-सार' नाम का, ३५०० श्लोकों का ग्रन्थ लिखा और छपवाया; किन्तु मुझे संस्कृत भाषा का ज्ञान कम, और उसमें लिखने का अभ्यास बिल्कुल ही नहीं था; इस कारण, ग्रंथ में व्याकरण आदि की अशुद्धियां स्यात् अधिक हों।^१ इन के सिवा, 'आत्म-शास्त्र' ('दी सायंस आफ दि सेल्फ')^१ नाम का ग्रंथ सन् १९३८ में; तथा 'योग-सूत्र-भाष्य-कोष' ('संस्कृत शब्द और अंग्रेजी में अर्थ का, 'योग-कॉन्कॉर्डेंस-डिक्शनरी' नाम का,^२ सूत्र और भाष्य के प्रत्येक शब्द का, अकारादि क्रम से, अर्थ सहित कोष भी सन् १९३८ में; तथा 'दर्शन का प्रयोजन' नाम का हिंदी ग्रंथ सन् १९४० में छपवाया। इन ग्रंथों की पांडुलिपियां बहुत वर्षों पहिले से लिखी पड़ी थीं; अब चित्त में आया कि विलम्ब न करना, यथाशक्ति परिष्कार परिवर्धन कर के छपवा ही देना। इन्हीं पांच वर्षों में, प्रथमोक्त तीन ग्रंथों के विषयों और आशयों के, बहुत से छोटे मोटे लेख भी, विशेष-विशेष अवसरों पर, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक हिंदी और अंग्रेजी पत्रों के लिये लिखे।

कागज़ का नीचाक

सन् १९४१ में, जून से अगस्त तक, तीन महीने एक कठिन रोग से, शय्या पर पड़ा भी रह गया, जिस से शरीर और मानस शक्तियां शेष आयु के लिए दुर्बल हो ही गईं। इस सब के पीछे, जब 'पुरुषार्थ'

^१ अब इस का नया परिवर्धित संस्करण, ६००० श्लोकों का, छप गया है। प्रायः १००० श्लोक, प्राचीनतम वैदिक धर्म-ग्रंथों से उद्धृत हैं; ५००० नए, व्याख्या रूप हैं। संस्कृत में यह ग्रंथ इस हेतु से लिखा गया कि भारत के सब प्रान्तों के 'पंडित' जन, न हिंदी ही जानते हैं, न अंग्रेजी ही; पर संस्कृत को सब ही।

१ *The Science of the Self.*

२ *Yoga-Concordance-Dictionary.*

की ओर फिर ध्यान दिया, और, उस को पूरा करने के लिये, बिखरे हुए विचारों को वृद्धि में पुनः एकत्रित करने लगा, तो, 'श्रेयांसि बहुविघ्नानि', प्रयत्नमान दारुण विश्वयुद्ध के निमित्त, ब्रिटिश गवर्नमेंट की अतिशय खींच के कारण, अन्य सभी जीवन-सामग्रियों के साथ साथ, कागज का भी एक ओर भारी नीचाक (दुर्भिक्ष, महर्षत्व, दुष्प्राप्यत्व, अलभ्यत्व), प्रदाम, और समभवत् हो गया; 'और, दूसरी ओर सोना, चांदी, ताम्बा आदि धातुओं के सिक्कों और वस्तुओं के ब्रिटेन को चले जाने और कागजी नोटों के दिन दिन अधिकाधिक संख्या में छापे जाने से, धर्मा-भासों की तरह 'रूपया-आ-भासों' की चारों ओर बहुतायत हो गई; जिस से प्रत्येक वस्तु का तथा कागज का दाम, दिन दूना, रात चौगुना छःगुना होता गया । किसी प्रकार से, नई दिल्ली के 'सस्ता साहित्य मंडल' के उत्साह से, यह कार्य, मौनी अमावास्या, सौर २२ माघ, १९६६ वि० (४-२-१९४३ ई०) से पुनः आरम्भ किया गया । 'कालः क्रीडति, गच्छति, आयुः', वार्यव्य बढ़ता गया; ७५ वां वर्ष उक्त मौनी अमावास्या को आरम्भ हुआ; तन और मन की सभी शक्तियां घट गई थक गई हैं, स्मृति अस्थिर हो गई है, उत्कट मंदाग्नि सदा धीरे रहती है, रोगों ने शरीर में घर बना लिया है; ऐसे हेतुओं से, पुनरुक्ति अनुक्ति आदि विविध दोष, पहिले भी आए तो अब आगे के ग्रंथ में तो आवेंगे ही; सो उन को पाठक सज्जन दया कर के क्षमा करेंगे, और स्वयं यथारुचि यथामति धोव लेंगे । यदि अंतर्दामी की मर्जी हुई तो ग्रन्थ सम्पूर्ण समाप्त होगा; अन्यथा, मुझ से बहुत अधिक योग्य सज्जन, इस ग्रंथ के विषय

'नीवाकः, अथितं वस्तु न-अस्ति, न लेभ्यं, इति वाक्यं यदा सर्वत्र श्रूयते । प्र-शामः, प्र-कर्षेण, दृढतया, यमनं नि-यमनं, प्र-यमनं, मूल्यस्य, वस्तूनां । सम-भवत्, समं, समानतया, तुल्यतया वि-भज्यन्ते जनतायां आवश्यकीयानि वस्तूनि, इति । *Dearth, dear-ness, non-availability, scarcity, famine; control of prices; rationing of quantities.*

का प्रतिपादन, जनता के हित के लिये करेंगे और कर रहे ही हैं ।

सस्ता-साहित्य-मंडल के मंत्री के उत्साह से यह नया संस्करण भी किसी-किसी तरह सम्पूर्ण हो गया । ग्रंथ के अन्त में कई अनुक्रम-णियां, वर्णमाला के क्रम से, उद्धृत ग्रंथों की, ग्रंथकर्त्ताओं के नामों की, विषयों की, देने का विचार था; पर कागज और छपाई की कठिनाइयों के कारण यह विचार छोड़ देना पड़ा; पाठक सज्जनों से बहु-विध त्रुटियों के लिए क्षमा मागता हूं ।

६ मार्च, १९४७ ई०,

भ्रातृ-द्वितीया,

चंद्र क० २, २००३ वि०

भगवान्दास

वनारस

प्रस्तावना

(श्री इन्दिरारमण शास्त्री लिखित)

श्रद्धेय डाक्टर श्री भगवान्दास जी के लिये मेरे मन में जैसी श्रद्धा है, उस का पूरा वर्णन यदि करूँ, तो वह सज्जन उस को अतिरञ्जित समझेंगे, जिन को निकट से उन का रहन-सहन, आचार-विचार, शास्त्राभ्यास और लोक-व्यवहार देखने सुनने का अवसर नहीं मिला है; जैसा मनुष्य को दस बारह वर्ष से मिला है। उन्हीं के ग्रन्थ के प्रारंभ में उस सब का लिखना प्रायः उचित भी न होता; किन्तु भारत-जनता के समष्टि-चित्त ने जो 'श्रद्धेय' की पदवी उन को दे रखी है, उस से ऐसी अनोचिती का म्यात् परिमार्जन हो जाता है।

मनीषि-प्रवर ग्रन्थकार के परिचय के लिये, उन का नाम ही पर्याप्त है। स्थानीय, देशिक तथा सर्वमानवीय लोकसेवा के उन के कार्यों से देश-विदेश के बहुतेरे सज्जन—विशेषतः विद्वान् जन—परिचित हैं। उन्हीं ने अपने जीवन के विगत पचास वर्षों में अनेक लोकशुद्ध्यधिक व्यावहारिक काम भी किये हैं; पर उन सब से अधिक महत्त्वशाली और

१ श्री इन्दिरारमण जी के और मेरे परस्पर सौहार्द के आरम्भ और वृद्धि की कथा, उन के रचे 'मानव-आय-भाष्य' नाम के, सद्विचार और सद्विद्या से पूर्ण ग्रन्थ के आरम्भ में 'परिचायन' में लिखा है। शास्त्री जी ने 'पुण्यार्थ' के लिए जो 'प्रस्तावना' लिखी है, उस में इस सौहार्द से पक्षपात तो बहुत है, तो भी उसको यहां स्यान्त देना उचित जान पड़ा; संस्कृत शास्त्रों के एक बहुश्रुत उत्कृष्ट विद्वान् के चित्त पर ग्रन्थ का क्या प्रभाव पड़ा, चाहे पक्षपात से उस में अतिरञ्जन भी कुछ हो, इस का जानना पाठक सज्जनों को प्रायः अरुचिकर न होगा—भगवान्दास.

परार्थ-परमार्थ-पथ-प्रदर्शक उन का बौद्धिक शास्त्र-कर्म है। आप ने हिन्दी, अंग्रेजी, तथा संस्कृत में, लोक-कल्याण-प्रवर्तक बहुत ग्रन्थ लिखे हैं, जिन में एक यह 'पुरुषार्थ' है, जो अब प्रकाशित हो रहा है।

ग्रन्थ-विषय-आलोचन

यह सद्-ग्रन्थ, अपने विषय को स्वतः अति स्पष्टता से प्रकट करता है। एक बार पढ़ने से ही सुज्ञ सज्जनो को यह सुज्ञात होगा। इस ग्रन्थ के उपक्रम और उपसंहार को देखने से, तथा २४१—२५० पृष्ठों पर लिखित, "कुछ निजसम्बन्धी, कुछ शास्त्रविषयक, निवेदन" शीर्षक वाली टिप्पणी से भी, ग्रन्थकार और ग्रन्थ के सम्बन्ध की बहुत सी ज्ञातव्य बातें विदित होंगी। यहाँ कतिपय विशेष अवघेय विषयों पर हा पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ; वह भी बहुत संक्षेप से।

ग्रन्थप्रणयन का प्रयोजन

श्रद्धेय भगवान् दास जी के ग्रन्थ-निर्माण का प्रवर्तक हेतु लोक-सेवा भाव ही होता है; और प्रायः आप के ग्रन्थों का उपक्रम, किसी न किसी व्याख्यान से होता है, जो किसी विशेष अवसर पर, किन्हीं सज्जनो के अनुरोध वा सूचना से किया गया। इस ग्रन्थ के अध्यायों के आरम्भ में जो टिप्पणियाँ लिखी हैं, उन से इन दोनों बातों का संकेत स्पष्ट है।^१

विचार पद्धति

यद्यपि अध्यात्मविद् ग्रन्थकार की सदसद्विवेकिनी बुद्धि से विचार की स्वतन्त्रता है, तथापि आप, मुख्यतः, एकवाक्यता-साधक भीमांसक विचार-पद्धति से ही ग्रन्थ लिखते हैं; और शब्दार्थ के निर्वचन के लिये

१ यह प्रथम संस्करण के अंक हैं; अब इस नये संस्करण में यह टिप्पणी, 'इस द्वितीय संस्करण का प्राक्कथन' में शामिल कर दी गई है।

२ इस नये संस्करण में, भूल से ये टिप्पणियाँ कभी अध्याय के अन्त में छाप दी गई हैं, कभी बिल्कुल छूट गई हैं।

नैसर्गत पद्धति का भी बहुधा प्रयोग करते हैं; तथा शास्त्रार्थ की स्पष्टता के लिये, वस्तुपस्थापन में, ऐतिहासिक विमर्श-पद्धति की भी सहायता लेते हैं। शब्द और अर्थ को 'तुलाघृत इव' अच्छी तरह जाँच कर, यथार्थ प्रयोग करने में तो आप नितान्त कुशल हैं। संस्कृत तद्भव तत्सम शब्दों के साथ तुल्यार्थक अंग्रेजी, फ़ारसी, आदि शब्दों को भी लिख देने से विभिन्न-भाषा-भाषी बहुजन-समाज को कितना लाभ होने की संभावना है, यह बताना न होगा; इस के उदाहरणों से सारा ग्रन्थ प्रोत्-प्रोत् है; आप के अन्य प्रयत्न जैसे प्रायः सर्वपथीन होते रहे हैं वैसे यह शब्द-प्रयोग-शैली भी सर्वपथीन है; इस से विज्ञाप्य आशय भी अधिक विशद हो जाता है, हिन्दी शब्दकोष का भी परिवर्धन होता है, तथा अंग्रेजी और फ़ारसी के पर्याय शब्दों का ज्ञान भी पाठक सज्जनों में फैलता है, जो ज्ञान इस काल में, हिन्दी-उर्दू का झगड़ा मिटाने में बहुत उपयोगी है। श्रद्धेय भगवान् दास जी की वाक्य-रचना-पद्धति का, पर्यायबहुल शब्द-प्रयोग के कारण, और प्रतिपाद्य शास्त्रार्थ को हेतु-हेतुमद्भाव-निर्देश-पूर्वक विशद करने की चेष्टा से, कहीं-कहीं जटिल होने का सम्भव था; पर, विविध विरामचिह्न और कोष्ठक आदि के प्रयोग से यह जटिलता दूर कर दी गई है।

प्राचीनता में अपूर्वता

श्रद्धेय डा० भगवान् दास जी की प्रतिभा ने शास्त्रार्थ का कलेवर बदल दिया है। आप, प्राचीनतम आर्य वचनों का ही ऐसा अर्थ लगाते हैं, जो नये देश, काल, पात्र, निमित्त आदि के लिये उपयुक्त भी, और प्राचीन भाव के अविरुद्ध भी, सिद्ध होता है। यही कारण है कि आप के ग्रन्थ, नवीन के प्रतिपादन होने पर भी प्राचीन, तथा, प्राचीन के अनुशासन होने पर भी नवीन, 'मौलिक' वा 'अपूर्व' मालूम पड़ते हैं। इन के द्वारा, वृद्ध जरा-ग्रस्त शास्त्र-परीर का कायाकल्प भी हो जाता है; और उस की सनातन वेदार्थिमा इन में अक्षत और अनुस्यूत भी बनी रहती

है वस्तुतः प्राचीनतम ऋषि-दृष्ट वेद-शास्त्र के 'प्र-णवी-करण' के उद्देश्य से ही श्रद्धेय भगवान् दास जी का शास्त्र-कर्म प्रवृत्त है; किसी नये शास्त्र के आविष्कार के लिये नहीं।

शास्त्र-प्रस्थान-भेद

शास्त्र के प्रस्थान-भेद का निरूपण, इस (पुरुषार्थ) ग्रन्थ के प्रथम भाग में है। इस में 'चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र' को 'साहित्य का पूर्ण रूप' कहा है। अनन्तर, विविध शिरस्कों से निर्दिष्ट (सूची को देखिये) विविध शास्त्रों के सच्चे स्वरूप, लक्षण, साधन, विषय, प्रयोजन, परस्पर सम्बन्ध वा अङ्ग-अङ्गिभाव, योग्य अधिकारी आदि का विशद वर्णन किया है। इन शास्त्रों की वर्तमान अल्पविषयता, संकुचितार्थता, और विकृति का वर्णन करते हुए, इन के संस्कार की आवश्यकता तथा सुधार की रीति बतायी है। इस प्रसंग में चार शास्त्रों के प्रतिपाद्य चार पुरुषार्थों के क्रमयोग, मिथःसहायकत्व, तथा हेतु-हेतुमद्भाव, और मनुष्यमात्र के लिये उन की प्राप्ति के उपाय पर, जो सोपपत्तिक प्राञ्जल विचार किया है, उससे ग्रन्थकार की उदार चित्तवृत्ति, महती लोकहितैषिता, और प्रगाढ़ विद्वता का परिचय मिलता है। इस प्रकरण (प्रथम भाग) में आप ने साहित्य वा वाङ्मय के पूर्ण और व्यापक रूप का निरूपण कर के, सच्छास्त्रत्व और पुरुषार्थसाधकत्व की सिद्धि का उपाय भी बताया है।

ग्रन्थकार का कविकर्म

श्री भगवान् दास जी की विद्वत्ता से तो प्रायः देश-विदेश के शिक्षित वर्ग परिचित हैं; एवं आप की संस्कृत श्लोक-रचना की योग्यता भी 'मानव-धर्म-सार' ऐसे ग्रन्थ को श्लोकबद्ध लिखने से प्रसिद्ध हुई है। पर यह बहुत कम लोग जानते हैं कि आप हिन्दी में भी उत्तम कविता कर सकते हैं। 'पुरुषार्थ' के प्रथम पृष्ठ पर मंगलाचरण के रूप से जो

भागवत का गंभीरार्थक पद्य उद्धृत है; इसी ग्रन्थ के चतुर्थ^१ पृष्ठ पर, आप ने उस का जैसा सुन्दर, सरस, सरल, कोमल, श्रुतिमधुर, मूलार्थ-प्रवण और यथार्थभावऽभिव्यञ्जक हिन्दी पद्यऽनुवाद किया है, ऐसा कोई कवि-कर्म-निपुण सहृदय विद्वान् ही कर सकता है। वस्तुतः निपुण कवि-कर्म के सच्चे अधिकारी, श्री भगवान् दास जी के सदृश आध्यात्मिक पुरुष ही होते हैं। प्राणि-स्वभाव-विज्ञान-पूर्वक, प्रकृति के रहस्य का अपरोक्ष अनुभव करने वाले, साक्षात्कृतधर्मा, श्रुतिप्रत्यक्षहेतुभूत, मन्य-द्रष्टा ऋषि लोग ही वास्तविक कवि हुए। लोक-कल्याण-चिन्तन के लिए योगस्थ ऋषियों के निर्मल चित्त में जो भावों का उद्रेक होता है, उसी का सहज वाङ्मय उद्गार, तत्त्वतः सच्ची कविता है। इसी लिये त्रयी वा त्रिवेदी महाकविता है; इस के रचयिता ऋषियों को “कविर्मनीषी” कहते हैं; “कवयो विदुः”, “कविषोऽप्यथ मोहिताः”, इत्यादि वाक्यों में ‘कवि’ का अर्थ वही सहज प्रतिभाशाली, अध्यात्मवित्तम, प्रकृति का पुरोहित, है। सत्कविकर्म के उज्ज्वल उदाहरणों को सन्त-साहित्य में (मूर, तुलसी, कबीर, नानक, तुकाराम आदि की वाणियों में) और सहज ग्राम-गीतों में देखना चाहिये; ‘पुरुषार्थ’ के पृ० १६८-१६९^२ पर एक ग्राम-गीत, उदाहरणार्थ छापी है। हठाद्भाक्कुष्ट कतिपय पदों की रचना, जिस में काव्य के गुण, दोष, रीति, अलङ्कार, शय्या, पाक, रस, भाव आदि का समावेश, अस्वाभाविक (‘आटिफिशल’, कृत्रिम) रूप से, अस्थान में भी, ठूस-ठूस कर किया गया हो, वह प्राकृतिक (‘नेचुरल’) कविता नहीं है। श्रद्धेय भगवान् दास जी ने कवि-वाङ्मय के क्षेत्र में भी प्राचीन-पद्धति का ही अनुसरण किया है। आप का विचार, सम्पूर्ण भागवत पुराण का वैसा ही हिन्दी काव्यमय अनुवाद करने का था; पर इनर ग्रन्थों के निर्माण और दूसरे सार्वजनिक कार्यों में सतत व्यस्त रहने के कारण, अभी तक उस के लिये आप को अवकाश नहीं मिला है।

^१ अत्र ३-४ :

^२ अत्र १५३-४

अदि आप के द्वारा वह अनुवाद महाकाव्य सम्पन्न हो सकता, तो हिन्दी को एक महती अमर कृति प्राप्त होती, और देश के बहुजन वर्ग के लिये सर्वसात्विक रस-भावमय भागवतऽमृत का सहज स्रोत खुल जाता। इस विषय मे स्वयं श्रद्धेय श्री भगवान् दास जी के विचारों को जानने के लिये, इस ग्रन्थ के ६७वें पृष्ठ से आरम्भ होने वाले “भागवत का अनुवाद” शिरस्क अवलोक्य को, तथा १०४७, ५७, ६६-१०४, १२४, १६७-१६८, ४६० पर, उन के स्वकृत, भागवत के अनेक श्लोकों के, हिन्दी पद्यऽनुवाद को देखना चाहिये।^१

अपूर्व “रसमीमांसा”

‘पुरुषार्थ’ के तीसरे अध्याय मे ‘रस’ के सम्बन्ध का विराद विचार हुआ है। इस अध्याय के पूर्व ही १०४ वें पृष्ठ पर, ‘रसों की संख्या’ का उपक्रम कर के, १२०वें पृष्ठ के बाद ‘रस-मीमांसा’ प्रकरण का आरम्भ होता है।^२ आगे, ‘साहित्य और सौहित्य’, ‘रस क्या है?’, ‘उस के कौ भेद हैं?’ इत्यादि (सूची को देखिये) प्रकरणार्थ-सूत्र-रूप शीर्षकों के नीचे, रस-सम्बन्ध। सभी विज्ञातव्य विषयों पर जो मार्मिक विवेचन, इस ग्रन्थ मे किया गया है वह सच-मूच सर्वथा अपूर्व है। रस-रहस्य-अन्वेषण मे अपने प्रयत्न का और तद्विदों के साथ एतद्विषयक वार्तालाप का, जो इतिहास स्वयं ग्रन्थकार ने लिखा है, उसी से यह स्पष्ट विदित होता है, कि आप की रस-विज्ञान-विषयक जिज्ञासा का सन्तोषप्रद उत्तर, विद्वानों से न मिलने पर, आप को स्वयं प्रगाढ़ प्रणिधान द्वारा, अध्यात्मयोगऽधिगम से रस-रहस्य की उपज्ञा करनी पड़ी। वस्तुतः रस-ज्ञान के विषय मे जो प्रतिभा श्रद्धेय भगवान् दास जी को प्राप्त हुई है, उस का कारण है, आप का अध्यात्मवित्त्व; साहित्यिक अनुसन्धान मात्र नहीं। क्यों कि प्रचलित संस्कृत वा हिन्दी काव्य-साहित्य, कामशास्त्र, गुह्यसमाजागम, तन्त्र-ग्रन्थ

^१ अथ ८३, ४०-१, ५०, ८४-९०, १०९, १५२-३, १५६, आदि।

^२ अथ १०७।

आदि में कहीं भी, रस, भाव, आदि के संबंध में ऐसा अपूर्व और इतना सर्वान्वेषपूर्ण विचार-विमर्श, अब तक नहीं दृष्टिगोचर हुआ है। मनीषिप्रवर ग्रंथकार ने इस विषय का मौलिक उपज्ञान किया है, और अनेक रस तत्त्व ऐसे बतलाये हैं, जो रसिक जीवन को हित-मित-रस-सेवी, सच्चा रसज्ञ एवं सुखी, करने के लिए अवश्य अवश्य उपादेय हैं। बात यह है कि श्री भगवान् दास जी ने, यद्यपि पुस्तकीय ज्ञान का संपादन बहुते किया है; आप का, अनेक मापाओं द्वारा नाना शास्त्रों का अधिगम करना लोक-प्रसिद्ध है; तथापि आप अपनी प्रतिभा में उपस्थित, दृढ़, श्रुत, ध्यात आदि सभी विषयों पर, अध्यात्मदृष्टि से विचार करते हैं; केवल ग्रंथ-ज्ञान के आधार पर नहीं। मनुष्य के मूल प्राकृतिक सत्त्वादिगुण, तत्तदनुसार समादि-स्वभाव-धर्म, तत्तदनुरूप, चित्त-चैतन्य वृत्ति, तदनुसारिणी प्रवृत्ति-निवृत्ति आदि, अध्यात्म भावों की कार्य-कारणत्व-परम्परा को समझकर ही, डॉक्टर भगवान् दास जी अंतःकरण की परिणतियों और उन से जायमान शारीरिक वा आध्यात्मिक तत्त्वों, का अधिगम करते हैं। इस ध्यात्मिक अन्वीक्षा-पद्धति के द्वारा चित्त-चैतन्य-तत्त्वानुसन्धान से ही रस-भाव प्रभृति चित्तवृत्तियों के व्यञ्जक प्रकाशक शारीरिक पदार्थों का ज्ञान, और उन के नाम, संख्या, स्वरूप, लक्षण, प्रभाव परिणाम वा कार्य आदि का यथार्थ विश्लिष्ट भान होना संभव है। सुतरां, किसी भी विषय पर आध्यात्मिक (मानव-स्वभाव-विज्ञानानुसारिणी) दृष्टि से ही विचार करने वाले श्री भगवान् दास जी को, यदि अध्यात्म परिवार के ही परम परिचित 'रस' प्रभृति भावों का इतना पूर्ण परिज्ञान हुआ, तो इससे आश्चर्यचकित होने का कोई कारण नहीं; पर इतना तो मानना पड़ता है कि श्रद्धेय जी की 'रस-मीमांसा' साहित्यिक वाङ्मय में एक नयी क्रांति, उपज्ञा, वा आविष्कार है। इस पर विश्रंभ अवधान और मनन करना, तथा तदनुसार 'रस'-सेवन की उन्नति मर्यादा बांध कर लौकिक जीवन को सरस और सुखी बनाना, प्रत्येक परहित और आत्महित चितक सज्जन का श्रेयस्कर कर्त्तव्य है।

“कामशास्त्र के आध्यात्मिक तत्त्व”

जैसे ‘पुरुषार्थ’ के पूर्व अध्यायों में, ‘साहित्य’ और ‘रस’ के संबंध में, मौलिक ‘अपूर्व’ विचार प्रकट हुए हैं, वैसे ही, इस ग्रंथ के चतुर्थ—‘कामऽध्यात्म’—अध्याय में (पृ० १७७-४६०) ‘कामशास्त्र के आध्यात्मिक तत्त्व’ का निरूपण, बड़ी आरम्भटी से किया गया है। साहित्य और रस-शास्त्र का, कामशास्त्र से तादात्म्य संबंध है, अतः इन में से एक के निरूपण के प्रसंग में दूसरे दोनों का विचार भी आ ही जाता है। और साहित्य, रस, काम आदि सभी चैतस तत्त्व हैं भी एक ही आध्यात्म वा शारीरिक परिवार के अवयव। यह बतलाया ही जा चुका है कि श्रद्धेय भगवान्दास जी आध्यात्मिक परिवार के तत्त्व विज्ञान में बड़े निपुण और अध्यात्म-दृष्टि से, तथा तन्मूलक विचार-पद्धति से ही तत्त्वऽधिगम करने के अभ्यस्त हैं। आपके इस अभ्यास के परिणाम और उदाहरण आप के अनेक अंग्रेजी ग्रंथ हैं; (इस पुस्तक के अंत में ग्रंथ सूची देखिये); तथा ‘समन्वय’ ‘प्रयोजन’ आदि हिंदी ग्रंथ भी। ये सभी अध्यात्ममूलक और शरीर में आध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति के प्रतिपादक ग्रंथ हैं। सुतरां इनके सोदर्य ‘पुरुषार्थ’ के अंतर्वर्ती, इस ‘कामऽध्यात्म’ शास्त्र को अध्यात्मज होना ही चाहिये। अतः साहित्य, रस, भाव आदि के साथ काम विषयक विचार की भी ‘सह वा प्रवृत्तिः, सह वा निवृत्तिः’, सह निरूप्यत्व वा साहचर्य होना अनिवार्य है। श्री भगवान्दास जी ने इन सभी विषयों पर आध्यात्मिक-विवेचन-पूर्ण ‘पुरुषार्थ-शास्त्र’ के प्रणयन ने मानव जाति का जो उपकार किया है वह महान् और अमोघ है। यह कामऽध्यात्म प्रकरण तो इतना काम्य और कमनीय हुआ है, कि इस के गुण-वर्णन और योग्यत-प्रदर्शन के लिये इस से भी बड़ा एक दूसरा ग्रंथ चाहिये। इस ग्रंथ में ग्रंथकार की ‘सर्वपथीना मतिः’ विश्वतो-मुखी प्रतिभा जाग उठी है, ऐसा कहना अतिरंजन नहीं है। सामान्य

मानव, विशेषतः गृहस्थाश्रमी, के विशुद्ध-जीवन-निर्माण, सत्सन्तानोत्पादन, सात्त्विक-प्रमोद-प्रद पवित्र दाम्पत्य-धर्म-संप्राप्ति, समस्त-स्त्री पुंस-समाज-कर्तव्य-बोधन, आदि के लिये जितना सज्ज्ञान अपेक्षित है, उतना इस ग्रन्थ-रत्न-पिटक में भरा है। सच तो यह है कि मानव जाति के अभ्युदय और निःश्रेयस, ऐहिक तथा आमुष्मिक योग-क्षेम, चतुः-पुरुषार्थ-भूत त्रिवर्ग और मोक्ष की सिद्धि, के लिये, विश्व के ऋषि-मुनियों, धर्माचार्यों, महापण्डितों, और सन्त महात्माओं ने जो कुछ साधनोपाय उपजात किया है, उन सब का सार-संकनन, नये युग-धर्म की आवश्यकता के अनुसार, नयी भाषा, नूतन रचनाओं, नवीन विचार-पद्धतियों से, अपने अनेक हिन्दी संस्कृत अंग्रेजी ग्रन्थों में, श्रद्धेय भगवान् दास जी ने पहिले किया; और अब उन सब का भी निष्कर्ष निकाल कर इस एक ही ज्ञानभाण्डार, 'पुरुषार्थ', में भर दिया है; अतः यह तत्त्वतः 'साहित्य का पूर्ण रूप — चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र' का वास्तविक समवाय बन गया है; एवं इस में भी सारभूत यह 'कामशास्त्र'-प्रकरण हुआ है। महाकवि कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल की आलोचना में किसी ने लिखा है,

काव्येषु नाटकं श्रेष्ठं, नाटकेषु शकुन्तला,
तत्रऽपि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयम् ।

यहां भी एक ऐसे ही श्लोक का प्रसङ्ग है,

शास्त्रेषु भगवद्दासग्रन्थाः सारप्रदर्शकाः,
तत्रऽपि 'पुरुषार्थोऽयं', तत्रऽध्यायश्चतुर्थकः ।

सारांश यह कि श्रद्धेय ग्रन्थकार ने, क्षताब्धियों से दूषित, विकृत, भ्रष्टलील, बीभत्स, घोर-कामुक-जन-जुष्ट, कोक-दुःशास्त्र भूत, अतएव 'गोपनीय-कथित' असत् कामशास्त्र को आध्यात्मिक संस्कार द्वारा विशुद्ध कर के 'सत्कामशास्त्र,' और सब के लिये अगोप्य, प्रत्युत अनुष्ठेय, बना दिया है। यह प्रसन्न-गन्भीर ग्रंथ, गूढ़-आध्यात्मिक-विवेचनमय होने पर भी सुस्पष्टार्थ है; क्योंकि साधारण शिक्षित लोगों को भी, तृतीय महा-

पुरुषार्थ काम के विषय का सज्ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से, उद्धार-चेता ग्रन्थकार ने सरल आरम्भटी से, एक शब्द के अनेक भाषान्तर-पर्यायों के प्रयोग से, ग्रंथ को विस्पष्टार्थ बनाने के लिये यथेष्ट प्रयत्न और परिश्रम किया है। ग्रन्थ, विवेकशील पाठकों के हाथों में जा रहा है; वे स्वयं इस के गुणोत्कर्ष को पहिचानेंगे। यहां उदाहरण-प्रदर्शन के लिये मूल ग्रंथ से सन्दर्भ उद्धृत करना आवश्यक है। इस नितान्त अवघेय कामशास्त्र-अध्याय के प्रतिपाद्य विषयों के आपाततः ज्ञान के लिये विषय-सूची को देखना चाहिये।

मुख्य शिरस्कों के अन्तर्गत अनेक अवान्तर विषयों के विभाग सूचक लघुशीर्षक हैं, जिन में तत्तद्विषय का विश्लेषण-पूर्वक निरूपण है। काम-अध्यात्म के दोनो परिशिष्ट, वच्चों और नव विवाहित वर-वधुओं के लिये, बहुत मनोरञ्जक भी और उत्तम शिक्षाप्रद भी हैं। 'चेतावनी', कामान्ध-कुदृष्टि की चिकित्सा, कामजतुरता-व्याधि से मुमूर्षुओं के लिये सञ्जीवनी बूटी, समीचीन शिक्षा है। कामअध्यात्म के प्रथम परिशिष्ट की टिप्पणी "(दादा जी के लिये; छोटे पौत्रादिकों के पढ़ने के लिये नहीं)" प्रत्येक दादा जी को, पौत्रादिकों के प्रति सतत सावधान रहने, और उन्हें काम-पिशाच रूपी दुर्जनों के संसर्ग सम्पर्क से बचाये रखने, की चेतावनी देती है।

विशेष दृष्टव्य

बहुत कम लोगों का इस ओर ध्यान है कि प्रवर्तमान प्रजाविनाशक विश्वयुद्ध भी अतिकाम और दुष्टकाम का ही परम्परया परिणाम है; इस अध्याय का परिशीलन करने से यह बात स्पष्ट हो जायगी; यों तो, प्रत्येक पृष्ठ में एक एक बात विशेष अवघेय है; वह सब बात, समग्र ग्रंथ के पुनः पुनः पठन से ही सुविदित करनी चाहिये।

इस ग्रंथ के पांचवे अध्याय में "विवाह और वर्ण; चतुःपुरुषार्थ-साधक वर्णाश्रम धर्म में अन्तर्वर्ण-(अ-स-वर्ण) विवाह का स्थान; विगड़ी

प्रथा के लोपन के लिये, नये विधान की आवश्यकता"—इस विषय पर विद्वत्ता पूर्ण विचार हुआ है। यह उसी सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ-विमर्श का परिणाम है, जो श्री भगवान् दास जी के 'अन्तर्वर्ण' वा 'अ-सवर्ण' विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव पर, भारत की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में हुआ था। इस के सम्बन्ध की सभी बातों का उल्लेख, स्वयं ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ के पृ० २४१-२४२ पर^१, तथा इस प्रकरण के आरम्भिक वक्तव्य में (पृ० ४६१ पर) किया है।^२ यह मूरिसद्विचारमय निबन्ध अवश्य पठनीय है। इस के अनुसार, यदि वह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया होता, तो हिन्दुत्व का कलेवर बदल जाता; पर 'हिन्दू-दास' की दुर्बुद्धि और दुर्भाग्य से यह नहीं हो सका।

इस ग्रन्थ के अन्तिम षष्ठ अध्याय "चतुःपुरुषार्थ-साधक, विश्व-व्यवस्था-कारक, विश्व-धर्म" के विषय में मनीषिविचारोत्तेजक निबंध है। इस के संक्षिप्त इतिहास, और प्रवृत्ति-निमित्त, का वर्णन, प्रकरण के आरंभ में स्वयं ग्रन्थकार ने किया है।

यह सन्निबन्ध, उपर्युक्त स्वविषय में पर्याप्त कृतार्थ, और प्रचुर-विज्ञातव्य का बोधक, है। "वादे वादे जायते तत्त्वबोधः" "वीतरागकथा वादः", "वादः प्रवदतामहम्", इत्यादि सद्भावोपहित निर्विकार हृदय से, इस में श्रद्धेय निबन्धकार ने जो सद्विचार प्रकट किये हैं, उन को अपनाने और कार्यान्वित करने से विश्वमानव-समाज की सब विषम समस्याओं का 'हल' और सभी जटिल प्रश्नों का सम्यक् उत्तरण हो सकता है। इस पर लोक-हितैषी मनीषियों की विशुद्ध सद्भाव से निष्पक्ष विचार करना चाहिये।

श्रद्धेय भगवान् दास जी ने स्वयं तो इस निबन्ध के विचारों को

१ अब यह अंश इस नवीन संस्करण के 'प्राक्-कथन' में रख दिया गया है।

२ अब ४४९।

सर्वमान्य-कल्याण के लिये, अनेक ग्रन्थों द्वारा, लोक की सद्बुद्धि जगाने के लिये, विश्व भर में फैलाने का महान् उद्योग, वर्षों से किया है। यह प्रस्तुत ग्रन्थ भी, साक्षात् वा परम्परया, इसी सर्वसंग्राहक भावशुद्धि, संयम, और "सार-वृद्धि" [वास्तविक सामान्यधर्मतत्त्व की एकता] के उद्देश्य से, साहित्य के पूर्ण रूप चार पुरुषार्थ के चार शास्त्रों का संशोधन करने के लिये उपस्थित किया है, जो अपने विषय में पूर्ण कृतार्थ हुआ। किन्तु पाठक सज्जनो का भी इस सम्बन्ध में कुछ कर्तव्य है।

पाठक सज्जनो से विनम्र विनीत प्रार्थना है, कि यदि उन को इस ग्रन्थ के भाव और विचार, सच्चे लोकोपकारी जान पड़ें तो उन से स्वयं प्रसन्न हो कर संतोष न करें; अपितु उन का प्रचार और विस्तार कर के, भारत में उज्ज्वल नवयुग के प्रवर्तन में सहायता करें। सज्जान के प्रचार से ही सद् इच्छा, और उससे सत् क्रिया सद् व्यवहार का प्रसार होता है।

इति विज्ञेयु अलं।

इन्दिरारमणः

काशी;

सौर १, पौष; २०००, वि०,

(१६ दिसम्बर, १९४३ ई०)

विषय-सूची

नवीन संस्करण का प्राक्-कथन

३—१३

प्रस्तावना

१४—२५

अध्याय १—

साहित्य का पूर्ण रूप—चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र १—५८

ऋषि-वंदन, १; साहित्य का प्रयोजन, २; 'साहित्य' शब्द का पूरा अर्थ, ६; धर्मशास्त्र, इतिहास-पुराण, ६; राजधर्म, १३; अर्थ-शास्त्र, १६; कामशास्त्र अथवा कलाशास्त्र, १८; मोक्षशास्त्र, २२; देश और जाति के त्रिविध अङ्गों की जाग, २४; व्यापक भाषा की आवश्यकता २७; हिन्दी या हिन्दुस्तानी, २८; एक लिपि और विविध भाषाओं के शब्द, ३२; लेख और ग्रन्थ, ३६; पुराने यज्ञों का नया रूप, ४२; विघ्नो और त्रुटियों से निराश नहीं होना चाहिये, ४३; गुण-ग्रहण की आवश्यकता, ४५; दोष-त्याग, ४५; साहित्य-सम्मेलन के कार्य, ४६; ग्रंथ-निर्माण के अधिकारी, ४८; नारद और व्यास का समागम, ४९; चतुरङ्ग साहित्य का परिशिष्ट, ५०; वेद के अङ्ग उपाङ्ग, ५२; वेद-पार-गः कौन, ५४; अंग्रेजी शब्दों में चतुः पुरुषार्थ, ५५ ।

अध्याय २—हिन्दी साहित्य

५९—१६०

क्षमापन, ६०; पुस्तकी भवति पंडितः, ६१; पुस्तकों की रक्षा, ६२; उत्तरदातृत्व, ६३; आय-व्यय, ६५; शास्त्रीय ग्रंथ, ६६; कैसे ग्रन्थों की आवश्यकता है, ६७; 'अपूर्व' और 'अनुवाद', ६९; राजनीति, ७३; राजा और राज्य की उत्पत्ति, ७१; राष्ट्र-सिद्धान्त, ७३; 'ब्रह्मा' का अर्थ, ७१; वैदिक ज्ञानमय 'सायंटिफिक्' धर्म, ७५; आत्य और शालीन, ७६; विज्ञान, ७६; राष्ट्रीय शिक्षा समिति, ९०; मोक्ष शास्त्र, ७९; भागवत पुराण की विशेषता, ७९; सर्वरसमयता, भागवत का अनुवाद, ८३; रसों की संख्या और उत्पत्ति, ९१; चीन देश की एक कविता का अनुवाद, १२० ।

अध्याय ३—रसमीमांसा

१०७—१६३

‘रसो वै सः’, साहित्य और सोहित्य, १०७; ‘रस’ क्या है? उसके कितने भेद हैं, और क्यों?, १०९; ‘रस’ के अति-सेवन के दोष, १२५; रस के भेदों की उत्पत्ति; अस्मिता, १३०; सुख-दुःख, राग-द्वेष, १३१; राग और द्वेष के तीन-तीन मुख्य भेद, १३३; राग-द्वेष का और भावों तथा रसों का सम्बन्ध, १३४; भाव, १३५; स्थायी, संचारी, व्यभिचारी भाव, १३६; अनुभाव, अलङ्कार, सात्त्विकभाव, १३७; ध्रुव की कथा में अनुभावों का वर्णन, १३९; विभाव; रागद्वेषोत्थ षट्क के शब्दों में स्थायी भाव; हास में दर्प; नारायण-उर्वशी की कथा, १४२; भक्ति में पूजा, वात्सल्य में दया, उत्साह में रक्षा-वृद्धि करुणा, विस्मय में आदर, १४४; घान्त में विराग तथा अन्य सब रस, १४५; राग-द्वेष-जात्मक स्थायी भाव; सर्व-व्यापिनी अस्मिता, १४८; रस-संकर, १४९; अपने अनुभव की एक कथा, १५०; मनमाना क्रानून; आध्यात्मिक कारण; संसार की अपरिहार्य द्वंद्वता, १५२; ग्रामगीत में करुणारस, १५३; रामावतार की सर्व-रसमय कथा, १५५; कृष्णावतार की सर्वरसमयता, १५८; आत्तरस, १५९; निष्कर्ष, १६०; सर्वरसमय जगन्नाटककार की वन्दना, १६०; भगवद्भक्ति (नजीर की एक उर्दू कविता का हिन्दी अनुवाद); सती का प्रेम (एक जांते की गीत), १६२।

अध्याय १—कामाध्यात्य, कामशास्त्र के

आध्यात्मिक तत्त्व

१६४—४२३

मनुष्य की तीन प्रधान इच्छा—आहार, परिग्रह, सन्तान, १६४; पूर्व योनियों की उद्धरणी, १७५; शुक्र-धरा कला, १६७; मूल वासना—परमात्मा का काम-संकल्प, १७०; लोक-वित्त-दार-एषणा, १७१; अहंता-ममता-आत्मीयता, १७२; संसार-यात्रा के दो अर्थ, प्रवृत्ति और निवृत्ति, १७३; दोनों मार्गों के लक्ष्य; लक्ष्य-साधक शास्त्र, १७६; ऐकान्तिक लक्ष्य, सुख; उस के मूल रूप और दो अवान्तर रूप, १७७; प्रवृत्ति मार्ग का प्रधान पुरुषार्थ—‘धर्म’ से अर्जित ‘अर्थ’

से परिष्कृत 'काम'-मुख, १७६; काम-सामान्य, १८१; धर्म और अर्थ का प्रयोजन, १८२; काम-विशेष, १८५; ब्रह्मज्ञानन्द और विषयज्ञानन्द, १८७; काम के अन्य अर्थपूर्ण नाम, कंदर्प और 'मदन', १८६; ब्रह्मचर्य के गुण, १६२; क्षय-रोग और हस्त-मैयुन आदि, १६४; स्कूलों में, स्वयं अध्यापकों का बालकों के साथ घोर कामीय दुराचार; तथा प्रौढ स्त्रियों द्वारा बालकों का दूषण, १६६; प्राचीन ऋषि महर्षियों की भूल-चूक और प्रायश्चित्त, २००; काम-विषयक शिक्षा का प्रकार और प्रचार, २०३; 'सेक्स' आदि अंग्रेजी शब्दों के संस्कृत अर्थ-पूर्ण पर्याय, २०४; उन का आध्यात्मिक अर्थ, २०६; काम की महिमा भी, और क्षुद्रिमा भी, २०८-९; वच्चों के प्रश्न, २१०; पश्चिमीय देशों की कामीय दुर्दशा, २१३; जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय, उपस्थ और जिह्वा, २१६; इन के दुराचार से घोर रोगों की उत्पत्ति; उन की चिकित्साओं के नये और पुराने प्रकार तथा उन की निष्फलता, २१६; सुख-दुःख का द्वंद्व, २२५; मानस आधि और शारीर व्याधि; दो दृष्टियाँ, बहिर्मुख और अन्तर्मुख, २२६; इन के फल, २२७; पाश्चात्य वैज्ञानिकों का अंतर्मुखता की ओर पुनः पलटना, २२८; स्वार्थी-परार्थी वासनाओं का नियमन ही, मध्यमा वृत्ति ही, उत्तम उपाय; सर्वथा उच्छेद नहीं, २२९; बिना निदान जाने चिकित्सा के दुष्फल, रोग-वृद्धि, २३१; बम्बई आदि बड़े नगरों के भैरवा-चक्र, २३२; जनता का भृत्य, वा जनता का स्वामी?, २३३; राज-भृत्यों की दुष्टता और वृद्धि, तथा प्रजा का ह्रास, २३४; एक अति खेद-जनक घटना, २३५; भारत में राज-कर्मचारियों तथा साधारण प्रजा-जनों की दशा, २३८; पाश्चात्य देशों की दशा, २३९; चार प्रकार के दंड, २४२; 'तृतीया प्रकृति', २४३; भारत के अद्यःपात का एक प्रधान कारण, स्त्रियों का ताप और श्राप, २४६; 'थोपे नारे, अर्थ बिस्तारे', २४७; ब्रिटेन आदि पाश्चात्य देशों की दशा, २४९; अ-योनि, वि-योनि मैयुन, २५०; पश्चिम में कामशास्त्र का नव-निर्माण, २५२; ऐतिहासिक घटनाओं पर वैयक्तिक कामीय चरित्रों का प्रभाव,

२५४-५; प्राचीन नवीन महायुद्धों का निदान भी अति कामुकता; 'सर्व कामस्य लीलायितं', २५४-२६४; "गइ सो गई, अब राखु रही को"; "कपटी लोकन सों बचियै"; रोग शेष से सावधान रहो; बुद्धि-पूर्वक कुराह मे पैर मत रखो; निश्चिन्त मत हो जाओ; "सावधान: सदा सुखी", ३६५-२७३; पाश्चात्य वैज्ञानिकों की अंतर्मुखता की दूसरी धारा, २७५; व्यक्ति-वाद से समक्ति (-समाज-)वाद की ओर, २७७; अधिभूत से अधि-आत्म गुरु-तर, २७८; फाइड नामक पाश्चात्य अध्यात्म-विज्ञानी की बड़ी त्रुटि; फाइड, यहूदी जाति, और जर्मनी का अधिनायक हिटलर; फाइड के विचार का तथ्य अंश, २८२; इस विषय का समग्र तथ्य, २८२; सच्ची वर्ण-व्यवस्था से सर्व-समन्वय, २८४; अधि-व्याधि के सम्बन्ध के उदाहरण, २८६; काम विषयक शिक्षा; बिना सत्यज्ञान के दुःख से मोक्ष नहीं; ब्रह्मधर्म के विषय मे प्राचीन काल की शिक्षा २८८-२९०; ब्रह्मधर्म के गुण, २९१; बहुकाम के दोष, २९३; उचित काम-सेवन की उपयुक्तता, २९८; काम-व्याघात-जनित उन्माद आदि; उन्मादों की छः राशियां वा जातियां, २९९-३०२। सर्वाङ्गीण काम-शास्त्र की रूप-रेखा; उस के तीन अंग, ३०२। ज्ञानाङ्ग; अध्यात्म स्थान; शारीरिक स्थान; स्त्री-पुरुष की प्रजनन-इंद्रियां; इन के रोग; विवाह के प्रकार; पति-पत्नी-सम्बन्ध; विवाह को सुखमय बनाने के उपाय; सन्तानोत्कर्ष; संतान-निरोध; उत्तम और अल्प-संख्यक अपत्य; सौशील्य, ३०२-३६६; गर्भ-स्थान, ३६६; पारदारिक; और वैशिक; इन के घोर दोष, ३७१-३८३। इच्छाङ्ग वा रसाङ्ग—वधू-वर का परस्पर प्रेम-वर्धन; अष्टांग मंथन; इन अंगों के गुण-शेष; नवधा नवाङ्गा भक्ति; अष्टाङ्ग योग; भिन्न प्रकृतिक संतति; तृतीया प्रकृति, ३८३-३९४। क्रियाङ्ग—गार्हस्थ्य की आमग्री; चतुःषष्टि कला। औपनिषदिक वाजीकरणादि; 'सर्कम-सिशन—कर्ण-वेध?—आदि; 'कन्या' शब्द का अर्थ; सर्वोत्तम वाजी-करण और सुभगंकरण, प्रेम, ३९४-४०६। वात्स्यायन-कृत

काम-सूत्र; कामशास्त्र का इतिहास; वात्स्यायनीय काम-सूत्र के गुण-दोष; हिंदी में, सर्वाङ्गीण कामशास्त्र का नया ग्रंथ रचने के लिए, एतद्विषयक पाश्चात्य गवेषणाग्रों और उत्तम ग्रंथों से भी सामग्री लेने की नितांत आवश्यकता; चेतावनी; ४०६-४३६ । समापन; ४२२-३ ।

परिशिष्ट १—वच्चों की शिक्षा; 'दादाजी' और पौत्र-पौत्रियों की प्रश्नोत्तरी; ४२४-४३७

परिशिष्ट २—नव-विवाहित वर-वधू के लिए दो शब्द, ४३८ ४४४ । मत्सर-महिमा; सज्जन-बलिदान; प्रेम-महिमा; स्वार्थ-त्याग-महिमा; परम-पुरुषार्थ का लाभ; भक्ति-महिमा; सगुण-निर्गुण-भक्ति, ४४४-४४८ ।

अध्याय ५—विवाह और वर्ण; चतुःपुरुषार्थ-साधक

वर्णाश्रम धर्म में अन्तर्वर्ण (अ-स-वर्ण)

विवाह का स्थान

४४५-४६८

विगड़ी प्रथा के शोचन के लिए नये विधान की आवश्यकता; उपन्यस्त विधान, ४४६; शांति से विचार की आवश्यकता, ४५०; हिन्दू धर्म की विशेषता, 'अति' के दोष, ४५५; कुटुम्ब और समाज, ४५५; आग्रह-कठोरता ही ह्याम का कारण, ४५७; हिन्दू 'भूयसीयता' कहानी मात्र, ४५८; प्राचीन 'कर्मणा' वर्ण-व्यवस्था का रूप और उस के वैज्ञानिक-आधार; शरीर-शास्त्र; चित्त-शास्त्र; अर्थ-शास्त्र; समाज-शास्त्र; राजनीति-शास्त्र; शिक्षा-शास्त्र स्वास्थ्य-शास्त्र; विवाह-शास्त्र; ४५८-४७०; जीविका के साधनों का पृथक्करण, ४७०; नये विधान से कई लाभ की आशा, ४७१; धर्म-शास्त्र, इस के पक्ष में; विधान किसी को विवश नहीं करता, ४७४; वर्ण में उपवर्ण; हिन्दू रीति-रिवाजों की व्यामोहक असंख्य भिन्नता, ४७५; 'वर्ण' का सच्चा अर्थ—पेजा, ४७७; 'वर्ण' का परिवर्तन, गोत्र के परिवर्तन के ऐसा, ४७८; वर्ण-नाम-परिवर्तन के प्रवर्तमान प्रयत्न ४७९; पुरानी परिपाटी का उद्धार, ४८४; द्वंद्वियों का समन्वय, ४८६; अमोघ मध्यमार्ग; वर्ण-

परिवर्तन के सैकड़ों पौराणिक उदाहरण, ४८७-४९६; 'हिन्दुत्व' के वाह्य लक्षण, ४९६; अन्य समाजों से तुलना, ४९७; कुरूपता का कारण—किसी एक अंग की अति वृद्धि वा ह्रास, ४९८; वर्ण-व्यवस्था का 'कर्म' के आधार से हट कर 'जन्म' के आधार पर चला जाना, ५००; शास्त्रीय विचार, ५०५; ज्योतिष के विचार, ५१२; पारस्कर गृह्य-सूत्र और जीविका-वर्ण, ५१३; 'सवर्ण-विवाह' और 'वर्ण संकर' का सच्चा अर्थ, ५१४; अस्पृश्यता का प्रश्न, ५१६; प्राणहारक शब्द और प्राणकारक भाव, ५१८; सच्ची 'कर्मणा' वर्ण-व्यवस्था की सर्वसंग्राहकता, और विशेषता, ५१९; साम्प्रतकालीन भारत में सत्सिद्धान्तों की उपेक्षा, ५२४; तीन मूढ़ग्राह, ५२६; एक-विवाह के, तथा विवाह-सम्बन्ध विच्छेद के, विषय में विचार, ५३२-५४३; 'अंतर्वर्ण-विवाह' से कई आपत्तियों का निवारण, ५४३; वर-वधू की परस्पर प्रतिज्ञाएं, ५४७; हिंदू रीतियों का एक 'अपूर्व' दृष्टान्त, ५५३; कानून की आवश्यकता, और औचित्य, ५५७-५६६; संक्षिप्त निष्कर्ष और समाप्ति, ५६६-५६८

अध्याय ६—चतुःपुरुषार्थ-साधक विश्वव्यवस्था-

कारक विश्वधर्म

५६९-६२७

विश्व-व्यवस्था और विश्वधर्म; मत-भेद का मुख्य स्थान—'जन्मना' वा, 'कर्मणा' वा?; 'सामान्य' और 'विशेष'; 'विश्वधर्म' कोई विशेष धर्म नहीं, ५६९-५७३; 'वैज्ञानिक' शब्द का अर्थ ५७४-५७९; 'विश्व-धर्म' का अर्थ; उस की रूपरेखा, ५७९-५८१; साम्प्रदायिक उपद्रव; उन के उन्मूलन का उपाय; 'धर्म-सर्वस्व', 'सामा-सिक धर्म'; व्यवहार में कैसे लाया जाय, ५८१-५८५; "क्लिश्यत्यन्तरितो जनः", राजनीतिक व्यवहार; लक्ष्यभूत 'ब्रिटेन-भारत संघ' और उस के द्वारा 'मानव-जगत्-संघ', ५८५-५८८; सर्व-धर्म-सम्मेलन सभाएं, ५८८; क्या 'सामान्य' पर जोर देने से 'विशेष' भूल जायगा?, ५८८; 'जन्मना वर्णः' का प्रत्यक्ष दुर्विपाक; कौन वर्ण-व्यवस्था सनातन और व्यवहारिक है?, ५९१; 'भारतवर्ष की, समाज-शास्त्र को, खास देन', संघर्ष

और संमर्प का द्वंद्व; एक संदिग्ध अभ्युपगम; 'सब' को मानना, या किसी
 'एक विशेष' को मानना ?, ५६२-५६७; 'महं एव, 'मम धर्मः एव,
 श्रेष्ठतमः' के हठ का फल, ५६७; वर्तमान समय क्या चाहता है ?
 'विश्वधर्म' से व्याप्त 'विश्व-व्यवस्था' की रूपरेखा, ५६६; 'वर्ण' का
 निर्णय कौन करे, 'डिग्री' कौन दे ?, ६०२; कुछ प्रतिप्रश्न, ६०५;
 संस्थाओं, रीतियों, आचारों की, कालप्रवाह से, विकृतियाँ, ६०८;
 सुधार की आवश्यकता, प्रतिपक्षियों को भी स्वीकार; पर क्या सुधार?
 --यह नहीं बता सकते, ६१०; 'शास्त्र' शब्द का क्या अर्थ, ६१२; 'स्व-
 धर्म' क्या है ?, ६१३; पुनरपि मेरा नम्र निवेदन--केवल निषेधात्मक
 नहीं, अपितु विव्यात्मक कृत्य-वर्त्म बनाइये, ६१८; 'डिमाक्रेसी' के दोष,
 ६२०; लक्ष्य को स्पष्ट करने की आवश्यकता, 'कांग्रेस' से मेरी बीस
 वर्ष से निरंतर रटन, ६२३; 'कांग्रेस' की अनवस्था दुरवस्था, ६२७;
 उपसंहार, ६२७ ।

पुरुषार्थ

ॐ

१

साहित्य का पूर्ण रूप— चार पुरुषार्थ के चार शास्त्र ।

(१)

यः स्वानुभावं अखिलश्रुतिसारं एकं अध्यात्मदीपं अतितृप्तिर्षतां तमोऽन्धम्,
संसारिणां करुणयाऽहं पुराणगुह्यं, तं व्याससूनुं उपमयामि गुरुं मुनीनाम् ।
सज्जनो !

यह इस देश का पुराना शिष्टाचार है कि शुभ काम के आरम्भ में मंगलाचरण, देवता, ऋषि, महात्माओं का स्मरण वन्दन, किया जाय । इस से काम करने वालों का मन शुद्ध और शान्त होता है, और उस में सात्विक भाव उत्पन्न होते हैं, जिन से वह काम सब के लिये हितकारी होता है ।

इस लिये मैं इस समय भागवत पुराण के कहनेवाले व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी का स्मरण करता हूँ और आप को कराता हूँ ।

यह ऋषिवन्दना का श्लोक मुझे इस अवसर के लिये विशेष उपयुक्त जान पड़ा । साहित्य का प्रसंग है । साहित्य के विद्वानों ने कहा है, “रसेषु करुणो रसः” । सब रसों में करुण रस श्रेष्ठ है । इस श्लोक में करुणा का शब्द आया है । इस से साहित्यसम्बन्धी एक मूलसिद्धान्त की सूचना होती है, जिस की चर्चा आगे चल कर करूँगा । और एक मेरे निज के विषय में भी आप लोगों की ओर से करुणा की दृष्टि होने की आवश्यकता है, इस की भी सूचना होती है ।

आज से केवल छः दिन हुए, पिछले शनिवार की दोपहर को, साहित्य सम्मेलन की स्थायी समिति के धुरन्धर श्रीपुरुषोत्तमदास जी टरडन पन्डित दिशा से, और इस ग्यारहवें वार्षिक अधिवेशनके महामंत्री श्रीयुत कृष्णवल्लदेव जी वर्मा पूर्व दिशा से, मेरे पास काशी में आ पहुँचे, और आज के काम का भार इन मायामित्रों ने, अनुग्रह के वेष में दुराग्रह

करते हुए, नितान्त निर्दयता से मेरे कंधों पर रख ही दिया, और मेरी विनती एक न मुनी ।

एक तो मैं हिन्दी साहित्य का अत्यन्त अनजान । सारी आयु मे प्रायः पचास ग्रन्थ भी हिन्दी के आद्योपान्त न पढ़ पाया होगा । हिन्दी व्याकरण का एक भी पूरा ग्रन्थ सारे जीवन में देख नहीं सका । हिन्दी कविता में कितने और कौन छन्द होते हैं, और किस में कै पद कै अक्षर कितनी मात्रा होनी चाहिये, इसका कुछ भी मुझ को ज्ञान नहीं । अन्य कार्यों से जो कुछ अवकाश मिला उसे कुछ थोड़े संस्कृत, कुछ थोड़े अंग्रेज़ी, ग्रन्थों के ही देखने में लगा दिया । दूसरे आज काल जो राजनीतिक आन्दोलन की व्यग्रता फैली है उस के कारण से, तथा काशी में एक नया विद्यापीठ खुलने के कारण से, अन्य कार्यों के बोझ से दबा हुआ हूँ । तिस पर यह बड़ा बोझ इन मित्रों ने और रख दिया । और छः दिन की अवधि, जिस में आवश्यक प्रसक्त कार्यों को समेटना, और काशी से यहां तक आना, और आप की सेवा करने की सामग्री एकत्र करना । यदि मैं आप की करुणा का पात्र नहीं हूँ तो और कौन हो सकता है । मैं ने पुरुषोत्तमदास जी से भी और कृष्णवलदेव जी से भी कह दिया था कि आप ऐसा अन्याय कर रहे हैं तो मैं भी अन्याय करूँगा, और आप महाशयों से भी मेरी यही प्रार्थना है कि इस अवस्था में यदि मैं कुछ उच्छ्वस्त वात कहूँ तो क्षमा कीजियेगा । मैं हिन्दी शब्द का भी और साहित्य शब्द का भी तथा अन्य शब्दों का स्यात् ऐसा अर्थ करना चाहूँगा जो अभ्यस्त अर्थ से कुछ भिन्न हो । इस की चर्चा आगे समय समय पर होगी ।

साहित्य का प्रयोजन ।

अब इस स्थान पर करुणा के ध्यान का सिद्धान्तविषयक हेतु कहूँगा । साहित्य शब्द का जो इधर संकड़ों ही वपों से इस देश में संकुचित अर्थ हो रहा है, उस का हेतु यही है कि काव्य साहित्य के ग्रन्थों की रचना के प्रेरक भाव ही संकुचित हो रहे हैं । ग्रन्थ उन्हीं संकुचित भावों के प्रतिपादक होते रहे हैं । जैसा कारण वैसा कार्य ।

मम्मट का काव्यप्रकाश नामक ग्रन्थ प्रायः छः सौ वर्ष हुए लिखा गया . उस में कहा है,

काव्यं यशसेऽर्थकृते, व्यवहारविदे, शिवेतरक्षतये,

सद्यः परनिवृत्तये, कान्तासंमिततयोपदेशयुजे ।

अर्थात्, काव्य बनाया जाता है यश के लिये, धन के लिये, व्यवहार का ज्ञान होने के लिये, अमङ्गल का नाश करने के लिये, तत्काल परम-सुख के लिये, और कान्ता स्त्री जैसे मधुर प्रकार से उपदेश देती है उस प्रकार से उपदेश देने के लिये ।

यश के लिये, धन के लिये, तत्काल हास्य आदि रसास्वाद के लिये—माना कि प्रवृत्ति मार्ग में यह अनुचित नहीं है, पर नीची कच्चा की बात है । ऐसी कविता से तात्कालिक क्षणिक सभा-चातुर्य ही प्रकट होता है; यह कविता स्थायी चिरायु नहीं होती; आज बनी, लोग खुश हो गये, बाहवाही हुई, कल भूल गई । दोहा पीछे, शेर पीछे, अशर्फी या रुपया मिलेगा, या हाथी, घोड़ा, खिलअत मिलेगी, या लोग ताली बजा कर प्रशंसा करेंगे, ऐसे प्रयोजन से लिखी कविता देश का कुछ कम ही उपकार कर सकती है । व्यवहार का ज्ञान हो, अमङ्गल का नाश हो, सद्-उपदेश हो, उत्तम रसास्वाद हो—यह कुछ उस से ऊँची कच्चा की बात है । पर तो भी उस में भी वह बुद्धि की उदारता, आर्यता, लोकसंग्राहकता नहीं झलकती जो ऋषियों के बनाये ग्रन्थों में देख पड़ती है ।

प्राचीन संस्कृत के, भारत—‘हिंद’ के, अतएव ‘हिन्दी’ साहित्य के, जो प्रसिद्ध रत्न हैं उन के लिखने का प्रयोजन दूसरा है । मनु की सन्तान के लिये ऋषि के हृदय में करुणा उमड़ी, और उस ने शब्द और छन्द का रूप धारण किया । उस रूप, उस ग्रन्थ, की महिमा कुछ और ही है । इस व्याख्यान के आरंभ में, मंगलाचरण के रूप से कहे गये भागवत के श्लोक का यही भाव है,

अति दीन जन, संसार साने, घोर तम में अमि मरै,
कस पार पावै ? सब तरै, जो ज्ञान के दीपक चरै ।

करुणा विवश अस न्यास-सुत, गुरु गुरुन को, विरच्यो यही,

उपदेश, जाते ज्ञान कर्म रू भक्ति सत छावै मही ।
 श्रुतिसाररूप, परात्मभावन ते भर्यौ, उज्ज्वल महा,
 अध्यात्मदीप पुराण, जन हित गूढ़ हू मुनिसुत कहा ।
 बाल रोवत देखि कै ज्यों जननि के स्तन तें सूवै
 चीर ह्वै कै स्नेह, त्यों मुनिबाल की करुणा द्रवै,
 देखि इन दुखियान, अरु बानी अमृतमय ह्वै बहै ।
 तिन बालमुनि की भक्ति सब के मन सदा छाई रहै,
 अरु होय उनके वचन में श्रद्धा—यही आशिष अहै ।

वाल्मीकि की कथा प्रसिद्ध है । व्याध ने पत्नी को मारा । इस को देख के मुनि के हृदय में करुणा भरी । और श्लोकरूप हो गई । उसी भूतदया की शक्ति का विस्तार पीछे रामायण के ग्रन्थ के रूप में हुआ । जिस ग्रन्थ का प्रयोजन यही था कि,

पठन् द्विजो वाग्-ऋषभत्वं ईयात्, स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वं ईयात्,
 वैश्यो जनः पण्यफलत्वं ईयात्, जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वं ईयात् ।

उस ग्रन्थ के परिशीलन से, 'ब्रह्मा' के (जिस को सांख्य में महत्तत्त्व बुद्धितत्त्व अथवा कभी अहंकारतत्त्व भी कहते हैं, उस के) चार पुत्र, चारो सगे भाई, चार भिन्न भिन्न स्वभाव के जीव, अर्थात् ज्ञान-सत्त्व-प्रधान, क्रिया-रजः-प्रधान, इच्छा-तमः-प्रधान, और अनुदबुद्ध बुद्धि वाले, चारो अपने अपने स्वभाव के अनुरूप कल्याण पावें और सुखी हों ।

महाभारत के लिखे जाने का कारण भी करुणा है ।

प्रायशो मुनयो लोके स्वार्थैकान्तोद्यमाः हि ते;

द्वैपायनस्तु भगवान् सर्वभूतहिते रतः ।

सर्वस्तरु दुर्गाणि, सर्वो भद्राणि पश्यतु,

इत्युक्ताः सर्ववेदार्थाः भारते तेन दर्शिताः ।

धर्मं चार्थं च कामे च मोक्षे च, भरतर्षभ !,

यद् दृहास्ति, तद् अन्यत्र; यन्न दृहास्ति, न तत् क्वचित् ।

धर्मार्थकाममोक्षाणां वेदनाद् वेद उच्यते ।

मनुष्य मात्र के जो परम पुरुषार्थ हैं—संसार भी सधे, परमार्थ भी

बने, दुनिया और आकबत दोनों में सुख मिले, संसार का सुख तो, धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, के द्वारा, और परमार्थ का सुख, मोक्ष के द्वारा— ये चारो पुरुषार्थ, जहां तक बन पड़े, सब मनुष्यों को मिलें, इस दयावृद्धि से कृष्णद्वैपायन व्यास ने, महाभारत के शब्दों में, वेद का सब अर्थ, सर्व-साधारण के समझ जाने के लिये, रख दिया । वेद के कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड का भी यही प्रयोजन है, कि कर्मकाण्ड से धर्म अर्थ और काम की, और ज्ञानकाण्ड से मोक्ष की, सिद्धि सब मनुष्यों को हो । वेद तो अनन्त हैं, “अनन्ता वै वेदाः,” यह स्वयं तैत्तिरीयश्रुति का वाक्य है । और प्रत्यक्ष भी है । ‘वेदन’ अर्थात् ज्ञान का विषय अनन्त है, तो उस का जानने और जताने वाला ग्रन्थ भी अनन्त ही होगा । और जैसे ज्ञेय सृष्टि अपौरुषेय है, सब तत्त्वज्ञान अपौरुषेय है, वैसे ही उस के जानने वाली शक्ति और उपाय भी अपौरुषेय हैं । जो विशेष शब्दसमूह विशेष कर के वेद के नाम से आज काल बतें जाते हैं, यह तो एक संकेत मात्र है । तत्त्वतः सब तत्त्वज्ञान, सब सच्चा ‘सायन्स’, वेद के अन्तर्गत है । और सब का ही मनुष्य के जीवन में उपयोग हो सकता है ।

पर ऐसा उपयोग करना साधारण मनुष्य की सामर्थ्य के सर्वथा बाहर है । इस लिये वेदों का नया संस्करण कर के उन का अनुवाद भी वेद-व्यास ने, अपने समय के तथा आगे होने वाले मनुष्यों के हित के लिये, देश-काल-अवस्था के अनुरूप, प्रचलित शब्दों में, महाभारत के आकार में रख दिया । क्योंकि जो वेद चतुर्वेद के नाम से कहे जाते हैं, उन की भाषा व्यास जी के समय में सर्वसाधारण के वर्ताव में नहीं रह गई थी । और इस बात की आवश्यकता थी कि उस समय की प्रचलित बोली, अर्थात् पौराणिक संस्कृत, में, वेदों का सार, लोकहितार्थ, प्रकाशित किया जाय ।

सर्व शास्त्र के साहित्य के अन्तर्गत वैद्यक शास्त्र के ग्रन्थ चरकसंहिता में भी आयुर्वेद के ग्रन्थों के प्रवर्तन का हेतु यही लिखा है ।

अथ मैत्रीपरः पुण्यं आयुर्वेदं पुनर्वसुः,
शिष्येभ्यो दत्तवान् षड्भ्यः सर्वभूतानुकम्पया ।

महर्षि पुनर्वसु जी ने सब मनुष्य मात्र के ऊपर दया कर के, उन के हित के लिये, पुण्यमय, परम पवित्र, आयुर्वेद, छः शिष्यों को सिखाया। उन्होंने ने उसका विस्तार प्रचार किया।

साहित्य शब्द का पूरा अर्थ।

इस सब उपोद्घात से मैं आप के सामने केवल इतनी ही सूचना रखना चाहता हूँ कि साहित्य शब्द का अर्थ बहुत उदार और विस्तारशील करना चाहिये। “सहितानां भावः साहित्यम्”, एकत्र होकर, साथ बैठ कर, गाना, बजाना, रसीली बात करना, रसास्वाद करना, चतुरता के पद्य रचना और कहना, कवियों और काव्यों की चर्चा करना, निस्सन्देह यह भी साहित्य है। “साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः” इत्यादि श्लोक प्रसिद्ध हैं। पर सुख से भी अधिक दुःख में एक दूसरे के सहित होना, परस्पर सहायता करना, ऐसा यत्न करना कि यथाशक्ति सब को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारो पुरुषार्थों का लाभ हो जाय, तथा इन चारो लक्ष्यों के साधक चार शास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम अथवा कलाशास्त्र, और मोक्ष-शास्त्र, इन सब शास्त्रों पर अच्छे अच्छे ग्रन्थों का निर्माण और विचार और प्रचार हो—यह साहित्य शब्द का पूरा अर्थ जान पड़ता है। प्रचलित अर्थ साहित्य का तो, ‘काम’ अथवा कलाशास्त्र की चतुःपष्टि कलाओं में से कुछ कलाओं से ही सम्बन्ध रख कर, संकुचित हो गया है। इस संकोच का विस्तार करना आवश्यक है। और हर्ष की बात है कि धीरे धीरे हो रहा है। पर “श्रेयसि केन तृप्यते”, भूखे प्यासे आदमी को त्वरा, जल्दी, रहती है। हम लोगों को यही चिन्ता रहती है कि हिन्दी साहित्य का भाण्डार अभी बहुत रिक्त पड़ा है।

धर्मशास्त्र। इतिहासपुराण।

धर्मशास्त्र में पहिला स्थान तो स्पष्ट ही प्राचीन प्रथा ने वेद को दे रखा है। “वेदोऽखिलो धर्ममूलम्” (मनु), सब वेद धर्म का मूल है। यदि वेद शब्द का अर्थ, जैसा पहिले कहा, सब आध्यात्मिक, आधिदैविक, और आधिभौतिक विषयों का मूल रहस्य और ‘सायन्स’, सत् ज्ञान, समझा जाय, तो वेद को पहिला स्थान पाना उचित ही है। आज काल की पश्चिम

देश की सम्यक्ता में भी यही प्रयत्न रहता है कि धर्म अर्थात् कानून (लेजिस्लेशन) जहाँ तक हो सके सायंस के अनुकूल हो, उस के प्रतिकूल न हो। यह बात न्यायी है कि सायंस का ज्ञान मिथ्या हो तो तदनुसार जो धर्म बनाया जायगा वह भी लाभकारक नहीं प्रत्युत हानिकारक होगा। जैसे, 'शीतला' (मसूरिका-रोग) के लिये टीका लगाने में बहुत विवाद है। जिन्होंने ने निश्चय कर लिया कि यह सच्चा सायंस, सच्चा विज्ञान है, कि टीका लगाने से फिर शीतला का रोग नहीं होता, और न उस के स्थान में कोई दूसरे प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, उन्होंने ने तो यह धर्म, यह कानून, बना दिया कि सब बच्चों को अवश्य ही टीका लगाया जाय। पर अब बहुत लोगों को, अनुभव के पीछे, यह सन्देह होने लगा है कि टीका से शीतला का रोग भी सदा के लिये नहीं रुकता, और अनेक प्रकार के दूसरे दोष भी शरीर में पैदा हो जाते हैं। यदि यही पक्ष, अधिक अनुभव के पीछे, स्थिर हुआ, तो उस 'धर्म' को बदलना पड़ेगा। सारांश यह कि सच्चे ज्ञान, वेद, के आधार पर सच्चा आचार, धर्म, बन सकता है। इस हेतु से वेद, सच्चे शास्त्र और सायंस, का स्थान धर्मग्रन्थों में पहिला है। उस के पीछे, उसी पुरानी प्रथा ने, इतिहास-पुराणों को स्थान दिया है। महाभारत के पहिले ही अध्याय में लिखा है,

इतिहास-पुराणं च पंचमो वेद उच्यते;
इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्;
विभेति अल्पश्रुताद् वेदो-मां अयं प्रतरिष्यति ।
महत्त्वाद् भारवत्त्वाच्च महा-भारतं उच्यते;
निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते ।

बिना इतिहास और पुराण की सहायता के वेद का अर्थ ठीक ठीक समझ में नहीं आता; जो अल्पश्रुत अल्पज्ञ है, बहु-श्रुत बहु-वेदी नहीं है, उस से वेद डरता है, कि यह मेरे अर्थ का अनर्थ कर देगा। इस लिये इतिहास-पुराण को पांचवा वेद माना है। वेद और इतिहास पुराण के ग्रन्थों की व्याख्या करने के लिये निरुक्त-शास्त्र से काम लेना चाहिये। शाश्वतिक, पुनः पुनः आवर्त्तमान, ऐतिहासिक घटनाओं को, और उन के

मूलसिद्धान्तों और व्यवहारोपयोगी तत्त्वों को दिखाने समझाने वाला यह ग्रन्थ, बहुत बड़ा और बहुत भारी है, इस लिये महा-भारत कहलाता है। 'निरुक्त' से, निर्वचन से, शब्दों के सब प्रकार के अर्थों का निर्णय करके, जो उन तत्त्वों को, व्यवहार में, काम में लावेगा, वह पापों से बचेगा। बिना निरुक्त के, इन्द्र और वृत्र की लड़ाई के पौराणिक वर्णन से यही समझा जायगा, कि दोनों, मनुष्य के आकार के, बड़े भारी लम्बे चौड़े जीव थे, और एक ने दूसरे को मार गिराया। इस से बालकबुद्धि को तो रस अवश्य आवेगा; और ऋषि ने सब प्रकार की बुद्धि के संतोष के लिये ग्रन्थ लिखा भी; पर प्रौढ़बुद्धि को शंका होगी, कि इस का अर्थ क्या, कि वृत्रासुर की एक दाढ़ पृथ्वी पर थी, दूसरी दाढ़ आकाश में छुई थी, इन्द्र ने उस को ऐरावत हाथी पर चढ़ कर वज्र से मारा? जिस को ऐसी शंका हो उस के लिये निरुक्त से उस का समाधान करना चाहिये; "वृश्च्यते इति वृत्रः मेघः" और "इन्दति इति इन्द्रः विद्युत्", तथा "इरा आपः, तद्वान् समुद्रः, तस्मादुत्पन्नः ऐरावतः, अन्यप्रकारको मेघः"। यह सब समुद्र के जल से उत्पन्न हुए दो प्रकार के मेघों के संघर्ष से विद्युत् की उत्पत्ति हो कर बादलों के टूटने और गलने का और वर्षा का, रूपक से, वर्णन है।

पुराण में इस की चर्चा इस लिये की है कि अंति प्राचीन काल में, लाखों वर्ष पहले, पृथ्वी की यह अवस्था नहीं थी जो अब है। जल स्थल का ऐसा रूप नहीं था जो अब है। विशेष प्रकार के भाफ और 'गैस'-धूम* के पर्वत उड़ते फिरते थे, जिन का भी पर इन्द्र ने काटा, अर्थात् विद्युत् शक्ति से वे भी गले। पीछे एक ऐसा समय आया कि जल स्थल का विशेष भेद होने लगा। वर्षा का आरम्भ हुआ। पृथ्वी में जो गढ़े पड़ जाते थे वे वर्षा में मिट्टी बह कर पूरे होने लगे। वृक्षों की उत्पत्ति हुई, उन में सुगन्धित फूल और सुस्वाद फल भी होने लगे, ईन्धन आदि के लिये काटे भी जाने लगे, और काट देने पर फिर बढ़ जाने लगे। नदी, तालाब, समुद्र भी हुए, और उन में मैले फेन भी हुए और रत्न भी होने लगे। और मनुष्य सन्तान की प्रकृति में, और रहन सहन के प्रकार में,

कई नई बातें उत्पन्न हुईं, नित्य-काम का सुख भी हुआ और मास-धर्म और प्रसव की पीड़ा भी हुई । इन बातों की सूचना पुराण में इस प्रकार से की है, कि वृत्र की हत्या से इन्द्र को पाप लगा । उस पाप को पृथ्वी ने और वृद्धों ने और स्त्रियों ने एक एक वरदान ले कर बांट लिया । पाप का फल ऊसर आदि, वरदान का फल खातपूर्ति आदि । इन बातों का समर्थन पच्छिम के नवीन 'जियालोजी' * 'भूगर्भ'-शास्त्र, आदि से कथञ्चित् होता है । जब से निरुक्त के अङ्ग की पढ़ाई ढीली हुई तब से इस देश के ऐतिहासिक-पौराणिक ज्ञान में भारी त्रुटि आ गई, अर्थ मिथ्या होने लगा, जिज्ञासा का नाम नास्तिक्य हो गया । सब प्रकार की हानियाँ 'परस्परा-नुग्रह-न्याय' से एक दूसरे को बढ़ाने लगीं । इसी लिये कहा है कि जो इतिहास-पुराण-निरुक्त को नहीं जानता उस से वेद डरता है कि मेरे अर्थ का अनर्थ करेगा ।

पच्छिम के विद्वान् कहा करते हैं कि हिन्दुओं को इतिहास-बुद्धि, 'हिस्टारिकल सेन्स,' * ही नहीं है । यह उस देश पर आरोप है जहां वेद के पीछे, अथवा उस से भी ऊंचा, स्थान इतिहास-पुराण को दिया है । छांदोग्य उपनिषत् में "इतिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं भगवो अध्येमि" ऐसा लिखा है । अर्थात् इस को पञ्चम वेद कहा है ।

महाभारत के पहिले अध्याय में, अर्थवाद के द्वारा, इस से भी अधिक कहा है ।

एकतश्चतुरो वेदाः, भारतं चैतद् एकतः,
पुरा किल सुरैः सर्वैः समेत्य तुलया धृतम्;
चतुर्भ्यः स-रहस्येभ्यो वेदेभ्यो ह्यधिकं यदा,
तदा प्रभृति लोकेऽस्मिन् महाभारतं उच्यते ।

वेदों से भी अधिक महिमा महाभारत नामक इतिहास की है । देवों ने एक ओर चारो वेदों को, एक ओर भारत को, रख कर तौला । रहस्य सहित वेदों से भारत का ग्रन्थ अधिक 'गुरु' भारी, तौल में भी और गुण में भी, गौरवयुक्त पाया गया । तब से इस का नाम 'महा-भारत' पड़ा ।

पर अब इस समय में जिस प्रकार से अर्थ किया जाता है, न तो वेद ही का, न इतिहास पुराण ही का, गौरव जान पड़ता है। उलटे, शङ्का और अश्रद्धा, और किसी किसी को अपहास भी, होता है। कारण यही कि जो बालक-समान बुद्धि वालों के लिये रुचिकर अक्षरार्थ है वही तो अब कहा सुना जाता है। और परिष्कृत बुद्धि का सन्तोष करने वाला जो अर्थ हो सकता है वह, निरुक्त के तथा अन्य आधिभौतिक-आधिदैविक-आध्यात्मिक शास्त्रों के ज्ञान के, इस देश में उच्छिन्न हो जाने के कारण, सब भूल गया है। अन्यथा जो आज काल पच्छिम देश के विद्वानों का कहना है, कि 'सायंस' को 'हिस्टरी' की दृष्टि से और 'हिस्टरी' को 'सायंस' की दृष्टि से देखना-जांचना चाहिये, वही अर्थ इस पुराने वाक्य का है कि,

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत् ।

अथवा इस से भी अधिक सारगर्भ यह वाक्य है, क्योंकि पुराण शब्द का अर्थ 'हिस्टरी' शब्द के अर्थ से बड़ा है।

इतिहास शब्द का प्रायः वही सांकेतिक अर्थ है जो हिस्टरी का है अर्थात् मानव-वंश के किसी अंश का इतिवृत्त, यथा भारतीयों का इतिहास, या चीनियों, जापानियों, ईरानियों, ग्रीकों, रोमनों, यहूदियों, मिस्रियों, या अंग्रेजों, जर्मनों, रूसियों आदि का इतिहास, 'इति-ह-आस', 'ऐसा हुआ'। पर,

सर्गश्च, प्रतिसर्गश्च, वंशो मन्वन्तराणि च,

वंशानुचरितं चैव, पुराणं पञ्चलक्षणम् ।

पुराण में, पहिले तत्त्वों का आविर्भाव, फिर इस ब्रह्माण्ड अथवा सौर-सम्प्रदाय की सृष्टि, फिर उस में विशेष कर इस पृथ्वी पर स्थावर जङ्गम सजीव चतुर्विध भूतग्राम की सृष्टि, फिर और विशेष रूप से मनु-सन्तान का इतिहास, तथा अन्य जीवों के वंशों का विस्तार, और इस के पश्चात् प्रतिसर्ग अर्थात् इन सब का क्रम से तिरोभाव और प्रलय—यह, पांच प्रकार से, एक ब्रह्माण्ड का, सृष्टि से प्रलय तक का इतिहास होता है, केवल मनुष्यों ही का इतिहास नहीं। अंग्रेजी के शब्दों में इन पांच बातों को प्रायः यों कहेंगे, (१) 'इवोल्यूशन आफ़ दी इन्-आर्गेनिक्

धर्मशास्त्र । पश्चिम में इतिहासपुराण की शैली की ओर बढ़ती रुचि । ११

एलिमेंट्स', (२) 'इवोल्यूशन आफ् दी सोलर् सिस्टम्स, स्टार्स एण्ड प्लानेट्स', अथवा 'आस्ट्रोनामिकल् एण्ड जियालोजिकल् इवोल्यूशन', (३) 'बायोलोजिकल् इवोल्यूशन आफ् दी किङ्डम्स आफ् नेचर', (४) 'इवोल्यूशन आफ् ह्यूमन् रेसेज़ एण्ड देयर हिस्ट्री', (५) 'इवोल्यूशन आफ् जूथोलोजिकल् आर्डर्स', तथा इन सब का प्रतिसंचर, प्रतिग्रसव, प्रलय, (जो प्रतिसर्ग शब्द का अर्थ है । दूसरा अर्थ 'अवांतर सर्ग' भी है) ।*

पश्चिम में हर्वर्ट स्पेन्सर का दस जिल्दों का बृहद् ग्रन्थ, एक दृष्टि से, इस परिपाटी का अनुसरण करता है । और एक नयी पुस्तक 'थ्रौटलैन्स आफ् हिस्ट्री' के नाम से जो एच० जी० वेल्स महाशय ने, १८२० ई. में, कई विद्वान् लेखकों की सहायता से निकाली है, जिस में इस सौर सम्प्रदाय के आरम्भ से अमृतसर (जलियांवालाबाग) के बलिदान के वृत्तान्त तक की कथा थोड़े में सायंस के तर्कों और अनुमानों के अनुकूल, तथा मानव-इतिहास-वेत्ताओं के विचार के अनुसार, लिख दिया है—यह उत्तम पुस्तक भी इस देश की प्राचीन पुराणों की शैली का अनुकरण करती है ।

इस का क्या कारण है कि पश्चिम देश की सब से नयी बुद्धि पूर्व देश की अति पुराण बुद्धि के सदृश होती जाती है ? कारण यही है कि इतिहास पुराण से बढ़ कर कोई प्रकार सर्वसाधारण की शिक्षा का, 'पायुलर एज्युकेशन' का, है ही नहीं । मनुष्य के चारों पुरुषार्थों की उपयोगी बातें प्रायः सभी इतिहास पुराण में, सरस कथा और आख्यायिका की लपेट में, कही हैं, जिस से बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, सब को रोचक होती हुई, विज्ञान की, राजधर्म की, भूगोल की, वर्णधर्म, आश्रमधर्म, गृहधर्म, परस्पर व्यवहार की, सुख दुःख के कारणभूत पुण्य पाप की, विविध देशों और

* 'विकास', 'इवोल्यूशन', 'एक्सफ़ोलियेशन', के विपरीत, 'संकोच', सर्ग के प्रतिसर्ग, का तुल्यार्थ, अंग्रेज़ी शब्द 'इन्वोल्यूशन' वा 'इन्फ़ोलियेशन' हो सकता है; तथा 'प्रलय' का 'डिस्सोल्यूशन'; एवं, 'संवात, संहनन, संग्रन्थन, संगठन', 'इंटीग्रेशन' का विपरीत, प्रतिहन्दी, प्रतियोगी, 'विवात, विहन्तन, विग्रथन, विघटन', 'डिस-इंटीग्रेशन' ।

जातियों के रहन सहन की, अर्थशास्त्र की, विविध कलाओं की, बातों का ज्ञान सहज में हो जाता है। सर्वोपरि, ब्रह्मविद्या (परमात्मविद्या), तथा अर्थात्मविद्या, (जीवात्मविद्या, मानवप्रकृतिशास्त्र, अंतःकरण-बहिःकरण-शास्त्र, चित्तविद्या) का भी आवश्यक ज्ञान, उत्तम कविता के रसों के आस्वादन के सहित, प्राप्त होता है।

इस देश में इतिहास पुराण के द्वारा सर्वसाधारण की शिक्षा की प्रथा बहुत पुरानी है। और इस का इस देश के मनुष्यों से, क्या मनुष्य मात्र से, स्वाभाविक सात्त्विक है। इस लिये इस का जीर्णोद्धार करना परमावश्यक है। अध्ययन-अध्यापन के सम्बन्ध में आज काल जो अनन्त प्रश्न उठ रहे हैं, उन में से बहुतों का उत्तम उत्तर सहज में इस प्रथा के पुनर्वाप जगाने से हो सकता है। पर इस जीर्णोद्धार में एक भारी 'समय', 'शर्त' है। वह यह कि इन इतिहास पुराणों का नया संस्करण होना चाहिये, और वह प्रति-संस्करण आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान से भी, और इस देश के प्रचलित व्यवहार से भी, सहायता लेकर होना चाहिये। कारण यह कि प्राचीन 'सायंस', विज्ञान, आधिदैविक और आधिभौतिक शास्त्रों, की परंपरा लुप्त अथवा भ्रष्ट हो गई है। प्राचीन आध्यात्मिक शास्त्र और निरुक्त जो कुछ बचा है उस से तो प्रतिपद सहायता लेना अत्यंत आवश्यक है ही, जैसा पहिले कहा। नहीं तो अनर्थ की परंपरा घटने के स्थान में बढ़ेगी।

रामचन्द्र की अयोध्या से लंका तक की यात्रा, भरत की कैकय देश से अयोध्या तक की यात्रा, सुग्रीव के आदेश के अनुसार वानरों का पृथ्वी की चारों दिशाओं में पर्यटन, यह सब वर्णन भूगोल के ज्ञान के लिये, इस समय में, तब उपयोगी होगा जब स्थानों के प्राचीन नामों के साथ साथ उन के नये नाम भी, जो आज काल बरते जाते हैं, रखे जाय। ऐसे ही, महाभारत में पांडवों के दिग्विजय की यात्राओं का वर्णन।

यह केवल दिग्दर्शन मात्र है। इस विषय पर बहुत विस्तार से कहा जा सकता है। पर उसका समय नहीं है। थोड़े में पुनर्वाप यही सूचना है कि कम से कम प्रारम्भिक शिक्षा, 'स्कूल एज्युकेशन', के अधिकांश

प्रश्न इतिहास पुराण के उचित व्याख्यान से उत्तीर्ण हो सकते हैं—यदि व्याख्याता सद्विद्वान्, आर्यबुद्धि का, निर्लोभ, लोकहितैषी हो, और प्रत्येक अध्याय के अन्त में यह न कहे कि सोना चांदी हाथी घोड़ा मकान वाग्य मुक्त को दान दे दो, यही धर्म का सार है ।

यद्यपि हिन्दी भाषा में प्रायः सभी संस्कृत इतिहास पुराणों के अनुवाद छप गये हैं, पर उन से देश की बुद्धि की मलिनता का मार्जन ठीक ठीक नहीं होता, प्रत्युत बहुत अंशों में वह मलिनता बढ़ती है । नये प्रकार से संसार के और मनु-सन्तान के इतिहास पुराण के लिखे जाने की बड़ी आवश्यकता है, जिन में सब आवश्यक ज्ञान का संग्रह किया हो ।

यदि भिन्न भिन्न शास्त्रों पर बड़े बड़े ग्रन्थ बने होते तो भी ऐसे संग्राहक ग्रन्थ की आवश्यकता होती, उन सब का समन्वय दिखाने को । नहीं तो परस्पर विरुद्ध ज्ञान पढ़ेंगे । जो कुछ ब्रह्माण्ड में है वह सब मनुष्य के पिण्ड में है । सब शास्त्रों का विषय, मनुष्य देह और जीव, अन्तःकरण और बहिष्करण में, वर्तमान है । जितने 'केमिस्ट्री' और 'फिज़िक्स', आधिभौतिक शास्त्रों, के तत्व, और 'बायोलोजी', आधितैविक शास्त्र, की बातें और शक्तियाँ, 'सैकालोजी', अध्यात्मशास्त्र, की सूक्ष्म वृत्तियाँ, तथा 'मेटा-फिज़िक', ब्रह्मविद्या, के विषय हैं, वे सब प्रत्येक मनुष्य के चित्त और देह में एकत्र हैं । इसी प्रकार से मनुष्य समाज के जीवन और इतिहास में, 'सोशियोलोजी' में, सब शास्त्रों का समावेश है, और उन का परस्पर उपयोग और साहित्य देख पड़ता है । इस हेतु से ऐसे इतिहास पुराण के ग्रन्थों के बिना उत्तम शिक्षा सिद्ध नहीं हो सकती ।

ऐसे संग्रह ग्रन्थों के सिवा विशेष विशेष देशों और जातियों के सविस्तर इतिहासों का भी बड़ा प्रभाव है । इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है ।

राजधर्म

इस के पीछे, विशेष शास्त्रों के सम्बन्ध में, राजधर्म के ग्रन्थों की हिन्दी साहित्य में बड़ी अपेक्षा है । राजधर्म में वह सब विषय अन्तर्भूत हैं जिस को अंगरेज़ी में 'पालिटिक्स', 'सिविक्स', 'सोशियोलोजी', 'सोशल

‘आर्गेनिजेशन’, ‘जूरिसप्रूडेंस’ आदि कई नाम रख कर कई शास्त्रों में विभक्त कर दिया है। ऐसा विभाग करने से शास्त्रियों को अपनी बुद्धि की एक विशेष चतुरता जान पड़ती है, और किसी अंश में ऐसा करना अच्छा भी है। पर उन सब का सम्बन्ध और समन्वय याद रखना बहुत आवश्यक है। “समास-व्यास-धारणम्” दोनों चाहिये। राजधर्म प्रदाय में सब का समावेश है।

सर्वे योगाः राजधर्मेऽप्युक्ताः, सर्वे धर्माः राजधर्मेऽप्युक्ताः,
सर्वाः विद्याः राजधर्मे प्रयुक्ताः, सर्वाः दीक्षाः राजधर्मेऽप्युक्ताः,
सर्वे भोगाः राजधर्मेऽप्युक्ताः, सर्वे लोकाः राजधर्मे प्रविष्टाः;
आत्मत्यागाः, सर्वभूतानुकम्पा, लोकज्ञानं, पालनं पोषणं च,
विषयानां मोक्षणं पीडितानां, क्षात्रे धर्मे विद्यते पार्थिवानाम्।

(महाभारत, शांतिपर्व, अ० ६२, ६३, ६४)

सब ‘योग’ ‘उपाय’, सब धर्म, सब विद्या, सब दीक्षा, सब भोगविलास की कला, इहलोक परलोक सब का क्षेम, सभी राजधर्म के अंतर्गत है। प्राणोत्सर्ग तक कर के सब लोक की अनुकम्पा और भलाई करना, सब लोक का ज्ञान रखना, सब का पालन पोषण करना, दीन दुखियों को पीड़ा से बचाना, यह सब, सच्चे क्षत्रियों के राजधर्म में अंतर्गत है। इसी लिये सच्चे क्षत्रियों का धर्म, राजा का धर्म और धर्मों का राजा, है।

राजधर्म का ऐसा बड़ा गौरव है। यदि लाला लाजपतराय जी ने ‘पालिटिक्स’ के लिये एक विशेष विद्यालय खोला है तो उन्होंने ने इस देश के प्राचीन हृदय का ही अनुसरण किया है। इस शास्त्र के ज्ञान के प्रचार की देश में बड़ी आवश्यकता है, और खेद का विषय है कि इस पर हिन्दी में बहुत कम ग्रन्थ मिलते हैं। और यह भी खेद का विषय है कि जो एक दो ग्रन्थ लिखे भी गये हैं उन में पश्चिम के भावों को ही हिन्दी शब्दों में दिखाने का प्रयत्न अधिकतर किया गया है। चाहिये यह, और देश के कल्याण के लिये आवश्यक है, कि प्राचीन भावों को दिखाते हुए, उन की अपेक्षा से पश्चिम के नये भावों के गुणदोष, तथा इस देश के लिये उपयोगिता अथवा हानिकारकता दिखाई जाय। पश्चिम के ग्रन्थों के नये

नये शब्दों पर रीझ जाना, और उन के लिये हिन्दी में नये पर्याय शब्द बड़े श्रम से गढ़ना, इस में शक्ति का अपव्यय होता है । पर हाँ, यह कहा जा सकता है कि बिना रोग का अनुभव किये आरोग्य का सुख नहीं ही जान पड़ता । 'पैट्रियाटिज़्म' देशभक्ति जान पड़ती है, 'नेशनलिज़्म' जाति-भक्ति जान पड़ती है, और ऐसा जान पड़ता है कि ये दोनों बहुत नये भाव हैं, पश्चिम की जातियों ने नवीन कल्पना की है ! पर जब हम याद करते हैं कि हमारे देश में तो 'पैट्रियाटिज़्म' के स्थान पर 'यूनिवर्सलिज़्म' विश्वभक्ति रही है, और 'नेशनलिज़्म' के स्थान पर 'ह्यूमनिज़्म' सर्व-मानवभक्ति, "सर्वभूतहिते रतिः," "सर्वलोकहितैषिता," "सर्वप्रियहितेहा च," तब हमको वह देख पड़ता है कि जिस को देशभक्ति समझे ये वह केवल देशभक्त है, और जिस को जातिभक्ति जाना था वह जातिभक्त । हमारा स्वाभाविक विश्वास तो यह है कि,

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यन्ति,
सर्वभूतेषु चात्मानं, ततो न विजुगुप्सते । (ईशोपनिषत्)
एवं तु पंडितैर्ज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिम्,
क्रियते सर्वभूतेषु भक्तिर् अव्यभिचारिणी । (विष्णुपुराण)
सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः,
भूतानि भगवन्ति आत्मनि, असौ भागवतोत्तमः । (भागवत)

सब में अपने को, अपने में सब को, जो देखे, सब की जो भक्ति करे, वही सच्चा पंडित, सच्चा भागवत, भगवद्भक्त, 'भगवद्दास' है ।

यह बात प्रसंगतः कही गयी । पर इस की आवश्यकता थी । आज काल बहुत ग्रन्थ विविध विषयों पर हिन्दी में लिखे जाते हैं जिन में यह यत्न नहीं किया जाता कि प्राचीन शब्दों और भावों का, नयों की सहायता से, जीर्णोद्धार किया जाय । किन्तु नये दुर्बोध्य शब्द बना लिये जाते हैं जिन से अपनी अवस्था के उपकारक भाव हम को नहीं मिलते ।

धर्मशास्त्र के अङ्ग में मुख्य विषय ये ही हैं, इतिहास पुराण और राजधर्म, जिन पर तत्काल हिन्दी में अच्छे ग्रन्थों की बहुत आवश्यकता है । इन के पीछे वेदाङ्गभूत ज्योतिष गणितादि के, तथा उपवेदात्मक

आयुर्वेद मे स्वास्थ्यरक्षा, दिनरात्रिचर्या, ऋतुचर्या, शौचाचारादि के अच्छे, सरल, सुबोध्य, सर्वसाधारणोपयोगी ग्रन्थों का भी बहुत अभाव है।

इन के सिवा वह आध्यात्मिक, आधिदैविक, और आधिभौतिक शास्त्र जो विशेष रूप से अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, और मोक्षशास्त्र मे नहीं आ जाते, वे सब ही वेदांग, वेदोपांग, और उपवेद के रूप से धर्मशास्त्र के समूह मे आवेंगे। इन सब पर हिन्दी मे ग्रन्थों की बहुत कमी है।

अर्थशास्त्र

धर्मशास्त्र के पीछे अर्थशास्त्र के ग्रन्थों का तो और भी अभाव है। इस मे कृपिशास्त्र, 'सायन्स आफ ऐग्रीकल्चर,' गोरक्षाशास्त्र, 'सायन्स आफ कैटल ब्रीडिंग, डेयरी फार्मिङ्ग, डोमेस्टिक ऐनिमल्स,' वाणिज्यशास्त्र, 'सायंस आफ ट्रेड एण्ड कामर्स,' यह बात अन्तर्गत है। कुसीदशास्त्र, 'सायंस आफ बैंकिंग' और शिल्प शास्त्र 'सायंस आफ एन्जिनियरिंग' के सब भेद, यह सब भी इसी मे अंतर्गत हैं।

पर एक बात इस स्थान पर कहने की है, कि जहां वैश्य धर्म कर्म मे कृपि गोरक्षा और वाणिज्य को फिर फिर याद कराया है वहां कुसीद और शिल्प पर इतना आग्रह प्राचीन ग्रन्थों मे नहीं किया है। शिल्प के नाम से अथर्ववेद सम्बन्धी उपवेद भी कहा है, अर्थात् शिल्पवेद, जिस का दूसरा नाम स्थापत्यवेद कहा है। तो भी इसका स्थान स्मृतियों मे उंचा नहीं रक्खा है, प्रत्युत महायंत्रप्रवर्तन को, और तत्सम्बन्धी आकरकर्म को अर्थात् खानो के काम को, उपपातकों मे गिनाया है, और "उत्तमं गोधनं धनं," "वार्तामूलं इदं सर्वं," "वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री," "कृषिगोरक्षवाणिज्यं लोकानां इह जीवनम्" इत्यादि कृपि गोपालन और वाणिज्य की प्रशंसा की है। यह भी विचारने की बात है कि शिल्पवेद सम्बन्धी अथर्ववेद को भी अपवित्र कहा है। इस मे, और बहुत सी बातों के साथ, अभिचार, मारण, उच्चाटन, आदि के उपाय भी मिलते हैं। "शत्रूणां अभिचारार्थं अथर्वेषु निदर्शिताः"।

इसका हेतु यही जान पड़ता है कि जिन दो सभ्यताओं की चर्चा भगवद्गीता मे की है, दैवी संपत् और आसुरी संपत्, और जिन के स्वरूप

का प्रदर्शन, विस्तार से, वाल्मीकि रामायण में, रावण की लंका और राम की अयोध्या के वर्णन से किया है, उन में दैवी संपत् कृष्यादिमातृक है, और आसुरी संपत् महायन्त्रादिप्रधान है। इस देश की सभ्यता 'एग्रिकलचरल-पास्टोरल-रूरल सिविलिजेशन' कृषि-गोरक्ष-ग्राम-प्रधान सभ्यता की और वर्णाश्रमीय 'सोशलिज्म' समाजवाद वा 'वयं' वाद की है। पश्चिम देश की आधुनिक सभ्यता 'इण्डस्ट्रियल-मिकानिकल-अर्वन सिविलिजेशन' कार-महायंत्र-नगर-प्रधान शिष्टता और 'इंडिविजुयेलिज्म' व्यक्तिवाद वा 'अहं' वाद की है। 'प्रधान' शब्द पर ध्यान रखना चाहिये। सुर और असुर, आदित्य और दैत्य, सगे सौतेले भाई हैं, एक ही कश्यप और दो बहिन दिति और अदिति की सन्तान हैं। वही जीव जन्ममैद से कभी देव और कभी दैत्य होते हैं। और दोनों में दोनों के गुण-दोष वर्तमान हैं। पर एक की प्रधानता से एक नाम पड़ता है, दूसरे की प्रधानता से दूसरा नाम। देवताओं में भी शिल्पी हैं, जिनका नाम विश्वकर्मा है। निरुक्त बताता है कि जैसे "पश्यकः कश्यपो भवति, पश्यकः सूर्यः और अदिति दिति यह दोनों पृथ्वी के ही 'परार्थी और स्वार्थी अवस्थाओं के नाम हैं, वैसे विश्वकर्मा प्राण-वायु का नाम है। "विश्वं करोति, विश्वक् कर्म करोति, विश्वासां क्रियाणां मध्यमः" ("माध्यमः" नहीं) "विश्वकर्मा वायुः," (निरुक्त), इत्यादि।

पर दैत्यों के शिल्पी मयासुर शम्बर आदि, ये दूसरे प्रकार के हैं। प्राणशक्ति मन्त्रशक्ति से काम कम लेते हैं। और इन में अग्नि यंत्र बनाते हैं, वायु वरुण देवताओं को अपनी तपस्या के बल से क्रन्द कर देते हैं, और उन से गुलामो का काम लेते हैं, एक बटन दबाया रौशनी हो गई, आग जल उठी, दूसरा 'स्विच' चलाया पंखा घूमा और हवा चलने लगी, तीसरा 'टैप' फिराया वरुण देवता पानी के रूप में बहने लगे। फिर, कृषिप्रधान रामराज्य वाली दैवी सम्पत् की आर्य सन्तान को, रावणराज्य के और आसुरी संपत् के जीव, अपने मातहत कर के पीड़ा देते हैं, जिस का प्रतिकार तब होता है जब उन से भी अधिक तपस्या दैवी संपत् वाले करते हैं।

सारांश यह कि हम को इन सब शास्त्रों पर हिन्दी में ग्रंथों की अपेक्षा है, पर कृषि, गोरक्षा अर्थात् सब प्रकार के उपयोगी घरेलू पशु-पक्षियों के पालन पर (गच्छतीति गौः), और वाणिज्य पर अधिक, और कुसीद और शिल्प पर दूसरे दर्जे में।

कुसीद और शिल्प का प्रयोग जहां मर्यादा से थोड़ा भी आगे बढ़ गया, वहां सब आपत्तियां देश और जाति पर आ जाती हैं, जिन का अनुभव यूरोप देश इधर बहुत कई वर्षों से कर रहा है, और और यूरोपियन सभ्यता और आंग्ल साम्राज्य के अधीन होने के कारण, भारतवर्ष जिन को और भी अधिक भुगत रहा है। इस प्रयोग के जो कुछ सुख हैं वे तो मिलते नहीं, वे तो पश्चिम देश के धनाढ्यों और हुकूमत करने वालों को मिलते हैं किन्तु उस के जो दुःख हैं, करोड़ों की अत्यन्त गरीबी, चारां और नीयत का कच्चापन, जुआ, चोरी, खेला, फाटका का रोजगार, शराब कबाब का अधिकाधिक प्रचार—यह सब दुःख भले ही इस देश को भुगतने पड़ रहे हैं।

साहित्य का काम है कि देश को इन आपत्तियों की चेतावनी देता रहे, और इन से बचने का उपाय दिखाता रहे।

कामशास्त्र अथवा कलाशास्त्र।

अर्थशास्त्र के पीछे कामशास्त्र का स्थान है।

धर्माद् अर्थो, इत्यतः कामः, कामाद् धर्मफलोदयः,

इत्येवं निर्णयं, शास्त्रे प्रवदन्ति विपश्चितः।

धर्मश्च, अर्थश्च, कामश्च, मोक्षश्चेति चतुष्टयम्,

यथोक्तं सफलं ज्ञेयं; विपरीतं तु निष्फलम्।

(पद्मपुराण, उत्तरखंड, अ० २४८)

धर्म से, कायदा कानून से, इस लोक और परलोक दोनों के लिये जो मर्यादा, अनुभवी और सात्विक बुद्धि के परार्थी और त्यागी महात्माओं ने बांधी है, उस के आचरण से, उस के मानने और पालने से ही, मनुष्य समाज में अर्थ का, विविध प्रकार के धन धान्य का, सभी मनुष्य के भोग के उचित वस्तुओं का, संग्रह हो सकता है। और ऐसे अर्थ से ही, पशु के योग्य

नहीं, किन्तु मनुष्योचित 'काम' का, इंद्रियों के सुसंस्कृत सुपरिष्कृत विषयों के सुख का, अनुभव, सिद्ध हो सकता है । इन संसारी अनुभवों से तृप्त और विरक्त होने पर, मोक्ष शास्त्र में कहे उपायों से, मोक्ष प्राप्त हो सकता है । ऐसा शास्त्र का सिद्धान्त है ।

इस लिये कामशास्त्र के, और तदन्तर्गत विविध कलाशास्त्र के, ग्रन्थों की भी नितान्त अपेक्षा हिन्दी साहित्य में है । पर जो दुर्दशा धर्मशास्त्र की हो रही है उस से भी अधिक दुर्दशा कामशास्त्र की हो रही है । अर्थशास्त्र तो प्रायः लुप्त ही हो रहा है ।

धर्मशास्त्र के विषय में देश का चित्र खींचते हुए, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने कहा है,

अपरस (अस्पर्श) सोल्हा छूत रचि, भोजन प्रीति छुड़ाय,
किये तीन तेरह सयै, चौका, चौका लाय ।
रचि कै मत वेदान्त को सब को ब्रह्म बनाय,
हिन्दुन पुरुषोत्तम कियो, तोरि हाथ अरु पाय ।

पसिद्ध चार धामों में से एक जगन्नाथपुरी के मन्दिर में, जो कृष्ण और बलदेव की मूर्तियाँ (काठ की, जो हर बारहवें वर्ष बदल दी जाती हैं) बिना हाथ पैर की बनाई जाती हैं । क्यों ऐसा किया जाता है, इसके विषय में विविध कथानक हैं । श्रद्धा-जड़ हिन्दू सब को निगल लेते हैं । हरिश्चन्द्र जी ने, हिन्दुओं के इष्टदेव की, अतः हिन्दुओं की भी, इसी हस्त-पाद-हीनता की ('नि-हत्थे', 'नि-गोड़े', होने की) चर्चा, सर सभी, और उद्बोधक भी, शब्दों में की है ।

कृष्ण मिश्र के लिखे हुए प्रबोधचन्द्रोदय नाटक में भी, जिस के विषय में यह प्रथा है कि हजार बारह सौ वर्ष पहिले लिखा गया, इस धर्म की दुर्दशा का स्वरूप दिखाया है ।

सदनं उपगतोऽहं पूर्वं अम्भोज्योनेः, सपदिमुनिभिर्उच्चैर् आसनेषु उज्जितेषु,
सशपथं अनुनीय, ब्रह्मणा, गोमयाम्भःपरिमृजितनिजोरौ आशु संवेशितोऽस्मि ।

दम्भ कहता है अहंकार से कि एक बेर मैं ब्रह्मा के घर गया; सब मुनि तुरत खड़े हो कर अपना-अपना आसन मुझे देने लगे, पर मैं ने नाक सिकोड़ी;

तब ब्रह्मा ने अपनी जांघ को गोवर से लीप कर शुद्ध कर के मुक्त को, शपथ दिला कर और बहुत अनुनय विनय कर के, उसी पर बैठाया ।

अधिकांश मिथ्या छूतछात के लोकविग्राहक ढोंग में ही धर्म रह गया है । जो धर्म का मर्म है, जो सर्वलोक-संग्राहक राजधर्म राजनीति का सार है, उस की ओर कुछ भी ध्यान नहीं है ।

धृतिः, क्षमा, दमो, ऽस्तेयं, शौचं, इन्द्रियनिग्रहः,
धीः, विद्या, सत्यं, अक्रोधो, दशकं धर्मलक्षणम् ।
अहिंसा, सत्यं, अस्तेयं, शौचं, इन्द्रिय-निग्रहः,
एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽवधीन् मनुः । (मनु)
श्रूयतां धर्मसर्वस्वं, श्रुत्वा चैव अवधार्यताम्,
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्,
यद्यद् आत्मनि च दृच्छेत् तत्परस्यापि चिंतयेद् ।

(म० भा० शांति०)

वर्णानां आश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता । (मनु)

धीरज से सद्भावों को, उत्तम लक्ष्य को, धरे रहो, क्षमा करो, मन की अशुभ भावनाओं का दमन करो, चोरी मत करो, शरीर को शुचि स्वच्छ रखो, इंद्रियों का निग्रह करो, उनको रोके रहो, बेलगाम के घोड़ों को ऐसा मनमाना इधर उधर दौड़ने मत दो, बुद्धि बढ़ाओ, विद्या सीखो, सच बोलो, क्रोध मत करो—ये ही धर्म के दस लक्षण हैं । इन में से भी पांच और सारभूत हैं, सब वर्णों के लिये हैं । और भी । धर्म का सर्वस्व, सर्वस, धर्म का सार, सुनना चाहो तो यह है कि, जो अपने लिये न चाहो वह दूसरों के साथ मत करो, और जो अपने लिये चाहो वह दूसरों के लिये भी चाहो । राजा का एक मात्र कर्त्तव्य, समग्र राज-धर्म, इतना ही है कि, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म की रक्षा करे । इस में असंख्य विशेष विशेष धर्म सब आ जाते हैं ।

“हेतुभिर्धर्ममन्विच्छेत्”, “यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः”, यह धर्म क्यों बनाया गया, इस को हेतुओं से समझना समझाना चाहिये, कानून की वजह बता जता कर कायल माकूल करना चाहिये; धर्म को

ठीक ठीक वही जानता है जो उसके हेतुओं को भी जानता है; "दिरीज़न्स गोइड्, दिलों गोज़्"†; जिस कारण से कोई कानून बनाया गया, जब कारण वाक़ी नहीं रहा, तब कानून भी उठ जाता है । युग युग में धर्म बदलते हैं । पर इन सब बातों को भुला कर, स्वयं हेतुओं का ज्ञान भूल कर, इस देश के धर्माधिकारी पण्डितों और मौलवियों ने आज सैकड़ों वर्ष से 'दफ़ा १४४' का प्रयोग कर रक्खा है । हेतु मत पूछो, मुह पर ताला बन्द कर रक्खो, जो हम हुकम दें वही मानो । यह दुर्दशा धर्मशास्त्र की हो रही है ।

ऐसी ही दुर्दशा, या इस से भी अधिक, कामशास्त्र की है । जो कुछ टूटे फूटे छिपे छिपाये हिन्दी में इस विषय के ग्रन्थों का प्रचार सुना जाता है, और समाचार-पत्रों के विज्ञापनों से अनुमान किया जा सकता है, तथा बहुतेरी कविता में देख पड़ता है, वह केवल अश्लीलता का भाण्डार, दुर्बुद्धि और दुराचार का बढ़ाने वाला, ब्रह्मचर्य का नाश करने वाला, तन और मन को हीन क्षीण करने वाला, दिन दिन जाति का हास करने वाला जान पड़ता है । विपरीत इस के, सच्चे कामशास्त्र का अर्थ गार्हस्थ्य-शास्त्र है, जिस से पति पत्नी का परस्पर स्नेह और गृह-सुख बढ़े, सन्तान उत्तम और ओजस्वी हो, गृह का प्रबन्ध, अन्नादि का संग्रह, आय व्यय का शोध, समय समय पर फल मूल तरकारी आदि का उत्पादन और सञ्चय हो । यह सब विषय प्राचीन कामशास्त्र का था । आज काल पश्चिम के खोजी विद्वान इस शास्त्र के एक मुख्य अंग के तत्त्वों को 'यूजेनिक्स' के नाम से खोज रहे हैं, जिसका मूल मन्त्र और सार मनु के एक श्लोक में कह दिया है; तथा महाभारत में भी, नल-दमयन्ती की कथा में ।

अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैर् अनिन्द्या भवति प्रजा,
निन्दितैर्निन्दिता नृणाम्, तस्मान् निन्द्यान् विवर्जयेत् । (मनु)
विशिष्टायाः विशिष्टेन संगमो गुणवान् भवेत् । (म० भा०)

उत्तम स्त्री उत्तम पुरुष के सात्विक स्नेह और प्रीतिमय विवाह से उत्कृष्ट प्रजा उत्पन्न होती है । निन्दित सम्बन्धों से दुराचार दुःशील कुरूप निन्दनीय सन्तान उत्पन्न होती है ।

* The reasons going the law goes.

तो इस परमोपयोगी गार्हस्थ्यशास्त्र पर उत्तम ग्रन्थों की नितान्त आवश्यकता है। और उस के सम्बन्ध में विविध व्यवहारोपयोगिनी तथा रसमयी ललित कलाओं के ग्रन्थों की भी आवश्यकता है। तौर्यत्रिक गीत-वाद्य-नृत्य, चित्रकारी, रूपोत्कीर्ण, वास्तुशिल्प, घर को रुचिर और उस की शालाओं को मनोहर बनाने की विद्या, पुष्प विद्या, सुगन्ध विद्या, षड्रस विद्या, काव्य साहित्य, सुन्दर आभूषण, सुरंजित सुक्लृप्त वस्त्र, तरह तरह के खेल, पहेली, उद्यान विद्या, पुष्पवाटिका, फलवृक्षवाटिका, क्रीडाशैल, 'आराम', (बारा) स्नानवापी, धारागृह आदि के निर्माण करने की विद्या, इत्यादि। काशी में अब तक प्रथा है कि होली के दिनों में 'चौसट्टी' देवी का दर्शन करते हैं। 'चौसट्टी' देवी का शास्त्रीय बुद्धियुक्त अर्थ चतुःषष्टि कलाओं का रूपक है। कोमल बुद्धि को सहज में समझा देने के लिये, बालक की स्मृति में एक रोचक रूप से ज्ञान के तत्त्व को दृढ़ बैठा देने के लिये, अमूर्त ब्रह्म की विविध मूर्तियों की कल्पना, प्राचीन दयामय ऋषियों ने कर दी। पर जैसे और विषयों में तैसे यहां, हम लोग साल में एक दिन कृत्रिम मूर्ति ही देख कर सन्तुष्ट हो जाते हैं और जो उस मूर्ति का मार्मिक अर्थ है उस को विल्कुल भूले हैं।

मोक्षशास्त्र ।

अन्त में मोक्षशास्त्र के अंश की पूर्ति की आवश्यकता है। संस्कृत ग्रन्थों से अनुवाद किये हुए ग्रन्थ इस विषय पर हिन्दी में हैं। पर इन का भी पुनः संस्करण आवश्यक है। सांसारिक व्यवहार और अभ्युदय अर्थात् धर्म-अर्थ-काम-आत्मक त्रिवर्ग के शास्त्र कच्चे पड़ जाने से उन का प्रतिद्वन्द्वी मोक्षशास्त्र भी बहुत ढीला पड़ गया है, और उस का भी अर्थ के स्थान में अनर्थ और दुरुपयोग बहुत हो रहा है। मनु ने कहा है।

ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य, मनो मोक्षे निवेशयेत्;

अनपाकृत्य तान्येव, मोक्षां हृच्छन् व्रजति अधः ।

अनधीत्य द्विजो वेदान्, अनुत्पाद्य च सत्प्रजाः,

अनिष्टा विविधैर्यज्ञैः, मोक्षां हृच्छन् व्रजति अधः । (मनु)

जिस को पच्छिम के विद्वान् 'सोशल डेट' कह के पहिचानने लग गये

हैं, उस के पूरे रूप को इस देश की पुरातन प्रथा में 'ऋणत्रय' कहते हैं । ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण—मनुष्य इन तीनों ऋणों से बंधा हुआ, पृथ्वी पर शरीररूपी बन्ध में जनमता है । इन ऋणों का, धर्म, अर्थ और काम का, उचित मर्यादानुसार सेवन कर के, ज्ञान का प्रचार साक्षात् या परम्परया कर के, अच्छी प्रजा को उत्पन्न कर के, और उस की शिक्षा रक्षा जीविका और मन-बहलाव का प्रबन्ध कर के, (जैसे सच्चे राजा का कर्त्तव्य प्रजा की ओर है), और विविध 'यज्ञ', परार्थ कर्म, कर के—इन सब ऋणों को चुकाता है । तब, उस के पीछे, यदि मोक्ष के लिये यत्न करे तो कृतार्थ होता है । तभी उस को मोक्ष का लाभ, सब ऋणों और बन्धनों से छुटकारा, अर्थात् सब जीवात्माओं की एकता का निश्चय, परमात्मा का अनुभव, ठीक ठीक होता है; अन्यथा नहीं ।

इस लिये जब तक अन्य तीनों शास्त्रों के ग्रन्थ अच्छे न बन जायँ, जब तक इन शास्त्रों के विषय का सच्चा ज्ञान और उत्तम पवित्र अनुभव देश में न फैले, तब तक मोक्ष का अनुभव भी ठीक नहीं हो सकता । जैसा पुनः पुनः पुराणों में, तथा तुलसीदास जी की रामायण में भी, कलियुग के वर्णन में कहा है, आज काल तो सभी वेदांती हो रहे हैं, सभी प्रकार के नितान्त विषयी और पापी जन भी, "अहं ब्रह्मास्मि, सर्वं ब्रह्म" पुकारते हुए, दूसरों का मालमता 'आत्मसात्' करने के लिये, 'अपनाने' के लिये, सदा सन्नद्ध रहते हैं, और जीवन्मुक्त बने निर्द्वन्द्व विचरते हैं ।

इस विषय पर कहने को तो बहुत है, पर यह स्थान और समय अधिक विस्तार का अवसर नहीं देता । इतने ही से अपने वक्तव्य के इस अंश को समाप्त कर के मैं आप को स्मरण कराना चाहता हूँ, कि यह मैंने भारतवर्ष के प्राचीन संस्कार के अनुसार सर्वांग 'साहित्य' का सीधा सादा आकार खींच दिया है । और यह दिखाने का यत्न किया है कि मनुष्य-समाज के सर्वांग जीवन में सहायता करना, 'साथ' देना, 'सहित' होना, मनुष्य के सुख की वृद्धि करना, मनुष्यमात्र को चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का उपाय दिखाना, यही सम्पूर्ण 'साहित्य' का प्रयोजन है, और यह प्रयोजन, बिना इस आकार के पूर्ण हुए, ठीक सिद्ध नहीं हो सकता ।

(२)

अब मैं यह सूचना करने का प्रयत्न करूँगा कि ऐसे साहित्य की पूर्ति के क्या उपाय हैं, और तत्सम्बन्धी फुटकर बातों की भी चर्चा करूँगा।

जब सोता आदमी जागने लगता है, जब नशे से या चोट से बेहोश आदमी होश में आने लगता है, तब पहिले उसके अंग एक साथ मिल के काम नहीं करते। हाथ किसी तरफ फेंकता है, पैर किसी तरफ ऐंठता है, आंख खुलती है और बन्द हो जाती है, कान कुछ और ही सुनता है, मुह से कुछ बेजोड़ असम्बद्ध आवाज़ अलग निकलती है। धीरे धीरे, सब देह में प्राणसंचार हो कर आदमी उठ बैठता है, खड़ा हो जाता है, और एकसू एकाग्र हो कर, एक लक्ष्य से, काम में लगता है।

यही दशा भारतवर्ष की है। आज चालीस पचास वर्ष से इस देश और इस जाति में जाग हुई है।

देश और जाति के विविध अंगों की जाग।

एक परमात्मा, एक खुदा, एक अल्ला के बन्दों में अनन्त मतों और फिर्कों के भेद पैदा हो कर आपस में भाईचारा होने के बदले बापा-बैर बढ़ चला था। उस के शोधन के वास्ते जतन शुरू हुआ, और लोगों को चेतावनी दी जाने लगी, कि इस मूल बात को फिर से याद कीजिये कि सभी एक ही परमात्मा, एक ही खुदा, एक ही अल्ला की संतान हो, आप भी जीयो और दूसरे को भी जीने दो, आपस में स्नेह करो और बैर मत करो, अक्ल से काम लो, लाठी से नहीं, सात कनौजिया नौ चूल्हा की थोथी बातों को छोड़िये, सच्चे सहेतुक शौचाचार को और बिना बनावट के धर्म को गहिये, दीन और धर्म के नाम की दुर्दशा कर के पशु के लिये मनुष्य की हत्या मत कीजिये, बल्कि एक दूसरे को अक्ल से समझाइये। कृष्ण ने, शराब कबाब वाला इन्द्र-मख उठा कर, गो-पूजा इस वास्ते कायम की कि देश में अन्न दूध का सौम्य 'सिविलिजेशन', सम्यक्चार और सभ्यता, चले, और शराब कबाब का प्रचण्ड रौद्र 'सिविलिजेशन', जिस से एक दो नगर की अत्यन्त समृद्धि के वास्ते सारा देश उजाड़ हुआ जाता था, कम हो। (यद्यपि यह काम केवल गो-वर्धन मख से नहीं हुआ। इस के लिये

कृष्ण को महाभारत का युद्ध और यादवों का संहार भी कराना पड़ा ।)

जहां एक ओर इस प्रकार से साम्प्रदायिक वैरों को शांत करने का यत्न होने लगा, वहां दूसरी ओर यह यत्न आरम्भ हुआ कि नई पुस्त की शिक्षा का प्रचार देश की हालत के अनुसार हो, विदेश के मतलब के अनुसार नहीं । इस वास्ते गैर सरकारी और नीम सरकारी स्कूल कालिज कायम किये जाने लगे, जिन का भाव यही था कि देश के काम की अर्थ-करी शिक्षा का प्रचार हो, और बेकार, बेसूद, अर्थ-रहित शिक्षा बंद हो ।

तीसरी ओर देश के सुशासन, जनता के अधिकारों की रक्षा, के उपाय के संबंध में, प्रजा का दुःशासन की पीड़ा से बचाने के प्रकार के बारे में, बड़ा विचार और आन्दोलन शुरू हो गया ।

चौथी ओर देश की डूबती हुई जीविका का कैसे पुनरुद्धार हो, कैसे यहां की जनता अपने पैरों पर खड़ी हो, अपने बूते अपना और बाल बच्चों का, बिना नितान्त पराधीनता के, पालन पोषण कर सके, कैसे स्वदेशी व्यापार सर्वथा नष्ट न हो जाय—इस बारे में जतन होने लगा ।

पांचवीं ओर हिन्दी प्रचार, नागरी प्रचार की चर्चा उठी, और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र काशीवासी ने, जिन के दर्शन का सौभाग्य मुझ को बाल्यावस्था में हुआ है, हिन्दी साहित्य में नये प्राण का संचार किया, और अन्यान्य देशोद्धार और आज़ादी की बातों की चर्चा भी, आज से पैंतालीस चालीस वर्ष पहले, अपने गद्य-पद्यात्मक रसीले हिन्दी लेखों में उठाई । स्त्रियों की भी, वर्तमान दुर्दशा से, उद्धार का यत्न शुरू हुआ ।

यों तो देखने में, ज़ाहिरा, इन बातों का परस्पर सम्बन्ध न जान पड़ता हो, बल्कि परस्पर बाधक भी कभी कभी समझी जाती थीं, पर असल में ऐसा था नहीं । भारतवर्ष की सूत्रात्मा मूर्छा के वाद होश में आ रही थी । दिन दिन उस के शरीर में अफीम, शराब, गांजा, भांग आदि मादक पदार्थों का, और अनुपयुक्त अथवा हानिकारक आचारों और विचारों का, जो विष भरा जा रहा था, उस को दूर करने को हाथ पैर फेक रही थी । और इन सब क्रियाओं में, उस सूत्रात्मा की एकता के कारण, परस्पर सम्बन्ध था, और है ।

शिक्षा, रक्षा, जीविका—इन्हीं का प्रबन्ध करना तो माता पिता का धर्म, सन्तान की ओर, और राजा, शास्ता, नृप का धर्म, प्रजा की ओर, है।

इन तीनों में, तथा चौथे सात्विक मन-ब्रह्माव, रञ्जन में, “प्रजानाम् रंजनाद् राजा, शिक्षणात् शासनात् शास्ता, नृणाम् पालनाद् रक्षणम् नृपः, भरणाद् भर्ता,” इन चार में, जो ज्येष्ठ के कर्त्तव्य-धर्म कनिष्ठ की ओर हैं, और राजा के कर्त्तव्य-धर्म प्रजा की ओर हैं, वे सब कर्त्तव्य आ जाते हैं।

इन्हीं सब का संशोधन, भारतवर्ष की सूत्रात्मा ने, भिन्न भिन्न संघों द्वारा, देश में आरम्भ किया। “संवे शक्तिः कलौ युगे।”

ब्राह्मण वर्ग, मौलवी वर्ग, विद्वान्-पादरी वर्ग, ज्ञानप्रधान जीवों, के द्वारा शिक्षा का प्रबन्ध। क्षत्रिय वर्ग, सिपाही वर्ग, ‘सोल्जर’ वर्ग, क्रिया-प्रधान जीवों, द्वारा रक्षा का प्रबन्ध। वैश्य वर्ग, ताजिर और किसान और पशुपालक और शिल्पी वर्ग, अर्थात् इच्छाप्रधान जीवों, के द्वारा जीविका का प्रबन्ध। सेवक वर्ग, अनुद्वुद्धबुद्धि जीवों, बालबुद्धि जीवों, के द्वारा सब की सहायता और मनोरञ्जन आदि का प्रबन्ध, सब के वास्ते परस्पर कर देना, देश-काल-अवस्था के अनुसार—यही उत्तम शासन का स्वरूप और सिद्धान्त है।

ज्ञान की देवी ब्रह्मचारिणी सरस्वती, ग्राम और नगर से मिले हुए उपवन और अरण्य में बसने वाली; क्रिया की देवी, शोभा सौन्दर्य सम्पत्ति की अधिष्ठात्री गृहस्थिनी लक्ष्मी, नगर में बसने वाली; इच्छा की देवी, प्राण की, अन्न की, वैवाहिक स्नेह और सन्तान की, काम की, तथा क्रोध और वीरता की भी, देवी, महागृहस्थिनी विविधरूपिणी गौरी, अन्नपूर्णा, दुर्गा, गांव देहात की रहने वाली; तथा सब से आगे, सब स्थान में रहने वाले, जिन के बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता, बालबुद्धि के देवता, अति पुराण, मोटे ताजे, गोल मोल, ‘बालक’ गणेश जी—हम भारतवासी जन तो इन सब को एक-सा मानते और पूजते हैं। हम को तो सभी चाहिये। इन चार में से किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते।

पर इस पच्छिमी सभ्यता ने, लक्ष्मी को माता न समझ कर बाराङ्गना

व्यापक भाषा की आवश्यकता—उत्तम ज्ञान के व्यापक प्रचार के लिये । २७

बना लिया है, और सरस्वती, अन्नपूर्णा, तथा गणेश जी को उस का गुलाम कर दिया है । उन का बराबरी का वास्ता मिटा दिया है । इसी के कारण सारे पृथ्वीमण्डल में रामराज्य के स्थान में रावणराज्य हो गया है ।

जब तक इन तीनों देवियों की समता-वस्था फिर से नहीं कायम होती, जब तक उन के प्रिय और पूज्य बालक गणेश जी का सब से पहिले आदर नहीं होता, तब तक न इस देश में चैन होगा, न किसी और देश में । “सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः ।” जब तक शरीर में कफ-वात-पित्त अत्यन्त विषम होंगे, तब तक भयङ्कर रोग होता ही रहेगा । यह अत्यन्त वैषम्य, मुट्ठी भर आदमी अत्यन्त धनी, मानी, अधिकारी, आरामी, और सैकड़ों कोटि आदमी अत्यन्त दरिद्र, यह वैषम्य ही तो घोर अशान्ति का और रावणराज्य में सब के रोने का कारण है । “लोकान् रावयति इति रावणः,” जो सब लोक को रोआवै, फ्लावै, वह रावण ।

यह महारोग कैसे शांत हो ?

शुद्ध ज्ञान होने से शुभ इच्छा होती है । शुभ इच्छा होने से तदनुसार शुभ क्रिया होती है । इस लिये शुद्ध ज्ञान का, उत्तम शिक्षा का, प्रचार सब से पहिले आवश्यक है ।

व्यापक भाषा की आवश्यकता ।

ज्ञान के प्रचार के वास्ते बोली आवश्यक है । अन्य इन्द्रियां होते हुए भी, मनुष्य का परस्पर बुद्धिसंक्रमण, श्रोत्रेन्द्रिय और वागिन्द्रिय के द्वारा ही होता है । तुलसी दास जी ने कहा है, “गिरा अनयन, नयन विनु बानी, स्याम गौर किमि कहाँ बखानी” । मौलाना रूम, इन से पहिले कह चुके हैं, “महमे ईं होश जुज् वेहोश नीस्त, मर ज़वां रा मुश्तरी जुज् गोश नीस्त,” ज़बान के सौदे का खरीदार कान के सिवा दूसरा नहीं । इस होश, इस ज्ञान की महम, रहस्य-वेदी, इस के मर्म को पहिचानने वाला, सिवा ‘वेहोश’, ‘अनजान’, ‘जानातीत’, के, दूसरा नहीं है । इसी से वेद का नाम श्रुति है, परम्परा से सुनी हुई पुरानी बात । तो उत्तम ज्ञान के देश भर में व्यापक प्रचार के वास्ते एक व्यापक बोली आवश्यक है । तथा शिक्षक, शिष्य, और शिक्षा के लिये स्थान आदि भी आवश्यक हैं । इन आवश्यकताओं

को पूरा करने का कार्य साहित्य सम्मेलन का है। हिन्दी ही ऐसी एक भाषा है जो भारतवर्ष की व्यापिनी बोली कही जा सकती है। लोकमान्य तिलक ने; महाराष्ट्र प्रान्त का शरीर रखते हुए भी, इस बात को स्वीकार किया, और पर साल (१९२० ई.) काशी में हिन्दी में व्याख्यान दिया। महात्मा गान्धी ने, गुजरात प्रान्त का शरीर धारण करते हुए भी, इस बात पर सत्य आग्रह किया है कि हिन्दी ही समग्र भारतवर्ष की राष्ट्र भाषा है और होना चाहिये, और जिस जिस प्रान्त में इसका प्रचार अभी कुछ कम है वहाँ अधिक होना चाहिये। स्वयं वे प्रायः अब हिन्दी ही में अपने प्रभावशाली सारमय हृदयग्राही व्याख्यान देते हैं। बंग देश के भी कई विद्वान् और अग्रणी इस को मान चुके हैं। दूसरे देश के भी जो निष्पक्षपात निस्स्वार्थी विद्वान हैं वे भी इसको मानते हैं। और गत सम्मेलनों में यह बात बड़े पाण्डित्यपूर्ण सद्गुक्तिमय व्याख्यानों से सिद्ध की गई है। अब इस पर अधिक कहना निष्प्रयोजन है।*

हिन्दी या हिंदुस्तानी।

हां, 'हिन्दी' शब्द में कुछ सन्देह हो गया है। इधर हिन्दी उर्दू का विवाद कुछ दिनों तक जो चला, उस के कारण मुसलमान धर्म वाले, 'हिंद' में रहने वाले, अतः 'हिन्दी', हमारे भाइयों को इस शब्द से कुछ शंका हो गई। गो कि वह हुजत हिन्दी उर्दू ज्ञानों की नहीं थी, बल्कि नागरी फारसी हरफों की थी, तो भी इस शक और हुजत को मिटाने के लिये इधर कई मुअज्जिज़ पेशवाओं की सलाह यह है कि हिन्दी लफ्ज़ की जगह हिन्दुस्तानी लफ्ज़ का इस्तमाल किया जाय।

यह भी अच्छा है। मेरा निवेदन केवल यह है कि जो ही अर्थ हिन्दुस्तानी का है वही हिन्दी का है, और हिन्दी शब्द छोटा और बहुत

* यह सब, १९२१ ई० में लिखा गया था। उसके बाद, हिन्दी उर्दू का झगड़ा बढ़ता ही गया, और इस कश-म-कश, खींचा-तानी, के फल-रूप, दोनों भाषाओं का प्रचार, बोलने में भी, और लिखने में भी, बढ़ता ही गया। हिंदी का वर्त्ताव, प्रवर्त्तन, तो अब सभी प्रान्तों में, इधर २०-२२ वर्षों में, बहुत फैल गया है।

दिनों से वर्तव मे है और सुविधा का है ।

इस देश का नाम जैसे 'हिन्दुस्थान' है, वैसे ही 'हिन्द' है । बल्कि अफ़ग़ानिस्तान, फ़ारस, अरब, रूम, मिस्र आदि इस्लाम धर्म मानने वाले देशों मे 'हिन्द' ही मशहूर है, और हिन्दुस्तानी क्रौमै, यानी हिन्द के रहने वाले, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सब 'हिन्दी' के ही नाम से पुकारे जाते हैं, 'हिन्दुस्तानी' नहीं ।

यों ही, पश्चिम और पूर्व के देश, यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान आदि मे, 'इन्डिया' शब्द प्रसिद्ध है, जो 'हिन्द' शब्द का केवल रूपांतर है । और जैसे पंजाब प्रान्त का बसने वाला और उसकी बोली पंजाबी, बङ्गाल की बङ्गाली, गुजरात की गुजराती, फ़ारस की फ़ारसी, बनारस की बनारसी, शोराज़ की शोराज़ी, रूम की रूमी, मिस्र की मिस्री, फ़रासीस या फ़्रान्स देश की फ़रासीसी या फ़िरिंगी, इसी चाल से हिन्द देश का रहने वाला 'हिन्दी', चाहे वह किसी धर्म का मानने वाला हो और किसी अवान्तर जाति का हो, और उस की बोली भी सामान्यतः 'हिन्दी' ही, चाहे उस का विशेष भेद बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि कुछ भी हो । 'सिन्धु' नदी, 'सिन्धु' देश, ये नाम वैदिक और पौराणिक काल से चले आते हैं । सिन्धु देश मे बसने वाली जातियां 'सैन्धव' कहलाती थीं । प्राचीन 'ईरानी' (पारस देश मे बसी हुई 'आर्य') जातियों की बोली 'ज़िन्द' ('छन्द') भाषा मे, इन शब्दों का रूप 'हिन्ध' और 'हैन्धव' हो गया । तथा 'यूनानी', ('ऐयोनिया' देश मे बसने वाली 'ऐयोनियन'), 'यवन', ग्रीक, जातियों की भाषा मे 'इन्डस', 'इन्डिया', 'इन्डियन' आदि हो गया ।

हिन्द और हिन्दू शब्दों के विषय मे पिछले सम्मेलनो मे बहुत शंका समाधान हुआ है । इन शब्दों का प्रयोग, तिरस्कारक अर्थों मे, परदेशियों ने किया है, इस लिये इन का प्रयोग छोड़ देना चाहिये, 'भारत', और 'भारतीय' ही कहना चाहिये, इत्यादि । पर "योगाद् रूढिर्वलीयसी", यह सिद्धान्त है । अति प्राचीन वैदिक भाषा मे 'असुर' शब्द का वह अर्थ था जो अब 'सुर' का है, "असून् राति इति", प्राण देने बढ़ाने वाले, और सुर का वह अर्थ था जः

अब 'असुर' का, पर ऐसा बदल गया कि अब उस में शंका का स्थान ही नहीं है। ऐसे ही, यह तो प्रत्यक्ष स्पष्ट है कि हिन्दी में जो 'तीता' और और 'कटुवा' ये दो शब्द हैं, इन के मूल संस्कृत के दो शब्द 'तिक्त' और 'कटु' हैं। पर अथ विल्कुल उल्टा है, "निम्नं तिक्तं", नीम कड़वी है, और "मरिचं कटु", मिर्च तीती है। तो "योगाद् रूढ़िर्बलीयसी"; अब तो 'हिन्द' हमारा प्यारा देश है, और 'हिन्दी' हमारी प्यारी बोली है, जिस को हिन्द के पैतीस चालीस करोड़ 'हिन्दियों' में से पच्चीस तीस करोड़ किसी न किसी प्रकार से समझ लेते हैं, और साधारण कामों के लिये बोल भी लेते हैं। पर, साथ ही इस के, 'भारत' और 'भारतीय' को भुला नहीं देना है। इन शब्दों का भी प्रयोग समय समय पर होते रहना ही चाहिये।*

इस सम्बन्ध में काशी की विशेष अवस्था की कुछ चर्चा यहां करना चाहता हूँ। कई मानी में सारे हिन्द का संक्षेप रूप काशी है। लाहौरी टोला में पंजाबियों की बस्ती, बंगाली टोला में बंगालियों की, केदार घाट हनुमान घाट पर तामिल तेलंगों की, दुर्गाघाट पंचगंगा पर महाराष्ट्रों की, चौखम्भा में गुजरातियों की, घाट घाट पर विशेष विशेष राज-रियासतों के आदमियों की, मदनपुरा अलईपुरा में मुसलमान भाइयों के, और सिक्रौल में ईसाई भाइयों की आवादी है। इन की रिश्तादारियां चारों ओर हिन्द भर में हैं और होती रहती हैं। ये सब, इन की बहू बेटियां तक, बनारसी हिन्दी अच्छी तरह बोलती समझती हैं, चाहे अपने अपने खास प्रान्त की

* १९४१ ई० की मनुष्यगणना से, भारत की जनसंख्या, ३८ कोटि हो गई; और प्रति वर्ष बढ़ती जाती है। तदनुसार, विविध-भाषा-भाषियों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। यदि वर्मा देश की भी आवादी जोड़ी जाय तो प्रायः डेढ़ कोटि संख्या और बढ़ जाय। २३३,००० वर्ग मील का यह देश, १८५२ ई० तक स्वतंत्र राष्ट्र रहा; उस वर्ष, अंग्रेजों ने, इसके दक्षिणार्ध पर कब्जा कर लिया, और १८८५ में, राजा को कैद कर के, उत्तरार्ध पर भी। पहिले, वर्मा को भी भारत का एक प्रान्त, अंग्रेजी गवर्मेन्ट ने बनाया; पर १९३५ से, 'राज-नीतियों' के कारण, इस के शासन प्रबन्ध को भारतीय प्रबन्ध से अलग कर दिया है।

बोली कम भी जानें । इस देश के सब तीर्थों और विद्यापीठों में सब से पुराना तीर्थ और विद्यापीठ भी काशी है । उपनिषदों में काशी के आचार्यों की चर्चा है । काशी के राजा दिवोदास ने वैद्यक का जीर्णोद्धार किया, जो अब सुश्रुत संहिता के नाम से प्रसिद्ध है । भारतवर्ष के जो पुराने विद्यापीठ, सप्त पवित्र पुरी के नाम से प्रसिद्ध थे, उन में अन्य सब शिथिलप्राय हैं, पर काशी अभी भी दो तीन सहस्र विद्यार्थियों को पुरानी रीति से भोजन-आच्छादन और शास्त्रज्ञान दे रही है । “ऋते ज्ञानान् न मुक्तिः” । यह भी शास्त्र का वाक्य है । “काश्यां मरणात् मुक्तिः” यह भी । तथा “अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवन्तिका, पुरी द्वारावती चैव, सत्तैताः मोक्षदायिकाः” यह भी । इन वाक्यों का समन्वय कैसे हो ? तो यों ही, कि ये सब स्थान पुरानो ‘यूनिवर्सिटो’, विद्यापीठ, साहित्यकेन्द्र थे, ज्ञानी महात्मा सच्चे साधु जन यहां रहते थे, उन के संसर्ग से मंद बुद्धि वालों के हृदय में भी ज्ञान उत्पन्न हो जाता था, और तब उस ज्ञान के द्वारा उन को मोक्ष मिलता था ।

न ह्यम्मयानि तीर्थानि, न देवाः मृच्छिन्तामयाः,

ते पुनर्तिउत्कालेन दर्शनादप्य साधवः । (भागवत)

तत्रात् आवासतु तीर्थानि, सर्वभूतहितैषणः,

निधयो ज्ञानतपसां, तीर्थीकुर्वति साधवः ।

परिग्रहान् (त) मुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मृता । (काशीखंड)

पर यह सब बात अब कथा शेष रह गई है । काशी में भी जो संस्कृत विद्या के प्रचार का प्रकार अब बाक़ी रह गया है उस के बहुत संशोधन की आवश्यकता है । अब तो उस से न इह-लोक में न पर-लोक में कुछ फल दिखाई देता है ।

हां, उस प्राचीन विद्या के केन्द्र की, जो अब भी हिन्द का केन्द्र है, प्रचलित बोली हिन्दी में, उत्तम साहित्य का संग्रह और प्रचार हो, तो पूरी आशा है कि सर्वाङ्गीण जाग ठीक ठीक हो जाय, और शिक्षा रक्षा जीविका आदि सब कार्यों में सफलता, स्वतंत्र और स्वाधीन रूप से, हो । जिन की एक बोली, उन का एक मन । यदि देश के सब निवासियों का एक मन हो

जाय, तो कौन सी इष्ट वस्तु है जो इन को न मिल सके।

एक लिपि और विविध भाषाओं के शब्द ।

इस लिये इस बोली का जितना अधिक प्रचार हो उतना ही अच्छा है। मुझे इस का बहुत खेद है कि दिवंगत (कलकत्ता हाइ-कोर्ट के भूत-पूर्व जज) श्री शारदाचरण मित्र ने, जो 'एकलिपिविस्तारपरिपत्' स्थापित की थी, और उस की जो त्रैमासिक पत्रिका निकाली थी, वह दोनों शान्त हो गईं, और इस ओर पुनर्वार प्रयत्न नहीं किया गया।*

यह प्रायः निर्विवाद है कि जैसे नागरी अक्षरावली, वैसे नागरी लिपि भी, अन्य सब वर्णमालाओं और लिपियों की अपेक्षा अधिक शास्त्रीय, 'सायन्टिफिक', सम्पूर्ण, अभ्रान्त, और सब बोलियों के लिखने में समर्थ है। यदि पांच सात आवाजें अरबी और अङ्गरेजी की ऐसी हैं जिन के लिये संस्कृत अक्षरावली और लिपि में प्रबंध नहीं है, तो वे सहल में, स्वरवर्ग और व्यंजनवर्ग में, स्थान और प्रयत्न के अनुसार, बढ़ा ली जा सकती हैं, और अब बर्ती जाने भी लगी हैं। जैसे स्वरवर्ग में अरबी अ, अङ्गरेजी (तथा बंगला) एँ और आँ। कवर्ग में क और ग, चवर्ग में ज, पवर्ग में फ, जिन के पुराने नाम जिह्वामूलीय और उपध्मानीय हैं। इत्यादि।

मुझे अपना अनुभव यह है कि जब तक एकलिपिविस्तारपरिपत् की पत्रिका निकलती थी, मैं उसे नियम से पढ़ा करता था, और नागरी अक्षरों में छपे हुए उस के बंगला, मराठी, गुजराती लेख भी प्रायः सब समझ जाता था। हां तेलुगू तामिल लेख तो नहीं समझ पड़ते थे। पर उस में भी कहीं कहीं पुराने संस्कृत शब्द पहिचान पड़ जाते थे। उर्दू का तो कहना ही क्या है। यह तो सिद्ध हो चुका है कि हिन्दी उर्दू में इतना भी भेद नहीं है जितना हिन्दी बंगला या हिन्दी गुजराती या हिन्दी मराठी में है। क्रियापद उर्दू में प्रायः सब ही हिन्दी के अर्थात् संस्कृत प्राकृत के हैं। आना, जाना, खाना, पीना, देखना, सुनना, सोना,

* श्री प्रेमचन्द और श्री कन्हैयालाल मुंशी ने 'हंस' नामक मासिक पत्रिका में इस प्रकार का कार्य फिर आरंभ किया; पर खेद है कि श्री प्रेमचन्द जी के देहावसान से वह काम, थोड़े ही समय बाद, बन्द हो गया।

जागना, जानना, वृक्षना, समझना, चलना, फिरना, इत्यादि। वाक्यों की बनावट हिन्दी की ऐसी ही होती है। विभक्ति-वाचक शब्द सब हिन्दी के हैं। संज्ञापद, संज्ञा-विशेषण, और क्रिया-विशेषण, फ़ारसी-अरबी के ज्यादा प्रयोग करने से बोली उर्दू, और संस्कृत के अधिक होने से हिन्दी, कही जाती है। यह तो कुछ भी फ़रक नहीं है। संज्ञापद तो हम को सभी भाषाओं से, जो जो ज़रूरी हों, लेना उचित ही है। बहुत से अंग्रेज़ी के शब्द अब भाषा में ले लिये गये हैं। अरबी-फ़ारसी के शब्द अगर कसरत से हिन्दी में लिये जायँ, तो एक फ़ायदा यह होगा कि अरब, फ़ारस, मिस्र देश का सम्बन्ध इस अंश में बनाव रहेगा, जिस से 'एशियाटिक यूनिटी', और उसके बाद 'वर्ल्ड यूनिटी', में, सहायता मिलेगी। पर लिपि एक, नागरी, यदि सब प्रान्तों में बरती जाने लगे, तो प्रान्तीय भाषाओं का भेद रहते हुए भी एक दूसरे का अभिप्राय समझने में बहुत बड़ी सुविधा हो जाय। कार्शा का हाल तो मैं जानता हूँ कि, वहाँ के सब मुसलमान भाइयों की कोठियों में भी वही खाते एक प्रकार की नागरी अर्थात् महाजनी लिपि में ही लिखे जाते हैं। महाराष्ट्र भाषा के ग्रन्थ और पत्र सब नागरी लिपि में छपते हैं। और मेरी समझ में तो ऐसा आता है कि बँगला और गुजराती तथा उर्दू के अच्छे अच्छे ग्रन्थ यदि नागरी लिपि में छपें तो व्यापार रोज़गार की दृष्टि से भी छापने वालों ही को बहुत लाभ होगा, क्योंकि हिन्दी के ही जानकार भी इन को, बिना अनुवाद के श्रम के, मूल शब्दों में ही पढ़ कर, अधिकांश का अर्थ ग्रहण कर सकने के कारण, खरीदेंगे, और इन का प्रचार, जो अब तत्त्व्यान्त की सीमा के भीतर संकुचित है, वह समग्र भारत में फैल जायगा। ग़ालिब और जौक की कविताओं के छोटे संग्रह जो नागरी में छपे हैं, उन की अच्छी बिक्री है। परम प्रसिद्ध कवि अकबर इलाहाबादी के भी पद्य नागरी अच्छों में छपे हैं, और हज़ारों प्रतियाँ हाथों हाथ बिकी हैं।* इस सम्बन्ध में एक बात और विचारने की है। हिन्दी में जो संस्कृत, फ़ारसी, अरबी, अङ्गरेज़ी

* इधर २०-२५ वर्षों में, अब कई छोटे बड़े संग्रह, नामी उर्दू कवियों के चुने हुए पद्यों के, छप गये हैं—(१९४४ ई०)।

आदि के शब्द लिये जायँ वे अपने शुद्ध रूप में बरते जायँ, या हिन्दी की बोली के अनुसार उन की शकल कुछ बदली जाय ? कुछ सज्जनों का विचार है कि, एक देश को छोड़ कर आदमी दूसरे देश में जा बसता है, और अपना पुराना पहिरावा छोड़ कर उस देश के पहिरावे को धारण कर लेता है, तभी उस देश के आदमियों में मिल पाता है, नहीं तो विदेशी बना रहता है, इस लिये ऐसे शब्दों का रूप भी कुछ बदल लेना अच्छा होगा। दूसरे कहते हैं कि अगर शकल बदलनी शुरू हुई तो रोज़ रोज़ बदलती हो जायगी, कहीं स्थिरता न आवेगी; और शब्दों की उत्पत्ति का स्थान भी भूल जायगा, और शायद अर्थ भी बदल जायगा। कहावत है कि—

दस बिगहा पर पानी बदलै दस कोसन पर बानी

और संस्कृत प्राकृत का भेद मुख्यतः इसी कारण से है; संस्कृत के रूप के, विविध प्रान्तों में, विविध प्रकार से बदलने के कारण, प्राकृतें बहुत सी उत्पन्न हुईं; और लुप्त भी हो गईं; संस्कृत एक ही बनी है। साथ ही इस के, प्राकृत और संस्कृत का अन्योन्याश्रय भी है, वैसा ही जैसा सांख्य में प्रकृति और विकृति का।

अव्यक्त प्रकृति में जो अनन्त संस्कार लीन हैं, उन का उद्बोधन और अभिव्यंजन हो कर, विकृतियां उत्पन्न होती हैं, और अनन्त विपमता और भेद दिखलाती हैं। फिर, विकृतियां, समता की ओर झुक कर, क्रमशः प्रकृति की अव्यक्तावस्था में प्रलीन हो जाती हैं। यदि किसी एक विकृति की संस्कृति, संस्कार, संस्करण, व्याकरण और कोष बनाकर, हो जाय, तो वह 'सम्यक्-कृत' विकृति कुछ दिनों के लिये स्थिर हो जाती है। इस को अङ्गरेज़ी में 'स्टैंडर्डाइजेशन' कहते हैं।

संस्कृत से अपभ्रंश हो कर तरह तरह की प्राकृतें पैदा हो गई हैं। प्राकृतों का पुनर्संस्करण हो कर संस्कृत के लिये नवीन शब्द मिल सकते हैं।

मतलब यह कि ऐसे विचार वालों का यह कहना है कि दूसरी भाषाओं से लिये हुए शब्दों का स्वरूप शुद्ध रखा जाय तो भाषा स्थिर रहेगी; नहीं तो अपनी अपनी वागिन्द्रिय की बनावट के अनुसार सब ही

मनुष्य उन में रहो-बदल करने लगेंगे। कोई कोमल तोतला आकार चाहेगा, कोई तेजस्वी, शानदार, शुस्ता, साफ, और सफ़्ताफ़।

दूसरों का कहना है कि एक सेना में कई तरह की बंदों बेटन मालूम पड़ती है। अभी तक, दोनों पक्ष के समर्थक, युक्तियाँ लगा ही रहे हैं। सर्वसाधारण की सूत्रात्मा ने कोई निर्णय नहीं कर पाया है। पर ग्रन्थ-साहित्य अधिक बढ़ने पर इस का भी निर्णय हो ही जायगा। जैसा अंग्रेज़ी में हो गया है। जैसा सुनता हूँ कि बंगला, गुजराती, मराठी में कुछ न कुछ हो गया है। इन तीन भाषाओं को यह सुविधा है, कि इन को फ़ारसी अरबी शब्दों से काम कम है। प्रायः संस्कृत ही का आसरा है। हिन्दी को फ़ारसी अरबी से भी काम है और संस्कृत से भी। तुलसीदास जी ने, जिन्हो ने वाल्मीकि रामायण का हिन्दी में अनुवाद वैसा किया जैसा व्यास जी ने वेदों का महाभारत के रूप में, 'रज़ाइश' का आकार 'रजायसु' कर दिया है। 'आश्रय' का तो 'आसरा' सहज ही है। फ़ारसी-दां 'रज़ाइश' पर ही जोर देते हैं। संस्कृतज्ञ के कर्ण को 'आश्रय' ही प्रिय है। पर सर्व-साधारण को प्रायः रजायसु और आसरा ही भला लगेगा। मेरा निज का विचार कुछ ऐसा होता है कि, लिखे और छपे ग्रंथों के लिये यदि शब्दों के शुद्ध आकार पर जोर दिया जाय, तो साहित्य की स्थिरता बढ़ेगी। बोलने में चाहे थोड़ी दिलाई भी रहे। ज़ाहिरा, 'खड़ी बोली' का प्रयोग बढ़ता भी जाता है। यही शकल हिन्दी और उर्दू के मेल की, अर्थात् हिन्दुस्तानी की, होती देख पड़ती है। मामूली बोल-चाल में तो, जैसे आदमी आदमी की शकल सूरत में और आवाज़ में फ़र्क होता है, वैसे ही शब्दों में कुछ न कुछ होता है और रहेगा। एक घर में बच्चे कुछ और बोलते हैं, स्त्रियाँ कुछ और, पुरुष कुछ और, नौकर कुछ और। एक दूसरे की बात ठीक ठीक समझ जायँ, इतना तो जरूरी है, और जैसे हो वैसे साधना चाहिये; इस के बाद यदि थोड़ा भेद रहे, तो वह भी संसार की विचित्रता के आवश्यक रस में सहायता ही देता है। जब शास्त्रीय विषयों (इल्मी मज़ामीन) पर लेख लिखना हो, तब संस्कृतज्ञ ग्रन्थकार अवश्य ही संस्कृत से संज्ञा-पद,

विशेषण, आदि लेगा, और अरबी-फ़ारसी-दां उन ज़वानो से इस्म व सिफ़त के लफ्ज़ों को। यह फ़र्क, भेद, मिट नहीं सकता; न मिटाने की ज़रूरत है; जैसे तमिल, तेलुगू, गुजराती, मराठी, के ग्रन्थ अलग छपते ही हैं, वैसे ही हिन्दी और उर्दू के भी अलग क्यों न बनें और छपें ? हां, अगर दोनो तरह के लिखने वाले इतना ध्यान रखें और यह उपाय काम में लावें, कि ठेठ संस्कृत शब्द के साथ, 'ब्रैकेट,' कोष्ठक, में उस का अरबी-फ़ारसी पर्याय, और ठेठ अरबी-फ़ारसी लफ्ज़ के साथ ब्रैकेट में संस्कृत पर्याय, रख दिया करें, तो पांच-पांच छः छः सौ शब्द, दोनो तरफ़ के, दोनो तरफ़ वालों को अभ्यस्त हो जायें।

लेख और ग्रंथ

यहां तक तो बोली और लिपि की बात हुई। अब लेखों और ग्रन्थों की थोड़ी चर्चा आवश्यक है, जिन से ही साहित्य के सब अंगों की पूर्ति हो सकती है। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक आदि पत्र और पत्रिकाओं पर तो बड़ा परिश्रम हो रहा है। देश में जितने दैनिक आज काल हैं, उन में से पांच तो इस महानगर कलकत्ते में ही निकलते हैं। दो कानपुर में, एक प्रयाग में, एक लखनऊ में, और एक काशी में। साप्ताहिक पच्चीस या तीस हैं। अच्छी मासिक पत्रिका भी कोई पन्द्रह सोलह हैं, जिन में चार पांच स्त्रियों के लिये, और तीन चार बालकों और बालिकाओं के लिये, हैं। अक्सर मासिक पत्रों में चित्र रहते हैं। चार पांच में रंगीन चित्र भी। तीन चार त्रैमासिक पत्रिकाएँ भी निकलती हैं, * जिन में काशी की नागरी प्रचारिणी सभा की पत्रिका और जैन साहित्य संशोधक पत्रिका विशेष ध्यान के योग्य है। इस में कुछ सन्देह नहीं कि इन के प्रकाशकों ने बहुत उत्साह किया है, और बड़ा श्रम और खर्च

* सन् १९२१ ई० के बाद इधर २२-२३ वर्षों में यह सब संख्याएँ बहुत बढ़ गई हैं, और कई बहुत अच्छे अच्छे, संयत, प्रामाणिक, ज्ञान-वर्धक, शीलवर्धक, मर्यादित, दैनिक और मासिक प्रकाशित होने लगे हैं—(१९४४ ई०)।

उठाया है। इन से देश की जाग मे बड़ी सहायता मिल रही है, वर्तमान मंसार की बातें बहुत मालूम होती हैं, और मासिक पत्रिकाओं मे स्थायी विषयों पर लेखों के द्वारा नये ज्ञान और नये विचारों का संग्रह होता जाता है। पर अभी बहुत संस्कार परिष्कार और उत्कर्ष के लिये अवसर है।

खेद यह है कि जैसे एक रोग के कारण दूसरे रोग उत्पन्न होते हैं, और इन दूसरों से पहिले की वृद्धि होती है, 'परस्परानुग्रहन्याय' से, वैसे ही इस देश के शीलभंग से स्वाधीनता और धन की हानि हो गई, और निर्धनता से कोई भी व्यवसाय पनपते नहीं, और पराधीनता और दरिद्रता के कारण शील भी फिर से दृढ़ होने नहीं पाता। ऐसा अनर्थ-चक्रक हो गया है। 'उत्पद्य हृदि लीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः', 'बुभुक्षितः किं न करोति पापं', इत्यादि। पर लांग जाग रहे हैं, और दिन दिन पराथंबुद्धि, त्यागबुद्धि, राष्ट्रबुद्धि, कुछ न कुछ बढ़ती जाती है, यद्यपि स्वार्थ और लोभ के भाव भी अधिक तीव्र हो रहे हैं। इस से आशा कुछ की जा सकती है कि खोया हुआ शील स्यात् लौटेगा, और उस के साथ साथ अन्य सब कल्याण गुण वापस आवेंगे।

नाटक और 'उपन्यास' अर्थात् आख्यायिका के ग्रन्थ बहुत से अच्छे अच्छे अब हिन्दी मे लिखे जाते हैं। देशभक्ति की कविता अच्छी अच्छी निकलती हैं। छंदे काव्य भी कई अच्छे अच्छे छपे हैं। पर तुलसीदास जी की रामायण के ऐसे महाकाव्य की रचना का किसी ने प्रयत्न नहीं किया है। ऐतिहासिक नाटकों और आख्यायिकाओं का अनुवाद, अधिक संख्या मे होना चाहिये। इन के ग्रन्थ, अन्य भाषाओं मे बहुत और अच्छे अच्छे हैं। अनुवाद सहल मे हो सकता है। जो अन्यथा-सिद्ध है उस पर प्रयास करना अनुचित है। यदि स्वभावतः किसी को नवकल्पना की शक्ति अच्छी हो तो बहुत अच्छा है। पर अनुवाद मे कोताही करने का कोई कारण नहीं है। अलबत्ता इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यदि किसी लेखक ने जातिमद से किसी दूसरी जाति के विषय मे अभद्र भाव प्रकट किये हैं, या मिथ्या बातें लिखी हैं, तो उन का

संशोधन अनुवादक कर ले। ऐतिहासिक आख्यानों और नाटकों की बहुतायत, अभिनंदन और प्रोत्साहन के योग्य है। पुरानी संस्कृत-प्रथा भी यही है कि ऐतिहासिक वृत्त के आधार पर काव्य नाटक आदि बनाना चाहिये। इस का फल यह है कि जो शिक्षा शुद्ध इतिहास से होती है वही इन से, और अधिक रुचिकर रूप में, होती है। शुद्ध इतिहास के ग्रन्थों की भी यही दशा है। इस विषय का संग्रह अन्य भाषाओं में बहुत भारी है। हिन्दी में अनुवाद करने की देर है। उक्त जातीय पक्षपातों और द्वेषों से जो दोष मूल ग्रन्थों में पैदा हो गये हों, उनके संशोधन की आवश्यकता है। पश्चिम देश के इतिहासों के विषय में तो यदि कई भाषा जानने वाला अनुवादक हो, तो यह काम सहज में हो सकता है। जैसे, इंग्लिस्तान के जो इतिहास अंग्रेजों ने लिखे हैं, उनका संशोधन, फ्रेंच और जर्मन विद्वानों के लिखे इंग्लिस्तान के इतिहासों से हो सकता है। यथा, १८१५ ई० में वाटरलू की प्रसिद्ध लड़ाई में नेपोलियन की फ्रासीसी सेना, अंग्रेजी और जर्मन सेनाओं के मुकाबिले हार गई। अंग्रेज लेखक इस का यश अंग्रेजी सेना को ही देता है। जर्मन लेखक जर्मन सेना को ही। फ्रासीसी लेखक, हार के कारण ऐसे बताता है, जिन को अंग्रेज और जर्मन छिपाना चाहते हैं। इत्यादि।

भारतवर्ष का इतिहास तैयार करने में बौद्ध, और, विशेष कर, जैन ग्रन्थों से, तथा फ़ारसी ग्रन्थों से, जो सहायता मिल सकती है, वह अभी तक पूरी तरह से नहीं ली गई है। पर जैन ग्रन्थों के छापने का प्रयत्न दिन दिन अधिक होता जाता है, और भारतवर्ष के पूरे इतिहास की सामग्री, धीरे धीरे, शिलालेख, ताम्रपत्र, पुराने सिक्के, वंशावली, पुरानी चित्रकारी, मूर्ति, खंडहर आदि के रूप की भी, पुरातत्त्व, पुरावृत्त, के गवेषकों के द्वारा जमा हो रही है।

अन्य शास्त्रों के विषय, में, जिन की चर्चा पहिले की गई, अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। उन पर हिन्दी में अच्छे ग्रन्थ अभी तैयार होंगे जब उन के लेखक उस उस विषय के, न केवल पाश्चात्य ज्ञान और विचार से परिचित हों, किन्तु प्राचीन संस्कृत ज्ञान और विचार को भी

अच्छी तरह जानते हों, और दोनों को, देश की वर्तमान दशा की दृष्टि से, देख कर ग्रन्थ लिखें। यह काम तभी ठीक होगा जब विद्यालयों में तत्-तत् शास्त्र के आचार्य, पौर्व, पाश्चात्य दोनों ज्ञानों के जानकार हों, और वे हिन्दी में ग्रन्थ लिखें। जापान ने इसी प्रकार का अनुसरण कर के पंद्रह बीस ही वर्ष में अपनी भाषा में समस्त पाश्चात्य ज्ञान का निचोड़, निश्च्योत, रख लिया। निज़ाम हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में भी उर्दू लिपि में कुछ ग्रन्थ इसी प्रकार से तैयार किये गये हैं, और कई छप भी गये हैं, पर मैंने उनको पढ़ा नहीं है; यदि जांचने पर अच्छे समझे जायें, तो उन का अनुवाद हिन्दी में होना चाहिये। \$

साहित्य सम्मेलन ने जो हिन्दी में परीक्षाओं का क्रम संवत् १९७१ से बांधा है, उस से अवश्य बड़ा उपकार हो रहा है। पर उन परीक्षाओं की ग्रन्थसारिणी देखने से मालूम पड़ता है कि उत्तमा परीक्षा के कई विषयों के लिये प्रायः अंग्रेजी भाषा के ही ग्रन्थ देखने पड़ते हैं। *

पर हर्ष का स्थान है कि यत्न बराबर हो रहा है। अट्ठाईस या तीस तो पुस्तकमाला निकल रही हैं, जिन में चार पांच मालाओं में अच्छे अच्छे ग्रन्थ रहते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की मनोरंजन पुस्तक माला में विशेष कर शास्त्र विषयक ग्रन्थ रहते हैं। ऐसी सात संस्थाओं के नाम मालूम हुए हैं जो ग्रन्थों का प्रकाशन साहित्य के प्रचार की दृष्टि से करती हैं, केवल रोज़गार की दृष्टि से नहीं।

इस देश के संपत्काल के दस्तूर से, शास्त्र और शस्त्र, ब्रह्म और क्षत्र, शिक्षक और रक्षक, का अन्योन्याश्रय था; तथा दोनों का, अन्न-वस्त्र के संपादक वैश्य के साथ; तथा तीनों का, सर्वसहायक शूद्र के साथ, परस्पराश्रय था। आज काल, आपत्काल में, प्रजा को राजा के मन की और राजा के काम की शिक्षा सीखनी पड़ती है, उस के लिये सब खर्च

\$ जब यह लिखा गया तब से, हज़ारों ग्रन्थ, हिन्दी में, विविध प्रान्तों में, अधिकतर संयुक्त प्रान्त, बिहार, और पंजाब में, छपे हैं। इन में, सौ दो सौ उत्तम, आदरणीय, और आयुष्मान् होने के योग्य भी हैं।

* इधर इस सारिणी में यथोचित परिवर्तन हुआ है—(१९४४ ई०)।

देना पड़ता है, और, इस के ऊपर से, अपने मन की और काम की शिक्षा और तदुपयोगी ग्रन्थों के तैयार करने का श्रम और खर्च अलग उठाना पड़ता है, और अनेक विघ्न भी सहने पड़ते हैं।

देशी राज-रियासतों में कुछ इनी गिनी रियासतें ऐसी हैं जो हिन्दी साहित्य की पूर्ति की ओर ध्यान देने का यत्न करती हैं, पर जितना कर सकती हैं उस का शतमांश भी अभी नहीं कर पाई हैं। विज्ञान के सब ही विषयों पर सच्चे ग्रन्थ अभी लिखे जायेंगे, जब शिक्षकों और शिष्यों को उन का ज्ञान, साक्षात् और अपरोक्ष, स्वदेशी विद्यापीठों में होने लगेगा। एक विद्यापीठ तो सम्मेलन की स्थायी समिति ने खोला है। और अब नई जाग में अन्य कई विद्यापीठ स्थान स्थान पर खुले हैं, जिन्होंने हिन्दी ही में शिक्षा देने का निश्चय किया है। यह काम होगा तो अवश्य, पर कुछ देर लगेगी।

शनैः कन्या, शनैः पन्थाः, शनैः पर्वतलंबनम्,
शनैर्विद्या, च विरां चापि, एते पंच शनैः शनैः।

सर्वसाधारण जनता को चाहिये कि, “संधे शक्तिः कलौ युगे”, इस सिद्धान्त पर ध्यान लगाये हुए, यदि शासकवृन्द अपने काम में राफिल और लापरवा हैं तो उन को भी चेतावनी देते हुए, अपने कल्याण के सब काम अपने हाथ में लेवे, और इधर उधर के खर्चों में कमी कर के, हिन्दी द्वारा शिक्षा और हिन्दी विद्यापीठों की स्थापना और हिन्दी साहित्य की पूर्ति में चित्त और धन दे।

पर सब से पहिले करने का और सहल भी काम, जैसा मैं पहिले कह आया हूँ, इतिहास और राजधर्म के ग्रन्थों के सम्पादन का है। क्योंकि इन से मनुष्य के जीवन की अत्यन्त उपयोगी जो बातें हैं, वे सब, थोड़े में, रोचक रूप से, परमात्मा की महिमा के साथ साथ, मालूम हो जाती हैं। भागवत की कथा का आरम्भ यों ही कहा है। ऋषियों ने सूत से कहा,

अति विचित्र रचना हू वानी, हरियश जौ न बखाना,
जासों जग पवित्र होवै, तौ मानहु काग धसाना.

विविध प्रकारहु अन्न जहां है फेंक्यो जूठन बासी,
 मानस हंस तहां नहिं रमते निर्मल नीर निवासी ।
 अति कराल कलिकाल चल्थो वह, अल्प आयु मतिहीना,
 भाग्यरहित, रोगन तें पीडित, सब प्राणी अति दीना,
 तिन के हित, मुनि, शास्त्रकथन मे, बहुत परिश्रम कीना ।
 शास्त्र बहुत अरु कर्म बहुत अरु सुनत करत न ओराय,
 हे साधो ! जो सार चुन्यो तुम, अपनी बुद्धि बराय,
 वही कहौ, जो सुनि श्रद्धालुन की आत्मा जुदाय । #

॥ ॐ ॥

अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ग्यारहवें अधिवेशन
 (कलकत्ता) के सभापति पद से (२६ मार्च १९२१ को) दिया गया भाषण ।

(२)

सज्जनो !

सतां सद्भिः संगः कथमपि हि पुण्येन भवति ।

सत्संग बढ़े सौभाग्य से मिलता है । उसका बिखरना अच्छा नहीं लगता । पर क्या किया जाय, संयोग के बाद वियोग होता ही है । यह दैवी नियम है । इस समा का आवाहन कर के विसर्जन भी करना ही पड़ता है । पर संतोष का स्थान है कि जिस काम के लिये आप लोग एकत्र हुए थे, वह सब निर्विघ्न, शान्ति से, तुष्टि से, पुष्टि से, सौमनस्य से सम्पन्न हुआ ।

मेरी प्रकृति कुछ ऐसा परमात्मा ने बनाई है कि नई बातों को पुरानी ही आंखों से देखना चाहता हूँ । पुरानी आंखों से अर्थात् पुराण की आंखों से । इस कारण बहुतेरे मेरे प्रिय मित्र मुझ पर, नये ज़माने में डोकिया पुराण फैलाने का यह जतन करता है, ऐसा आक्षेप करते हैं, और दया कर के स्नेह से हँसते भी हैं । पर मेरा विश्वास दृढ़ बना है कि जैसे देह बदलते रहते हैं और आत्मा पुराना ही बना रहता है, वैसे ही ज़माने नये होते रहते हैं, पर संसार की गति के नियम वे ही बने रहते हैं, जो पुराणों ने दिखलाये हैं । और यह उचित भी है । यौवन में कैसा भी सुन्दर और चलवान शरीर रहा हो, पर बहुत काल पा कर जीर्ण शीर्ण होवेगा ही, और तब उस को बदल लेना ही अच्छा है, यद्यपि बदल कर शुरु में बच्चे का ही अशक्त शरीर मिलेगा ।

पुराने यज्ञों का नया रूप ।

इस देश की पुरानी प्रथा रही है कि,

नैमिषेऽनिमिषक्षेत्रे, सत्रे द्वादशवार्षिके,

प्रजानां हितकामाय ऋषयस्तु समागमन् ।

मैं ने इस का अर्थ यह समझ रखा है कि प्रति चारहवें वर्ष नैमिष क्षेत्र में देश के बृद्ध, तपस्वी, जिन का हृदय सब लोक की ओर वैसा था जैसा पिता पितामह का अपनी प्रजा की ओर होता है, एकत्र हो कर

विचार करते थे, कि क्या क्या उपाय लोक के हित के लिये किया जाय । उन उपायों में एक मुख्य उपाय, इतिहास पुगण का पुनः संस्करण और प्रचारण हुआ करता था, जिस से उपयोगी ज्ञान देश भर में फैले, अविद्या का अंधकार मिटे, और सद्दिचार सदाचार का प्रकाश उदय हो । शायद अब तक जो कुम्भ के मेले की चाल बारहवें वर्ष की चल रही है, कुछ इसी का लेश शेष हो । पर अब पुराने मेलों का आंतरिक भाव बिल्कुल बिगड़ गया है, जैसे अति वृद्ध शरीर रोगों का घर हो जाता है । इस कारण भारतवर्ष की सूत्रात्मा ने इन मेलों के प्राचीन उत्तम भाव के वास्ते नया शरीर, ऐसे सम्मेलनो का, ग्रहण किया है । हजार वर्ष पुराने हिन्दी साहित्य ने भी अपना बहुत पुराना रूप छोड़ कर नई काया को धारण किया है । इस वत्तीस करोड़ (सन् १९४१ की मनुष्य-गणना से अड़तीस करोड़) मनुष्यों की महाजाति की, इस पांच लाख वर्ग-कोस के महादेश की, दृष्टि से, इन सम्मेलनो की अभी बहुत बाल्यावस्था है, तौ भी इन्होंने ने बड़ा काम कर लिया है ।

विघ्नो और त्रुटियों से निराश नहीं होना चाहिये ।

जो लोग काम में लगे हैं, उस की भीड़ में पड़े हैं, इस विषम आपत्काल में अपने बूते (वित्त, शक्ति) से बहुत अधिक बोझ उठाये हैं, और इस कारण खिन्न हो रहे हैं, उन को तो कभी कभी नाउमैदी होती है, और ऐसा जान पड़ता है कि परिश्रम निष्फल जायगा । पर ऐसा नहीं है ।

न इह अभिक्रम नाशोऽस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते,

स्वल्पं अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् । (गीता)

अच्छे काम में जो मिहनत की जाती है वह कभी बरबाद नहीं जाती ।

कहावत है, “दीपक के तले अँधेरा” । इस का अर्थ प्रायः अपवादात्मक, निन्दात्मक, ही लगाया जाता है । पर नहीं, इस का अर्थ पूरा यह है कि, यद्यपि दीया के नीचे अँधेरा होता है, पर दूर तो प्रकाश होता है । यह बात कभी न भूलना चाहिये । तेल और वत्ती जलेंगे ही, एक दूसरे

के जलने जलाने में मदद करेंगे, कमी धुँआ भी देंगे, दीवट पर तो चीकट जमा हो ही गी। पर जिन को प्रकाश मिलता है, उन को तेल और चत्ती का उपकार मानना चाहिये, कि हमारे सुख के वास्ते ये अपने को बलिदान कर रहे हैं, होम हवन हो रहे हैं।

दूसरा कहावत का भी ऐसा ही अर्थ है, “दूर के ढोल सुहावने”। इस का भी अर्थ प्रायः लोग आक्षेपात्मक, दूषणात्मक करते हैं। वे लोग ‘सुहावने’ इस शब्द को भूल जाते हैं। ढोल पीटने वाले के, और उस के अत्यन्त पास बैठ कर उस की सहायता करने वालों के, हाथ और कान को चाहे जो क्लेश होता हो, पर दूर से सुनने वालों को तो सुहावनी ही ध्वनि सुन पड़ती है। इस वास्ते उन को ढोल वालों का गुण ही मानना चाहिये।

इन हेतुओं से हम लोगों का धर्म है कि इस संसमागम के विसर्जन के समय हिन्दी साहित्यसेवियों, नागरी प्रचारिणी सभाओं, साहित्य-सम्मेलन के जन्मदाताओं, उस की स्थायी समिति और स्वागत-समितियों के कार्यकर्त्ताओं, तथा सहायकों, प्रतिनिधियों, अभ्यागतों, और विशेष कर इस ग्यारहवें सम्मेलन की स्वागत-समिति के सभापति, (श्री घनश्याम-दास जी बिड़ला) तथा सब उपसभापतियों, को, तथा मंत्रियों, अन्य कार्यकर्त्ताओं, और स्वयंसेवक जनो को, हृदय से धन्यवाद दें।

इन सब के परिश्रमों से हिन्दी प्रचार का भी काम, और हिन्दी ग्रन्थों के संग्रह और नवनिर्माण का भी काम, देश में बहुत हो भी गया है, और आहन्दा के वास्ते बढ़मूल हो गया है, जो और अधिक संतोष की बात है। अब वह अवश्य दिन दिन बढ़ता जायगा, रुक नहीं सकता। भारतवर्ष की सूत्रात्मा ने इस को प्रत्यक्षरूपेण अब अपने जीवन के सब अंगों में नये प्राणसंचार का एकमात्र उपाय मान लिया है।

हिन्दी साहित्य के इस नये जन्म में, ज़रूर है कि शुरू में ऐयारी तिलिस्म आदि के बहुत ग्रन्थ लिखे गये। पर यह भी बाल्यकाल की रुचि के अनुसार ही था। और इस प्रकार के जो उत्तम ग्रन्थ हैं वे भी रक्षणीय हैं। पुराणों का एक बड़ा अंश इसी वास्ते ऐसे आकार में

लिखा गया है, जो बालकों को रुचिकर और प्रमोदजनक हो। पर हां, ऐसी कहानियों का भाव शुद्ध होना चाहिये। उन में ऐसे भाव न होने चाहियें जिन से बालकों की निर्मल और स्वच्छ बुद्धि पर मैला छू जाय।

अब वह बाल्यावस्था, साहित्य की, हटी; यौवनावस्था आई; इस के अनुरूप, अर्थकरी विद्या के, रोजगार बढ़ाने वाले उपायों के, तरह तरह के प्रोढ़ इतिहास के, ज्ञान-विज्ञान के, शास्त्र-सायंस के, तथा ऐतिहासिक और सामाजिक नाटक आख्यानादि के, ग्रन्थों की आवश्यकता है; और ऐसे ग्रन्थ, कुछ न कुछ, बनते भी जाते हैं।

गुणग्रहण की आवश्यकता।

पर यह सदा याद रखने की बात है कि स्वदेश, स्वभाषा, स्वसाहित्य, की जाग में, विदेश के ज्ञान का तिरस्कार न होने पावे। विदेश के कई आचार, विदेश के कई पहिरावे, विदेश के अत्यन्त धनलोभ के भाव, हमारे लिये अति हानिकारक हैं। पर उन का विज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा है। यदि हम उस का तिरस्कार करेंगे तो हमारे जीर्ण शरीर में जो नया प्राण आ रहा है वह रुक जायगा, और इस जाग के पहिले जो उस शरीर की अत्यन्त रोगग्रस्तावस्था थी वह फिर हो जायगी। चौदह वर्ष के वनवास के अनुभव के बल से राम ने रामराज्य स्थापन किया; रावण को दंड दिया, पर विभीषण से गाढ़ मैत्री की। पांडवों को भी तेरह वर्ष के वनवास से बहुत ज्ञान मिला; उस में भी, अर्जुन ने अपने चार भाइयों को छोड़ कर विशेष प्रवास और विशेष तपस्या किया, और रावण के चचेरे भाई इन्द्र और सौतेले भाई कुवेर आदि देवों से तरह तरह के अस्त्र सीखे, जो महाभारत में काम आये। देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच को विलायत भेज कर दैत्यगुरु शुक्राचार्य से मृतसंजीवनी विद्या सिखवा मंगाई। यह उदाहरण ग्रहण करने लायक गुणों के हुए।

दोषत्याग !

युधिष्ठिर ने मयासुर से अपना सभा-भवन बनवाया, पर यह बात अनुकरणीय नहीं है, क्यों कि लक्ष्मी के इसी अत्यन्त विलास और नुमा-इश से ही तो दुर्योधन दुःशासन को ईर्ष्या पैदा हुई। तथा राम की

‘सीता,’ अर्थात् उर्वराभूमि, उपजाऊ खेत की ज़मीन (जो अर्थ भी ‘सीता’ शब्द का निरुक्त ने बताया है), मायामृग के ऊपरी चमड़े की चमक-भड़क के लोभ में पड़ी, और रावण के कारागार में बँध गई ।

निष्कर्ष, निखरी बात, यह है, कि अच्छी तरह छान वीन कर, पच्छिम देश का जो ज्ञान विज्ञान हमारे उपयोगी है, उसी का हम को संग्रह करना चाहिये । और उस को हिन्दी के वेश में इस देश में फैलाना चाहिये । मेरा कुछ ऐसा विश्वास हो गया है, चाहे गलत ही हो, कि बिना यूरोप और एशिया दोनों की अवस्था व्यवस्था ठीक ठीक जाने, बिना पुराण ज्ञान और नवीन ज्ञान के एकत्र हुए, बिना पूर्व के अध्यात्म और अधिदेव तथा पश्चिम के अधिदेव और अधिभूत शास्त्र के हिन्दी साहित्य में सम्मेलन हुए, भारतवर्ष का जीर्णोद्धार नहीं होगा । इस लिये कुछ साहित्यसेवियों को खास खास विषय में, दोनों ओर परिश्रम कर के, दोनों ज्ञानों का सम्मगदन करना आवश्यक है ।

इस सम्मेलन के कार्य ।

इस संबन्ध में, इस सम्मेलन में जो कई निश्चय हुए हैं, वे बड़े सन्तोष देने और आशा बढ़ाने वाले हैं ।

स्थान स्थान पर हिन्दी में शिक्षा देने वाले विद्यापीठों का आरंभ, जवलपुर में सच्चे विद्वानों और देशभक्तों के मठ का स्थापन, ग्रन्थ-निर्माण के लिये विशेष प्रबन्ध, “मंगलाप्रसाद पारितोषिक” का व्यवस्थापन, यह सब कार्य बड़े होनहार हैं ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के मुख से, देश की सूत्रात्मा ने, हिन्दी साहित्य की सहायता के लिये, जो प्रार्थना उन से की, उस ओर, प्रचलित सरकारी और नीम-सरकारी विद्यालयों ने ध्यान नहीं दिया, उपेक्षा किया, अथवा तिरस्कार और अपहास भी किया, सिवाय शायद एक के, अर्थात् कलकत्ता की यूनिवर्सिटी के, जिस ने एक बहुत थोड़े से अंश में, इस प्रार्थना को माना । इस उपेक्षा और तिरस्कार का फल यह हुआ है कि, इन सरकारी और नीम सरकारी यूनिवर्सिटियों और कालिजों से, सर्व-

साधारण की श्रद्धा हट गई और हटती जाती है, और प्रायः आगे चल कर उन की सहायता सर्वसाधारण की ओर से धीरे धीरे बन्द हो जायगी । *

किन्तु देश की सूत्रात्मा के प्राण का सर्वथा निरोध तो नहीं हो सकता, जब तक उस सूत्रात्मा की आयु समाप्त न हो । योग शास्त्र का सिद्धान्त है कि, स्थूल की ओर से वृत्तियों का निरोध होने से, दिव्य इन्द्रियां खुल जाती हैं, और सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान होने लगता है । इन प्रचलित स्कूल कालिजों की ओर से, और इन की अब व्यर्थप्राय, क्या हानिकारक, शिक्षा की ओर से, निरुद्ध हो कर, अब यह सूत्रात्मा नये और अधिक उपयोगी स्वदेशी बोली में शिक्षा देने वाले विद्यापीठ खोल रही है । पर यह कार्य सरल नहीं है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, और पड़ेगा ।

अध्ययनाध्यापन और ग्रन्थनिर्माण का सम्बन्ध स्वाभाविक है । जहाँ बुद्धिमान् अध्येता और अध्यापक एकत्र हों, वहीं शास्त्र की चर्चा, काव्य साहित्य की चर्चा, होगी । और परस्पर बुद्धि के समंद से, तथा गुरु शिष्य के साथ मिल कर संसार के व्यवहार व्यापार को देखने से, ज्ञान विशाल विशुद्ध होगा । तब उत्तम ग्रन्थ धीरे धीरे तैयार होंगे ।

यह काम यदि संग्रथन, संघटन, व्यूहन, कर्मविभाग, के साथ किया जाय, तो यह बहुत पूरी तरह से सफल होगा । प्रसिद्ध है कि एक प्रधान संपादक और तीस चालीस विशेष-विभाग-संपादकों की मातहतता में, पन्द्रह सौ लेखकों ने काम कर के, दो वर्ष के भीतर भीतर “एन्सैक्लोपीडिया ब्रिटानिका” ऐसा बृहत्काय आकर-ग्रन्थ तैयार कर लिया, जिस में समग्र पाश्चात्य ज्ञानसमूह का, सब शास्त्रों के विषयों का, निचोड़ रखा है ।

यह पुराना सिद्धान्त है कि, ज्ञानसंग्रह और ज्ञानप्रचार करने वाले ज्ञानप्रधान और तपस्वी जीव को, आदर सम्मान ही से, अधिक हृदया-प्यायन होता है । धन तो, भोजनाच्छादन और कुटुम्ब-निर्वाह के लिये

* अब इस दोष के मार्जन की ओर यूनिवर्सिटियों ने ध्यान देना प्रारंभ कर दिया है—(१९४४ ई०) ।

जितना पर्याप्त हो, उतना चाहिये ही। ज्ञानप्रचार का कार्य, वाणिज्य के ऐसा, धन के लोभ से चलाने में बड़े बड़े दोष पैदा हो जाते हैं, जिन का भी उदाहरण पश्चिम देशों की दुरवस्था है। यहां भी अब बुद्धि को बिगाड़ने वाले, सद्भावों का नाश करने वाले, असद्भावों को फैलाने वाले, बहुतेरे ग्रन्थ और लेख, धन के लोभ से लिखे जाने लगे हैं। दुर्व्यसन सिखाना सीखना सरल है, सद्व्यसन कठिन। बालक की कच्ची बुद्धि, रोगोत्पादक खड़े तीले मीठे की ओर जल्दी दुलती है, शुद्ध और बलकारक पदार्थों की ओर नहीं। इस दृष्टि से मैं उक्त तीन चार कार्यों को बहुत होनहार समझता हूँ।

ग्रंथ-निर्माण के अधिकारी।

एक बात यहां और कहना चाहता हूँ। जैसे शरीर का ब्रह्मचर्य आवश्यक है, वैसे बुद्धि का ब्रह्मचर्य भी। अपरिपक्व शरीर की सन्तान कच्ची होती है। वैसे ही अपरिपक्व बुद्धि की ग्रन्थरूप सन्तान भी कच्ची और रोगी होती है। इस लिये यह आवश्यक है कि जिन को भीतर से स्वभावतः इस ओर प्रेरणा हो, कि ग्रन्थ लिख कर हम साहित्य की सेवा करें, वे पहिले ऐसे विद्यापीठों में, इस नये समय के अनुसार, विद्वानों के नये आश्रमों और सच्चे मठों में, अपनी बुद्धि को और विद्या को परिपक्व कर के, और जिस विषय पर लिखना हो उस का उचित अनुभव प्राप्त कर के, तब ग्रन्थ-निर्माण में प्रवृत्त हों। तथा, भिन्न भिन्न मतों के, रागद्वेष से प्रेरित हो कर, परस्पर दूषण की बुद्धि को सदा बचाते रहें, क्योंकि परमात्मा की दृष्टि से सब अवश्यमेव, निश्चयेन, एक हैं, यद्यपि प्रकृति की दृष्टि से अनेक और भिन्न हैं; कपड़ों के आकार प्रकार में अनन्त भेद हैं, पर शरीर की सामान्य आकृति तो सब की समान है। मनुष्यता, इंसानियत, एक है, और इस का साधने ही परम धर्म है। जिस साहित्य में यह भाव भरा रहेगा, वही साहित्य ठीक ठीक लोकोपकारक होगा। जैसा प्राचीन आर्य संस्कृत साहित्य रहा है। सादृश्य पर जोर देना चाहिये, वैदृश्य पर नहीं। अमेद-बुद्धि बढ़ाना चाहिये, मेद-बुद्धि नहीं।

समन्वय (सम्-अनु-अय) का, संग्रह का, विरोधपरिहार का, यत्न करना चाहिये, विपर्यय (वि-परि-अय) का, विग्रह का, विरोध-वर्धन का, नहीं ।

सज्जनो ! हम लोगों ने इस समागम में अच्छे-अच्छे निश्चय किये; अच्छे अच्छे व्याख्यान सुने, कोई ओजस्वी, कोई रसमय, कोई ज्ञानवर्द्धक, कोई उत्तेजक, कोई पथप्रदर्शक; और परस्पर ज्ञानपहिचान और स्नेह के बन्धन बढ़ाये ।

अब आप सब लोगों को, और विशेषकर स्वागत-समिति के महाशयों को, जिन्होंने अतिथिसत्कार का इतना भार उठाया, पुनः धन्यवाद देता हूँ । तथा वंगीय साहित्य-परिषत् को, जिस ने इस सम्मेलन का सम्मान किया । तथा उन सज्जनो को जिन्होंने अत्युत्तम प्राचीन चित्रों, ग्रन्थों, सिक्कों और कारीगरियों की प्रदर्शिनी का प्रबन्ध किया । तथा नाटक-समिति को, जिस ने, अपने नाटक में, समाज के अद्भुत मायामयरूप का चित्र, प्रतिनिधियों को दिखाया ।

अन्त में, उसी अपने संस्कार के अनुसार, फिर से आप लोगों का ध्यान, इतिहास पुराणों के पुनः संस्करण की ओर दिलाता हूँ । इन्हीं से पुनः पुनः इस देश के ज्ञान की शुद्धि हुई है, और अभ्युदय और निःश्रेयस, ऐहिकार्य और परमार्थ, दोनों सधा है । भागवत में लिखा है कि नारद ने व्यास को भागवत पुराण लिखने के लिये उपदेश दिया । इस समय भारतमाता की सूत्रात्मा ही नारद के स्थान पर है, और उस की अद्भुत कोटि सन्तान में से जो जो साहित्य में प्रवीण हैं, वे ही व्यास-स्थानीय हैं । नारद के वचन व्यास को ये हैं,

अहो महाभाग !, भवान् अमोघदृक्, शुचिश्रवाः, सत्यरतो, धृत्वतः;

उत्क्रमस्य, अखिलबन्धमुक्तये, समाधिनाऽनुस्मर तद्विवेचितम् ।

इत्थं सम्भाष्य, भगवान् नारदो, वासवीसुतम्,

आमन्त्र्य, वीणां रणयन्, ययौ यादच्छिको मुनिः ।

(भागवत)

हे वदभागी, बुद्धि तुम्हारी सब रहसन कौ देखि सकै,
 यश निर्मल, जिह्वा सांची, तन मन व्रत धारत नाहिं थकै;
 सब रस अरु सब ज्ञान भरे इतिहास पुराण बनावौ,
 अरु तिन तैं सब लोकन कौ तुम आतमरूप जनावौ;
 करि समाधि, अपने मन मे तुम हरिचरितन को ल्यावौ,
 अरु लोकन के बंध छुडावन, सब को तिनहिं सुनावौ ।
 अस संभाषण करि कै नारद वेदव्यास तैं विदा भये,
 मन माने, बीना कनकारत, तुरतहिं तहं ते चले गये । #

॥ ॐ ॥

चतुरङ्ग साहित्य का परिशिष्ट

(सोर आषाढ़ १९९३ वि०, १५ जून १९३६ ई०, को लिखा गया)

‘अभ्यन्ते, प्रार्थ्यन्ते, इति अर्थः,’ जो चाहा जाय वह ‘अर्थ’ । ‘पूः, शरीरं च, पुरं च; पुरि शेते इति पुरुषः’ । जो शरीर मे सोआ हो, प्रवेश किये हो, देह का धारण किये हो, उस चैतन्यांश को, जीव को, ‘पुरुष’ कहते हैं । उस का अभीष्ट, ‘पुरुषार्थ’ । जीवमात्र का एक ही अभ्यर्थनीय साध्य, सुख । वह दो प्रकार का, विषयानन्द और ब्रह्मानन्द, लज्जतुद्-दुनिया और लज्जतुत् इलाहिया । शरीर मे वर्तमान ज्ञानेन्द्रियों कर्मेन्द्रियों के विषयों और क्रियाओं के अनुभव से जो, ‘मै यह शरीर हूँ, मै यह शब्द स्पर्श आदि विषयों का अनुभव कर रहा हूँ, मै यह क्रिया कर रहा हूँ,’ एतद्-अस्मिता-आत्मक, अहं-कार-आत्मक (दुःख से मिश्रित) सुख, वह विषयानन्द । इन विशेष विशेष विषयों और क्रियाओं से थक कर (‘मै यह शरीर नहीं, प्रत्युत सब कुछ मै ही है,’ यह ब्रह्म-अस्मिता-आत्मक, भूमा-आत्मक, स्व-महिमा-रूपी, निर्-अहंकार-आत्मक, परम-अहंकार-आत्मक, परम-ईश्वर-आत्मक), ‘गाढ निद्रा’ के ऐसा, परा शांति का (सुख-दुःख दोनो से पृथक्) सुख, वह ब्रह्मानन्द ।

* अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन (कलकत्ता) मे सभापतिपद से दिया गया अन्तिम दिन (२६ मार्च १९२१) का उपासंहारात्मक भाषण ।

विषयानन्द की इच्छा का नाम 'काम', 'भोक्तुमिच्छा मुमुक्षा' । ब्रह्मानन्द की इच्छा 'नैष्काम्य', 'भोक्तुमिच्छा मुमुक्षा' । राग-विराग, साराग्य-वैराग्य, प्रवृत्ति-निवृत्ति, ईहा-उपरम, व्युत्थान-निरोध आदि इन्हीं दो के पहलुओं के, रूपान्तरों के, भिन्न स्थानों से देख पड़ते भिन्न आकार प्रकारों के, नाम हैं ।

इस दृष्टि से, पुरुष के दो ही अर्थ, काम और मोक्ष । पर, जैसा पहिले कहा, सुपरिष्कृत मनुष्योचित काम-सुख का साधन, बिना धन के, बिना विविध प्रकार की सम्पत्ति के, नहीं हो सकता । पशु के उचित होगा । 'अर्थ' का विशेष अर्थ, अभिप्राय, 'धन' है । धन क्या है ? 'दधन्ति, फलति', जो फलै, सब फलने वाली वस्तु, 'धन-धान्य', फलवान् वृक्ष, और 'उत्तमं गोधनं धनं' । और भी, पर दूसरे दर्जे में, 'धनति, स्वनति' जो बजै, खनखनाय, सोना, चांदी, ताम्बा, आदि, और (अब काराज के नोट भी) जिस को जनता, वाणिज्य-व्यवसाय की, 'वार्त्ता' की, रोजगार-व्यापार की, सुकरता के लिये, अन्न-वस्त्र-पात्र-उपकरण-आभूषण-गृहनिर्माणद्रव्य-भवनालंकरण-सामग्री-सवारी-शिकारी-स्थलयान-जलयान-वायुयान आदि अनन्त जीवनव्यवहारोपयोगी वस्तुओं के, अर्थात् सभी मनुष्य-भोग्य पदार्थों के, विनिमय का साधक (('मीन्स ऑफ़ एक्सचेंज'*)) मान ले-वह भी । उक्त मनुष्य-भोग्य बहुविध पदार्थ भी । जिस से सुख का साधन, 'धन', सम्पन्न हो, बढ़े, पूरा हो, वह 'सम्पत्ति' ।

थ्यों केला के पात मे पात पात मे पात,

थ्यों वेदन की बात मे बात बात मे बात ।

अस्तु । सुसंस्कृत विषयसुख का साधन 'अर्थ', यानी 'धन' है । और सभ्य 'सिविलाइज्ड'* मनुष्य के अनुरूप धन, बिना 'धर्म' के स्थिर नहीं होता । इस लिये काम-रूपी पुरुषार्थ के तीन अङ्ग, दयामय दूरदर्शी महर्षियों ने, कर दिये । और उन में भी 'धर्म' पर सब से अधिक जोर दिया, 'अर्थ' पर उस से कम, और 'काम' पर सब से कम । क्योंकि काम

की ओर तो मनुष्य की प्रवृत्ति स्वभाव से ही है, उस से कम अर्थ की ओर, और सब से कम धर्म की ओर। इस त्रिवर्ग की सिद्धि का नाम 'अभ्युदय', और मोक्ष का नाम 'निःश्रेयस'। संसार में मनुष्य का 'अमितः', चारों ओर, 'उदय' होना, सुखी होना, यह 'अभ्युदय'। 'नास्ति श्रेयान् यस्मात्', जिस से बढ़कर और कोई श्री, श्रेयान्, न हो वह 'निःश्रेयस'। इस प्रकार से, एक पुरुषार्थ से दो, और दो से चार, हो गये।

इसी के अनुसार, एक वेद में दो विद्या, कर्मकांड और ज्ञानकांड, अपरा विद्या और परा विद्या। दो विद्याओं से चार शास्त्र। अपरा विद्या का ही नाम मोक्षशास्त्र भी। अपरा विद्या के तीन शास्त्र, धर्म का, अर्थ का, और काम का।

“द्वे विद्ये वेदितव्ये; परा चैवापरा च। तत्रापरा, ऋग्वेदो, यजुर्वेदः, सामवेदोऽथर्ववेदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छंदो, ज्योतिषमिति। अथ परा, यथा तदक्षरमधिगम्यते” (मुण्डकोपनिषत्)।

परा विद्या, ब्रह्मविद्या, जिस से अक्षर, अजर, अमर, अनादि, अनन्त, निरंजन, निराकार, निर्विशेष आत्मा का, ('आत्मा', 'आपणा', 'अपना', 'आपा') का ज्ञान हो। अपरा विद्या, ऋग्वेदादि अन्य सब अनंत विद्या। “अनन्ता वै वेदाः”। पहिले कही प्रथा से, प्राचीनो ने, वेदभगवान्, साहित्य-देव, ज्ञानमयेश्वर, की मूर्ति की भी कल्पना कर ली है।

छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तः कल्पोऽथ पठ्यते,
ज्योतिषां अयनं चक्षुः, निरुक्तं श्रोत्रं उच्यते,
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतम्;
तस्मात् सांगं अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते।

इन पुराने श्लोकों में अधूरी बखानी मूर्ति की पूर्ति, उक्त वेदांगों के साथ वेदोपांगों और उपवेदों का भी समावेश कर के, स्यात् यों की जा सकती है।

आयुर्वेदः स्मृतः प्राणः, धनुर्वेदो महामुजौ,
गान्धर्ववेदः कंठोऽस्य, शिल्पम् ऊरु सुदर्शनौ,
आधिभौतिकशास्त्राणि देहनिर्मातृघातवः,

तथा ऽधिदैविकानि अस्य शक्यः स्पंदहेतवः,
हृदयं धर्मशास्त्रं स्यात्, अर्थशास्त्रम् अथ उदरम्,
कामशास्त्रं च जघनं शुभ्रसंततिभूषितम्;
मोक्षशास्त्रं ब्रह्मविद्या मूर्धा सर्वनियामकः,
वेदांतसंज्ञाऽस्य, यतो वेदस्तत्र समाप्यते,
ज्ञानस्य परमा काष्ठा धर्मकर्मादिमर्मणाम्,
सर्वेषां शास्त्रसाराणां दर्शनाच्चापि दर्शनम्,
सर्वविद्याप्रतिष्ठा या ब्रह्मविद्येति गीयते ।
एवं तु भगवान् वेदो सम्पन्नोऽङ्गैर्विराजते ।
धर्मं बुभुक्षमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः (म०);
श्रुतिं बुभुक्षमानानां आत्मज्ञानं परायणम् ।
न ह्यनध्यात्मवित् कश्चित् क्रियाफलमुपाश्नुते (म०);
ध्यानेनैव कृतं सर्वम् आत्मना, ऽहं मनुयंथा ।

वेद भगवान् का पैर छंदःशास्त्र है; कल्प नामक शास्त्र हाथ है; ज्योतिःशास्त्र, आंख; निरुक्त, कान; शिक्षा, नासिका; व्याकरण, मुख है । आयुर्वेद, प्राण; धनुर्वेद, भुजा; गान्धर्ववेद, कंठ; शिल्पवेद, जांघ हैं । सब आधिभौतिक शास्त्र, सत धातु, पांच तत्त्व हैं, जिन से शरीर बनता है । सब आधिदैविक शास्त्र, वह शक्तियां हैं जिन से शरीर के सब अंग यथोचित क्रिया करते हैं, हिलते, चलते हैं । धर्मशास्त्र, हृदय; अर्थशास्त्र, उदर; कामशास्त्र, सुन्दर सन्तति से अलंकृत गोद है । मोक्षशास्त्र, सब का नियामक मूर्धा है, सिर है; इसी को ब्रह्मविद्या कहते हैं; इस को, उपनिषद् मे, सब अन्य विद्याओं की प्रतिष्ठा, नीवी, नीव, आधार, कहा है । सब वेद का, सब धर्म कर्मों के मर्मों का, सब मूल तत्त्वों का, ज्ञान इस मे परिसमाप्त हो जाता है, इस लिये इस को वेद का अन्त 'वेदान्त' कहते हैं । सब शास्त्रों के सार का इस से दर्शन हो जाता है, इस लिये इस को दर्शन, सम्यग्दर्शन, आत्मदर्शन, भी कहते हैं । इस प्रकार से, 'वेद भगवान्', सब अंगों से सुसम्पन्न हो कर विराजते हैं । धर्म को जानने मे परम प्रमाण श्रुति हैं, और श्रुति का अर्थ जानने के लिए आत्मज्ञान ही का आसरा है । बिना अध्यात्म

शास्त्र को जाने, कोई भी किसी क्रिया को सफल नहीं कर सकता, उस से सफल नहीं पा सकता; क्योंकि यह सब जगत्, परमात्मा ने, अपनी आध्यात्मिक ध्यानशक्ति से ही बनाया है। ऐसा भगवान् मनु ने कहा है।

कण्ण ने भी कहा है,

यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति,
तत एव च विस्तारं, ब्रह्म संपद्यते तदा । (गीता)

जब संसार के अनन्त भूतों के, पदार्थों के, चराचर प्राणियों, द्रव्यों, वस्तुओं के, पृथग्भाव को, नानात्व को, भेदभाव को, अनेकत्व को, एक तत्त्व में, अभेदभाव से स्थित, प्रतिष्ठित, देख लेता है, तथा उसी एकत्व में से, एक परमात्मा में से, अथवा परमात्मा में ही, विस्तार पाते देख लेता है, तब जीव का ब्रह्म, अर्थात् वेद भी, ज्ञान भी, और ब्रह्मत्व भी, परमात्मा के साथ एकत्व भी, परमात्मभाव भी, सम्पन्न सम्पूर्ण होता है।

सब 'अनेक' पदार्थ 'एक में' और सभी 'एक से', हैं—यह ज्ञान, यह वेद, दो विद्या, चार शास्त्र, से सम्पूर्ण सम्पन्न होता है।

स्यात् किसी को सन्देह हो कि वेद शब्द का व्यवहार तो ऋक्, यजुः, साम, और अथर्व नामक चार प्रसिद्ध वेदों के लिए ही होता है। सब विद्या, सब शास्त्र, कैसे वेद कहला सकते हैं? इस शंका का समाधान, और "अनन्ताः वै वेदाः", इस तैत्तिरीय श्रुति की व्याख्या, वेदव्यास जी ने महाभारत के शांति पर्व के (कुम्भकोण वाले संस्करण के) १२२ वें अध्याय में की है—

अंगानि, वेदाश्चत्वारो, मीमांसा, न्यायविस्तरः,
पुराणं, धर्मशास्त्रं च, विद्याः द्वाताश्चतुर्दश ।
आयुर्वेदो, धनुर्वेदो, गान्धर्वश्चेति ते त्रयः,
अर्यशास्त्रं चतुर्थं तु, विद्या हि अष्टादशैव तु ।
एतासामेव विद्यानां व्यासम् आह महेश्वरः,
शतानि त्रीणि शास्त्राणां, महातंत्राणि सप्ततिम् ।
पुनर्भेदसहस्रं तु तासामेव तु विस्तरः,
ऋषिभिर्देवगन्धर्वैः सविकल्पः सविस्तरः,

शश्वद् अभ्यस्यते लोके; वेद एव तु सर्वशः ।

वेदाश्चतस्रः संचित्ताः, वेदवादाश्च ते स्मृताः ।

एतासां पारगो यस्तु स चोक्तो वेदपारगः ।

वेद नाम से प्रसिद्ध चार वेद, चार उपवेद, छः वेदांग, पुराण-इतिहास, धर्मशास्त्र, न्याय, मीमांसा, इन अठारह विद्याओं के आधार पर, उन के उपवृंहण के रूप में, शंकर ने तीन सौ शास्त्र और सत्तर महान्त्र बनाये । और इन का विस्तार, ऋषियों, देवों, गंधर्वों ने, हजारों तरह से किया । यह सब वेद ही है, और इन सब वेदों में वेद ही का अभ्यास, पढ़ना-पढ़ाना, लोक में हो रहा है । संचित रूप को ‘चार वेद’ कहते हैं, विस्तीर्ण रूप को ‘वेदवादाः’ कहते हैं । जो इन सब को, संचेप को भी, विस्तार को भी, जानै, वही ‘वेदपारग’ कहलाने के योग्य है । प्रसिद्ध चार वेदों की भी अधिकांश शाखाओं का लोप हो गया है, यह भी प्रसिद्ध है । कूर्मपुराण में, तथा पतंजलि के महाभाष्य में, कहा है कि ऋग्वेद के इक्कीस भेद, यजुः के सौ, साम के एक सहस्र, और अथर्व के नौ थे । अब तो इन में से बहुत ही थोड़ा मिलता है ।

साम्प्रतकाल के प्रतीचीन यूरोपीय शास्त्रों का समावेश, उक्त वेद-मूर्ति के अंगों में, अथवा धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष शास्त्रों के भीतर, किस प्रकार से किया जा सकता है, इस को दिखाने का यत्न मैं ने अपनी अंग्रेजी पुस्तक ‘दि सायंस आफ सोशल आर्गेनिजेशन, इन् दि लाज़ आफ मनु,’ की पहिली संचिका (जिल्द) के पृ० २६८-२७० में किया है । संचेप से यों कह सकते हैं कि ‘सायंस’ के दो विभाग, ‘स्पिरिचुअल’ (परा विद्या) और ‘मैटीरियल’ (अपरा विद्या); और पहिले के अंदर तीन विभाग होंगे ।

(१—क)—समाज के ‘शिक्षण,’ ‘धारण,’ व्यवस्थापन, संग्रहण के, साक्षात् या परम्परया, उपयोगी शास्त्र, यथा ‘ग्रामर’ (व्याकरण), ‘फिलालोजी’ (निरुक्त), ‘प्रासोडी’ (छंद), ‘माथेमेटिक्स’ और ‘आस्ट्रोनोमी’ (गणित और ज्योतिष), ‘सोसियालोजी’ (समाजशास्त्र), ‘हिस्टरी’ (इतिहास-पुराण), ‘पालिटिक्स’ ‘सिविक्स’ (राज-शास्त्र), ‘एथिक्स’ (सदाचार-शास्त्र और पूर्वमीमांसा), ‘ला एंड जूरिस्पूडेन्स’

(व्यवहार-धर्म और पूर्वमीमांसा) इत्यादि।

(१—ख) —समाज के 'रक्षण' के उपयोगी शास्त्र, यथा 'मेडिकल सायंस' (आयुर्वेद), और उस के अंतर्गत, अंगभूत, 'जूआलोजी', 'वाटनी', 'वायोलोजी', 'फिसिओलोजी', 'एनाटोमी' (प्राणि-शास्त्र, वृक्ष-वनस्पति-शास्त्र, चतुर्विध-भूतग्राम-शास्त्र, 'शारीर-स्थान',) आदि, तथा 'मिलिटरी सायंस' (धनुर्वेद) इत्यादि।

ये सब 'धर्मशास्त्र' में आवेंगे।

(२) समाज की 'जीविका' साधने वाले, तथा श्री, शोभा, समृद्धि, 'सम्पत्ति' और शक्ति बढ़ाने वाले शास्त्र। यथा, 'फिज़िक्स' (विद्युदादि-शक्तिशास्त्र, 'तन्मात्र'-शास्त्र?), 'केमिस्ट्री' (महाभूतशास्त्र, रसायनशास्त्र?), 'जियालोजी' (भूगर्भशास्त्र), 'मिनरालोजी-मेटलर्जी' (खनिजशास्त्र, धातु-शास्त्र), 'इकोनोमिक्स' (सम्पत्तिशास्त्र, अर्थशास्त्र, कुसीदशास्त्र), 'एग्री-कल्चर' (कृषिशास्त्र), 'डेयरी-फार्मिङ्', 'कैटल्-ब्रीडिङ्' (गोरक्षाशास्त्र), 'ट्रेड-एण्ड-कामर्स' (वाणिज्यशास्त्र)। इत्यादि। यह सब अर्थशास्त्र में आवेंगे।

(३) समाज के सांसारिक सुख के परिष्कार करने और बढ़ाने वाले शास्त्र। यथा 'सेक्सालोजी और यूजेनिक्स' (विवाह-शास्त्र, संतानोत्कर्ष-शास्त्र), सभी 'फाइन आर्ट्स' (कला-शास्त्र), 'पोयट्री' (विविध रसों से भरी, विविध अलङ्कारों से भूषित, कविता), 'म्यूज़िक' (संगीत-शास्त्र), 'पेंटिङ्' (चित्र-शास्त्र), 'स्कल्पचर' (रूपोत्कीर्ण-शास्त्र, प्रतिमा-शास्त्र), 'आर्किटेक्चर' (वास्तु-शास्त्र), 'गार्डनिङ्' (उद्यान-शास्त्र), इत्यादि। यह सब कामशास्त्र में आवेंगे।

(४) दूसरे, अर्थात् 'स्परिचुअल सायंस', में, 'मेटाफिज़िक' (ब्रह्म-विद्या), 'सैकालोजी' (अध्यात्मशास्त्र), 'एप्लाइड सैकालोजी' (योगशास्त्र), 'सैको-एनालिसिस' और 'सैकियाट्री' (उन्माद-चिकित्सा-शास्त्र, चित्त-चिकित्सा-शास्त्र), 'मिस्टिसिज़्म' (भक्तिशास्त्र)। इत्यादि। यह सब मोक्षशास्त्र में आवेंगे।

पर यह याद रखना चाहिये कि जैसे संसार में किसी भी वस्तु का

किसी भी अन्य वस्तु से सर्वथा पार्थक्य नहीं है; महाभूत सब एक दूसरे में और चैतन्य में ओत-प्रोत हैं; इसी तरह, अथ च इसी हेतु से, किसी भी शास्त्र का किसी भी अन्य शास्त्र से सर्वथा स्वातंत्र्य अथवा सम्बन्धाभाव नहीं है। 'सर्वे सर्वेण सम्बद्धं'। सभी शास्त्र प्रत्येक शास्त्र के अंतःपतित हैं। इसी लिये सुश्रुत ने कहा है,

एकं शास्त्रं अधीयानो न विद्यात् शास्त्रनिश्चयम्;

तस्माद् बहुश्रुतः शास्त्रं विजानीयाच्चित्सकः।

अन्यत्र भी कहा है,

एकमेव शास्त्रं जानानः न किञ्चिदपि शास्त्रं जानाति।

एक ही शास्त्र को जानने वाला कोई भी शास्त्र नहीं जानता; उस एक के अर्थ को भी निश्चित रूप से नहीं जान सकता। जो बहुश्रुत है, अन्य शास्त्रों की भी बातों को कुछ न कुछ जानता है, वही वैद्य अपने शास्त्र को भी ठीक जान सकता है। इस लिये, बहुश्रुत हो कर, वैद्य को, परमोपयोगी, प्राणरक्षक, आयुर्वेद को जानना चाहिये।

केवल, "वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः", "भूयसा व्यपदेशः", प्रधान विषय के नाम से विशेष-विशेष शास्त्र का विशेष-विशेष नाम पड़ता है। ऊपर कहा हुआ, शास्त्रों का विभाजन और राशीकरण, केवल अध्ययन-ध्यापन के सौकर्य की दृष्टि से ही सार्थक है। वेद भगवान्, साहित्य देवता, सरस्वती देवी, के अंगों का विच्छेद कैसे हो सकता है। एक ही प्राण, एक ही रक्त, सब में सदा संचार करता रहता है, और सब को आल्लावित, आप्यायित, जीवित, रखता है। अंग-अंगी-भाव से सब मिल कर के ही साहित्य के पूर्ण रूप को संपन्न करते हैं। जीवन्ती मूर्ति के रूपक का यही आशय है।

साहित्य-सम्मेलन के वार्षिक उत्सवों पर, अब कई वर्षों से, उस के अंगों के रूप में, दर्शन परिषत्, इतिहास परिषत्, विज्ञान परिषत्, आदि के अधिवेशनो का भी प्रबन्ध किया जाने लगा है। यह कार्य सर्वथा सभाजन अभिनन्दन के योग्य है। इस से विदित होता है कि प्रबन्धकर्ता विद्वान् सज्जनों ने अनुभव किया है कि, साहित्य पदार्थ में सभी शास्त्र, सभी विद्या, का समावेश है। यदि 'साहित्य' शब्द को 'काव्य' शब्द का पर्याय ही

माने, तौ काव्य शब्द भी बड़ा महिमाशाली है। गीता में, वेद में, “कविं पुराणं अनुशासितारं अणोः अणीयांसं अनुस्मरेद् यः”, “कविः मनीषी परिभूः स्वयंभूः याथातथ्येनार्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः”, ऐसे सूक्तों में, परमात्मा को ‘कवि’ संज्ञा से, भक्तिपूर्वक स्मरण किया है। परमात्मा ही तो ‘अद्वितीय कवि’ है। समस्त और व्यस्त जगत् सब उसी की कविता है, अचिन्त्य, अप्रज्ञात, अलक्षण, अप्रतर्क्य, अविशेष्य, महाकाव्य है। “रसो वै सः” परमात्मा ही रस का सार है। “आत्मनस्तु कामाय सर्वं वै प्रियं भवति”। आत्मा ही रसास्वाद करने वाला है, जो कुछ भी पदार्थ, रसीला, प्रीतिपात्र, सुखदायक, जान पड़ता है, वह सब आत्मा ही के लिये प्रिय है, और आत्मा, अनन्त अनात्म-पदार्थों के द्वारा, अपनी सत्ता का ही आस्वादन, रसन करता है, इस लिये आत्मा ही रस-सार है। अनन्त रस, अनन्त अलंकार, सब जगद्रूपी महाकाव्य में भरे हैं। इस के किसी भी अंश का, अंग का, सद् वर्णन, मनुष्य का किया हुआ भी, काव्य है। सहृदय के लिये, ‘सायंस’ में, ‘शास्त्र’ में, भी रस भरा है। उस के आस्वादन के अनुकूल, मनुष्य की प्रकृति होनी चाहिये। जिस जगत् को परमात्मा का महाकाव्य कहते हैं, उसी को परमात्मा की प्रकृति भी कहते हैं। उस प्रकृति के सौन्दर्य का, अनन्त महाकाव्य के एकमात्र विषय का, क्या कहना है।

तथा ते सौन्दर्यं, परमशिवद्वन्द्वमात्रविषयं,
कथंकारं ब्रूमः, सकलनिगमागोचरगुणो !

उस अनन्त अगाध सौन्दर्य का पूरा दर्शन और आस्वादन तो परम शिव, परम कल्याणमय परमात्मा, की ही दृष्टि कर सकती है। सकल निगम, सब वेद और वेदवाद, अशेष साहित्य जिस का मनुष्य सङ्कलन कर सकता है, उस सौंदर्य का निरूपण चित्रण नहीं कर सकता।

लिखति यदि प्रयत्नात् शारदा सर्वकालं,
तदपि तव गुणानां ईश पारं न याति।

हिन्दी साहित्य

॥ ॐ ॥

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च, विश्वाधिपो, रुद्रो महर्षिः,
हिरण्यगर्भं पश्यति जायमानं, स नो बुध्द्या शुभया संनुनक्तु । ॐ ॥

सज्जनो !

संस्कृत व्याकरण के जानकारों ने कहावत है, “सर्वे शब्दाः सर्वार्थवाचकाः” । सब ही शब्द सब ही अर्थों के वाचक हो सकते हैं । जैसे ‘सन्’— इस आवाज़ का अर्थ हिन्दी में ‘रस्ती बनाने की एक वस्तु’ का है, और अंग्रेज़ी में इसी आवाज़ से ‘पुत्र’ का, ‘सूर्य’ का भी, ग्रहण होता है* । ‘पर’— इस शब्द से हिन्दी में ‘लेकिन’, ‘किंतु’, ‘परंतु’, ‘मगर’, का संकेत होता है, ‘चिड़िये के पर’ का भी, संस्कृत में अर्थ ‘पराया’ और ‘दूसरा’ तथा ‘परम’ भी होता है, अंग्रेज़ी में इसी आवाज़ का अर्थ ‘द्वारा’, तथा बिल्ली तेंदुआ व्याघ्र आदि पशुओं के प्रसन्नावस्था में एक प्रकार के बोलने का† । इन उदाहरणों से आप देखते हैं कि न केवल अर्थ और शब्द का घनिष्ठ सम्बन्ध है, किन्तु शब्दमात्र का अर्थमात्र से सम्बन्ध है । और यह केवल किसी जनसमूह के संकेत की, मान लेने की, बात है, कि किस शब्द से किस स्थान और किस काल में किस अर्थ का ग्रहण किया जाय ।

यह तो हुई व्याकरणों के सिद्धान्त की बात । अब आप देखिये कि मेरे और आपके प्रिय सुहृत् श्री गोविन्ददास जी ने इस की क्या दुर्दशा की है । इन्होंने इस का अर्थ यह किया है कि सब आदमियों से सब काम लिया जा सकता है । और मुझ को स्नेह की रस्तियों से बाँध कर इन्होंने आप के सामने राष्ट्रीय हिन्दी मन्दिर के तृतीय वार्षिकोत्सव के सभापति का काम करने के लिये नियुक्त करा दिया है ।

* Son; Sun. † Per; Purr.

क्षमापन

इस काम के लिये मेरी योग्यता केवल इतनी ही है कि इस जन्म में मेरा शरीर हिंदी, अर्थात् हिंद का, है, मेरी मातृभाषा भी हिंदी है, मैं हृदय से मनाता हूँ कि इस का प्रचार भारतवर्ष के कोने-कोने में हो जाय, इस में अच्छे-अच्छे ग्रंथ सब विषयों के लिखे जायँ, और इस का सर्वाङ्गीण साहित्य बढ़े। एक बेर पहिले भी, आज से दो वर्ष हुए, श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन ने ऐसी ही मुसीबत में मुझ को कलकत्ते ले जा कर डाल दिया था। और उस समय भी मुझ को ऐसे ही क्षमापन करने पड़े थे।

मेरी किस्मत में दूसरी भंभटें लिखी हैं, जिन के कारण, बहुत अच्छा रहते हुए भी, हिंदी के ग्रन्थ पढ़ने-लिखने की फुर्सत मुझ को नहीं ही मिलती। जरूर है कि श्री गोविंददास जी ने मुझ से, दो महीना हुआ, यहाँ आने का करार ले लिया था। पर, दूसरे कामों में अत्यन्त व्यग्र होने के कारण, कल शाम तक, यानी आप के नगर में पहुँच जाने तक, मुझ को फुर्सत नहीं मिली, कि आप के सामने 'पत्रं पुष्पं' आदि जो उपहार ले कर आना हो उस की सामग्री एकत्र करूँ। तात्कालिक व्याख्यान करने का अभ्यास मुझे नहीं के बराबर है। "रिक्तपाणिनं पश्येत्तु मित्राणि स्वजनान् गुरुन्"। खाली हाथ मित्रों के पास नहीं जाना, इस की फिक्र बड़ी भारी। कल रेल पर बड़ी मिहनत से विचार रहा था कि क्या क्या बात, नौसिखवों के आमोखता सी, आप लोगों को सुना जाऊँ। यहां पहुँचने पर मालूम हुआ कि रविवार को, सबेरे से नहीं, शाम को कार्य आरम्भ होगा। इस से चंद घंटों की मुहलत मुझ को मिली। उस में कुछ नोट कर लिया है, वही आप को सुनाता हूँ। इस में से जो बात आप को पसन्द आवे रख लीजियेगा, बाक़ी को दर गुज़र कीजियेगा। कहावत है,

नामंत्रमन्त्रं किंचिन्, न च द्रव्यं अनौषधम्,

नायोग्यः पुरुषः कश्चित्, प्रयोक्त्रैव तु दुर्लभः।

कोई अच्छर नहीं जिस में मंत्र की शक्ति न हो, कोई द्रव्य नहीं जिस में

औषध की शक्ति न हों, कोई पुरुष नहीं जो सर्वथा अयोग्य हो; हाँ, प्रयोक्ता जानकार होना चाहिये। इस कार्य में मेरे प्रयोक्ता आप लोग हैं। यदि मुझ से काम न बन पड़ा तो दोष प्रयोक्ता की, आप की, जानकारी पर आवेगा।

यह राष्ट्रीय हिन्दी मंदिर, श्री गोविंददास जी और उन के कुल के वृद्धों तथा अन्य देवियों और सज्जनो की उदारता और परिश्रम से स्थापित हुआ है। कई वर्ष तक यह दूतरे नाम से काम करता रहा। अब तीन वर्ष से इस नये नाम से काम कर रहा है। वार्षिक विवरणों से मालूम हुआ कि इस के तीन अंग हैं, पुस्तकालय, नई पुस्तकों का प्रकाशन, मासिक पत्रिका ‘श्री शारदा’ का प्रकाशन।

पुस्तकी भवति पंडितः ।

पुरानी कहावत है, “पुस्तकी भवति पंडितः”। जिस के पास पुस्तकें होती हैं, वह कभी न कभी, कुछ न कुछ, पढ़े ही गा, और पढ़ेगा तो कुछ न कुछ पांडित्य उस को प्राप्त हो ही गा। अंग्रेजी में भी यह विश्वास हो चला है, ‘अच्छा पुस्तकालय अच्छे विद्यापीठ के बराबर है’*। यह कथा साधारण मनुष्यों की दृष्टि से है। उन विशेष व्यक्तियों की दृष्टि से नहीं जिन के विषय में निरुक्त में लिखा है “स्थाणुः अयं भारद्वाजः किलाभूद्, अधीत्य वेदान्, न विजानाति योऽर्थम्”, जिस का तर्जुमा शेख सादी ने यों किया है कि—

न मुहक्किन् बुवद्, न दानिश्मद्,

चारपाये वर् ऊ किताबे चंद ।

वेद को कंठस्थ कर लिया, पर उस का अर्थ नहीं समझा, और उस के अनुसार सद् आचरण नहीं किया, तो मानो काठ की चौकी पर पुस्तक लाद दी। न उस को सत्य का ज्ञान हुआ, न सद्बुद्धि, नेक नीयत, हुई; मानो चौपाये पर किताबों का बोझ रक्खा है। ‘पंडित’ शब्द का अर्थ याद रखने योग्य है, ‘सद्-असद्-विवेकिनी बुद्धिः पंडा, सा संजाता यस्य सः पंडितः’ सच और झूठ, भले और बुरे, नेक व बद्, पुण्य और पाप का विवेक करने वाल बुद्धि का नाम ‘पंडा’; वह जिस को प्राप्त हो गई है वह ‘पंडित’।

* A good library is a home-university.

यह विचार पश्चिम में तो प्रायः स्थिर हो गया है कि विद्यापीठों के मुख्य अंग दो ही हैं, 'ज्ञानविभाग' (आर्ट्स) के लिये 'पुस्तकागार', 'लाइब्रेरी', और 'विज्ञानविभाग' (सायंस) के लिये 'शिल्पागार', 'योग्याशाला', 'प्रयोग-शाला', 'लाबोरेटरी'। वयःप्राप्त विद्यार्थी के लिये 'ज्ञानविभाग' में प्रायः इतनी शिक्षा पर्याप्त होती है, कि उस को बता दिया जाय, कि जिस विषय का वह अध्ययन करना चाहता हो उस के अमुक-अमुक ग्रंथ इस-इस क्रम से पढ़ जाय, और, फिर, उन में जहां जहां उस को शंका हो वहां वहां अध्यापक लोग उस का समाधान कर दें।

पुस्तकों की रक्षा

उत्तम ज्ञान के प्रचार का उत्तम और मुख्य उपाय यह है कि उत्तम पुस्तकों का संग्रह कर दिया जाय, और ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाय कि सच्चे जिज्ञासु विद्यार्थी उन पुस्तकों को, रक्षा के साथ, पढ़ सकें। इस सम्बन्ध में, 'रक्षा' शब्द का अर्थ करना अवश्य है। बहुत पुराना अनुभव यह है कि, मंगनी की पुस्तक के विषय में प्रायः लोग सदबुद्धि छोड़ देते हैं। इसी से कहावत हो गई है कि "पुस्तकी...परहस्तगता गता"। मेरा निजी अनुभव है कि लोग मंगनी न देने से बुरा मानते ही हैं, मांग कर स्वयं लौटाना जानते ही नहीं, तक्राजों पर कोप करते हैं, और यदि लौटाया भी तो प्रायः जिस रूप से पोथी गई थी उस रूप से नहीं ही वापस आती। कभी जिल्द टूटी और मैली, कभी पन्नों के कोने मुड़े, कभी पन्ने फटे और शायब भी। अक्सर लोग, खाह-म-खाह, टेढ़े मेढ़े, पिसिल रौशनाई के निशान भी बना देते हैं, और व्यर्थ के नोट निहायत बदसूरती से लिख दिया करते हैं, जिस से पुस्तक नितान्त कुरूप हो जाती है। दूसरों की क्या कहूं? मैं स्वयं भी मित्रों से मांगी हुई पुस्तकों को बिना याद दिलाये प्रायः नहीं लौटा पाता हूँ। मुझे याद है कि एक बेर एक मित्र से कई पुस्तकें मैं ने मंगनी लीं, जिन में एक ग्रन्थ दो मोटी-मोटी जिल्दों में था। लौटाते वक़्त एक जिल्द मेरी निजी किताबों में मिल कर रह गयी। कुछ दिनों बाद मित्र ने पूछा। मैं ने कहा कि मैं ने तो लौटा दिया। बड़े शीलवान् थे। कुछ नहीं बोले। एक दिन मुझे वह जिल्द, अपनी किताबों को उलटते

पलटते मिली । बहुत अपराध-क्षमापन का पत्र लिख कर उस को मैं ने उन के पास भेजा । पिसिल से, पुस्तक के गुर्वर्थ वाक्यों के सामने, मर्म (हाशिये) पर, चिन्ह करने तथा टिप्पणी लिख देने के भी दुरभ्यास मुझ को भी स्वयं है, पर यह प्रायः अपनी निजी पुस्तकों पर करता हूँ, जिन से मुझे अपने लेखों के लिये काम लेना होता है, और निशान भी, हरी, काली, नीली, लाल पिसिलों से, 'रूलर' रख कर, सीधा करता हूँ, और टिप्पणियों को, अच्छर बना कर, सीधी पंक्तियों में लिखता हूँ, जिस से पुस्तक की शोभा घटे नहीं, बल्कि बढ़े ।

उत्तरदातृत्व ।

इस विषय की चेतावनी हर वक्त देते रहने की जरूरत है । जिस को अंग्रेजी में 'सेन्स आफ रिस्यंसिबिलिटी' कहते हैं, जिस को आज कल 'दायित्व' के नाम से हिंदी में कहने लगे हैं, पर जिस का ठीक पुराना संस्कृत नाम 'उत्तरदातृत्व' और फ़ारसी नाम 'जवाबदिही' अथवा जिम्मेदारी है, वह भाव हम भारतवासियों में कम हो गया है । हमारे हास का यह एक मुख्य कारण है । जवाबदिही दो चाल की होती है, एक बाहरी, एक भीतरी । बाहरी तो तब होती है जब कोई बाहरी दंडदाता हो, प्रश्न करे और उत्तर मागे, कि तुम ने ऐसा क्यों किया या नहीं किया, और संतोषजनक उत्तर न पाने पर दंड दे । इस चाल की जवाबदिही से दुनियां में बहुत कार्य चलता है । इसी लिये मनु ने कहा है ।

दंडः शास्ति प्रजाः सर्वाः, दंडः एव अभिरक्षति,

दंडः सुप्तेषु जागर्ति, दंडं धर्मं विदुर्बुधाः ।

'दमनाद् दंडः', जो दमन करै, मजबूर करै, कि ऐसा ही करो, इस के विरुद्ध मत करो, वह (अंग्रेजी में 'पावर आफ कम्पल्शन') दंड शक्ति है । यही शक्ति प्रजा की शिक्षा, शासन, करती है । यही रक्षा करती है । जब सब सोते हैं तब यही जागती और पहरा देती है । यह दंड ही, धर्म का, 'समाज-धारण शक्ति' का, रूपान्तर है ।

पर यह बाहरी दंड के भय की जवाबदिही, दूसरे दर्जे की है । इस को बचा जाने की आशा से, लोग तरह तरह के जतन, माया के अथवा

धृष्टता के, करते हैं। उत्तम जवाबदिही भीतरी है, अपनी आत्मा के सामने उत्तरदातृत्व। जिस के मन में यह भीतरी उत्तरदातृत्व पैदा हो गया, वह प्रायः वंचना या धृष्टता नहीं कर सकता, क्योंकि उस को निश्चय हो गया है कि मैं अपनी आत्मा के दंड से बच सकता ही नहीं।

इसी भाव के दूसरे नाम अथवा दूसरे रूप, परार्थ-बुद्धि, सामाजिक भाव, सार्वजनिक दृष्टि, 'पब्लिक स्पिरिट' आदि हैं।

पुस्तकों के सम्बन्ध में इस को जगाने का शायद एक प्रकार यह अच्छा हो कि पुस्तकालय के प्रत्येक कमरे में तथा प्रत्येक पुस्तक पर, छोपे काराज लगा दिये जायँ, जिन पर लिखा हो कि—“कृपा कर के यह याद रखिये कि जिस पुस्तक को आप पढ़ रहे हैं उस को आप के बहुत से भाइयों बहिनो को भी पढ़ना है, इस लिये रक्षा से पढ़िये। आप के हाथ में पुस्तक की अवस्था बिगड़ने न पावे, नहीं तो आप के भाइयों बहिनो के काम में न आ सकेगी”।*

लोग प्रायः जान बूझ कर काम नहीं बिगाड़ते, बल्कि लापरवाई से, और विचार और दूरदर्शिता के वैसे अभाव से जैसा बालकों को होता है। उन को याद दिलाते रहने ही की अधिकांश जरूरत है।

मेरा निज का अनुभव है। रेल में एक अन्य मुसाफिर साथ बैठे थे। खिड़कियाँ खुली थीं, सिर्फ़ सिर फेरने की जरूरत थी। पर नहीं, खांसी आई तो खखार कर गाड़ी के अन्दर ही उन्होंने ने थूका, और पानी पी कर, गुसलखाने के, जो पास में खुला था, दर्वाजे के अन्दर, कुल्ला, जहाँ बैठे थे वहीं से, कर दिया। कुल्ले का गंदा पानी 'बैचों' के नीचे और गुसलखाने के फर्श पर फैल गया। मैंने अर्ज किया कि, जनाव ने खिरकी के बाहर थूका होता, और कुल्ला किया होता, तो अच्छा होता।

* इस सम्बन्ध में, पुराने श्लोक, कुछ इस प्रकार के हैं,
कीटाद्, अनेर, जलाद्, धूलेर, मूखात्, शिथिलबन्धनात्,
चोराच् च रक्ष मां, विद्वन् !, एवं वदति पुस्तकी।
रक्षिता, एवं तु, भूयासं बहूनां उपकारिणी,
अन्यथा, शीघ्रम् एव स्यां अष्टा, जीर्णा, विखंडिता।

उन्होंने ने बहुत सादगी से कहा कि, मुझे अगले स्टेशन पर उतर जाना है। मैं ने उन से फिर अर्ज किया कि, लेकिन मुझे तो अभी दूर जाना है, और दूसरे लोग भी इस में आते रहेंगे। तब उन को याद आई, और उन्होंने ने कहा कि ज़रूर भूल हुई।

पर सब लोग ऐसे नहीं होते। कुछ की प्रकृति अधिक कड़ी होती है। मेरे एक मित्र को भी ऐसा अनुभव हुआ। लेकिन जब उन्होंने ने इन दोस्त की तबज़्जह सफ़ाई की तरफ़ दिलाने की कोशिश की, तो यह जवाब मिला कि “जनाव, अगर आप को ऐसी सफ़ाई पसन्द है तो आप रिज़र्व्ड क्लास में चला करें”। मेरे मित्र ने मजबूर हो कर उन से कहा कि “अगर आप को गंदगी इस क़दर पसंद है, तो आप बराल के जाय-ज़रूर में ही बैठ कर सफ़र कीजिये”।

आप लोगों को ख़याल होगा, कि कलकत्ता बम्बई आदि की ट्राम गाड़ियों में, और कभी-कभी रेलगाड़ियों में भी तक्ती लगाई रहती है, जिस पर लिखा रहता है कि गाड़ी के अन्दर मत थूकिये। इसी किस्म की चेतावनी पुस्तक-कागारों में और पुस्तकों में लगी रहे, कि किताबों की शकल को बनाये रखिये, तो कुछ तो अवश्य सुधार होगा।

सदाचार, शिष्टाचार, अदब-कायदा, विनयन, तर्बियत, इन सब का हृदय, मर्म, यही है कि बचपन ही से सब को हर वक़्त चेतावनी होती रहे, कि सिर्फ़ अपनी ही फ़िक्र नहीं करना, दूसरों की भी फ़िक्र करना, अपने थोड़े से आराम के वास्ते, या श्रम बचा जाने के लिये, या विनोद के लिये, दूसरों को भारी क्लेश न देना, उन का बड़ा नुक़सान नहीं कर देना।

जिस समाज में शिष्टाचार सदाचार का यह भाव फैला हुआ है, वही समाज उत्तम और दृढ़ रीति से संग्रथित और संगृहीत है, और परस्पर सहायता के कारण बलवान् है। इस भाव का प्रचार पुस्तकालय के कर्मचारी, पुस्तकों के रक्षा की चेतावनी के प्रकार से, कर सकते हैं।

आय-व्यय।

हिन्दी मन्दिर के जो दो और अंग हैं, अर्थात् ‘श्री शारदा’ पत्रिका और नये ग्रंथों का आविष्कार, ये पुस्तकसंचय के फलरूप ही हैं।

पुस्तकसंचय का अर्थ ज्ञानसंचय, और ज्ञानसंचय का फल ज्ञानप्रचार। मन्दिर से कई अच्छे अच्छे ग्रन्थ निकल चुके हैं—इतिहास, विख्यात पुरुषों की जीवनी, जो इतिहास का ही अवान्तर रूप है, अर्थशास्त्र, कवि और काव्य की समालोचना, आख्यायिका आदि के। जहाँ तक मालूम हुआ, इन ग्रंथों का आदर जनता ने अच्छा किया, और किसी किसी के पुनः संस्करण की आवश्यकता पड़ी। शारदा-पत्रिका का नया रूप भी। बहुत सुन्दर और विविध विषयों के ज्ञान से और रस-भाव से पूर्ण हो रहा है। पर एक बात व्यवहार-दृष्टि से विचारने की है। इन पुस्तकों के, और पत्रिका के, प्रकाशन में व्यय बहुत बड़ा होता है, और तदनुसार आय नहीं है। कई पुस्तकों में एक पृष्ठ पर उस के प्रकाशन के खर्च का हिसाब दिया हुआ है; इस से यह मुझ को जान पड़ा। इस का क्या प्रबन्ध होगा, यह घाटा कैसे पूरा किया जायगा, आगे घाटा न होने का क्या उपाय होगा, यह प्रबन्धसमिति को सोचना आवश्यक है। श्री गोविन्ददास जी ने अपने वार्षिक कार्यविवरणरूपी व्याख्यान में इस की चर्चा की, और, अंशतः जो कर्ज इस संस्था पर हो गया है, उस का समाधान भी किया, परंतु भी हम लोगों को याद रखना चाहिये कि, पच्छिम के देश का यह उसूल, जितना ही बड़ा 'नेशनल डेट' उतना ही बड़ा 'स्टेट', हमारे भारतवर्ष की दशा और भावों के अनुकूल नहीं है।

शास्त्रीय ग्रंथ।

दस पाँच 'पब्लिशिंग' कारखानों का हाल जो मैं ने दर्याफ्त किया, उस से तो ऐसा जान पड़ा कि निजी कारखानों में, जहाँ एक ही आदमी अपना कारखाना स्वयं चलाता है, वहाँ नुकसान प्रायः नहीं है। शायद "आत्मनस्तु कामाय सर्वं वै प्रियं भवति", इस न्याय से वह परिश्रम और सावधानी अधिक करता है। पर साथ ही इस के, यह भी मालूम होता है कि ऐसे कारखानों में शास्त्रीय ग्रन्थ, जिन से नये ज्ञान का विस्तार हो, पर जिन के पढ़ने-पढ़ाने में श्रम लगता हो, कम निकलते हैं। नाटक और आख्यायिका (जिन को आज काल 'उपन्यास' कहने की चाल पड़ गयी है) के ही ग्रन्थ, और उन में भी बहुत से अनुवादरूप, ऐसे कारखानों

से ज्यादा निकलते हैं। उन में से कितने ही अच्छे भी होते हैं। पर शास्त्रीय साहित्य की पूर्ति उन से नहीं होती। और ऐसे साहित्य की आवश्यकता रोज़ रोज़ बढ़ती जाती है। जब से राष्ट्रीय पाठशालाओं और विद्यापीठों की ओर देश का ध्यान भुका है, और यह भी ध्यान हुआ है कि पढ़ाई मातृभाषा में हो, तब से इस कमी का क्लेश और भी तीव्र होता जाता है। इस की पूर्ति के लिये सार्वजनिक संस्थाओं के चालकों को अवश्य ही यत्न करना होगा, और तन, मन, धन, का व्यय बर्दास्त करना होगा, और उस के ऊपर अवाञ्छ्य कुवाञ्छ्य भी सुनना होगा। फ़ारसी में मसल मशहूर है, “न कर्दन् यक् गुनाह, कर्दन् सद् गुनाह।” सुरदास जी भी कह गये हैं, “दयानिधि, तेरी गति लखि न परै। एक गऊ जो देत विप्र को, सो सुरलोक तरै; कोटिन गौ देवै राजा नृग सो भव-कूप परै”। पर यह तो ‘पब्लिक वर्क’, सार्वजनिक सेवा, का फल ही है। यदि उस में चारों ओर से यश ही यश और मदद पर मदद मिले, तो फिर तपस्या और स्वार्थ-त्याग ही क्या रह जाय। सार्वजनिक काम में जो नेकनीयती से पड़ना चाहे, उस को अपना दिल बहुत मज़बूत कर लेना चाहिये, और सम्भ्राना चाहिये कि पूर्व जन्म में खाया हुआ कर्ज चुकाने के लिये, यह ‘पब्लिक’ का काम कर रहा हूँ, और यदि सर्वथा निष्काम भाव से कार्य नहीं कर सकता, तो जो कुछ स्वार्थ फल की आशा रखता हो, उस को परलोक से ही, या दूसरे जन्म से ही, बाँधना चाहिये।

कैसे ग्रंथों की आवश्यकता है।

किस किस विषय पर नये ग्रंथों के निर्माण की आवश्यकता है, यह बात बहुत विचारने की है। अब तक तो ‘साहित्य’ का अर्थ, हिन्दी में, प्रायः छन्दोबद्ध काव्य और नाटक ही समझा जाता था। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, भारतीय अथवा प्रांतीय, जो होते रहे हैं, उन के कार्य के विवरणों के देखने से, तथा हिन्दी साहित्य के इतिहास, छोटे मोटे, जो निकलते हैं, उन के देखने से भी, यह जान पड़ता है। पर इस अर्थ से काम नहीं चलने का। कलकत्ते के सम्मेलन में मैंने यह दिखाने का यत्न किया कि साहित्यशरीर कहिये, शास्त्रशरीर कहिये, उस को समग्र सम्पूर्ण करने के

लिये हम को किन किन अंगों की आवश्यकता है। चार-पुरुषार्थों के साधक चार शास्त्रों के ग्रन्थ हम को चाहियें। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, और मोक्षशास्त्र। इन चारों के अंदर जितने नये पुराने ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र, विद्या, काव्य, नाटक, संगीत, साहित्य हैं, सभी आ जायेंगे। 'हिन्दू धर्म क्या है' यह बताने वाले सर्वांगीण सर्व-सम्मत ग्रन्थ की उत्कट आवश्यकता है। अंग्रेजी में, 'सेंट्रल् हिन्दू कालिज' की ओर से, लघु प्रश्नोत्तरी (कैटेकिज़्म), मध्य ('एलिमेंटरी'), और बृहत् ('एड्-वान्ट्ड') तीन ग्रंथों की श्रेणी, प्रकाश की गई थी। दस बारह वर्ष तक उस का प्रचार, भारत में, दूर दूर की शिक्षा-संस्थाओं में हुआ। उस के बाद, जब उक्त कालिज का प्रबन्ध 'हिन्दू यूनिवर्सिटी' के हाथ में गया, तब से वह प्रचार रुक गया। दक्षिण में, उन ग्रंथों की बहुत मांग होने के कारण, वे मद्रास में फिर छाप दिये गये हैं। मेरे देखने में, उन से अच्छे, कोई दूसरे ग्रंथ, इस विषय के, ज्ञानकांड, भक्ति (वा उपासना)-कांड, कर्मकांड, तीनों के युक्तियुक्त प्रतिपादक, सर्वांगीण, नहीं आये। इन का उत्तम आशयानुवाद (अक्षरानुवाद नहीं) हिन्दी में, परिष्कार और परिवृंहण कर के, अवश्य होना चाहिये।

राष्ट्रीय साहित्य का राष्ट्रीय शिक्षा से घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह तो प्रत्यक्ष ही है। शिक्षा का क्रम भी इन्हीं चारों शास्त्रों को ले कर बांधना चाहिये। और उस शिक्षा के उपयोगी ग्रंथ भी उन्हीं के ऊपर, क्रमशः लघु, सरल, और विस्तृत रूप से, तयार करना चाहिये।

संमतं विदुषां होतद् समासव्यासधारणम् ।

इसी भाव से पुरानी प्रथा, सूत्र, तब भाष्य, और तब टीका, फैली। जिस को प्रच्छिन्न में 'टेब्ल आफ कंटेंट्स' कहेंगे वह सूत्र-स्थानीय है। 'एलिमेंटरी टेक्स्ट बुक', सरल वृत्ति-स्थानीय है। जिस को 'एड्वांस्ड' कहेंगे वह भाष्य-स्थानीय है, जिस को 'एक्सपर्टस्' और 'स्पेशलिस्टल्स् मैनवल्स्' कहेंगे वह टीका-स्थानीय है।

संस्कृत से अनुवाद किये हुए, हिंदी में बहुत ग्रंथ, दर्शनो के, पुराणों के, तथा वैद्यक के, मौजूद हैं। पर प्रायः अनुवाद ठीक नहीं है। संस्कार परिष्कार

पर भ्रम नहीं किया गया है। और परिपक्व बुद्धि और विद्या उन में नहीं लगायी गयी है। साहित्य सम्मेलनों में इन की ओर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता, यद्यपि इन की चर्चा होना चाहिये, क्योंकि बिना ऐसी चर्चा के ऐसे ग्रन्थों की वृद्धि और शुद्धि नहीं होगी। हर्ष का स्थान है, कि कुछ दिनों तक पश्चिमी विद्याओं का प्रचार होने के बाद, अब यहां फिर स्वदेशी भावों की ओर बुद्धि फिरी है। इस का फल यह हो रहा है कि नये पुराने भावों में से उत्तम अंश ले कर एक नया ‘कल्चर’, समुदाचार, शालीनता, तयार होने की आशा हो रही है। और भारतवर्ष की वर्तमान भाषाओं में, ऐसे भावों को एकत्र करने वाले, अच्छे अच्छे नये ग्रन्थ लिखे जा रहे हैं। अनुवाद के द्वारा कुछ ऐसे ग्रन्थ हिन्दी साहित्य को भी मिल गये हैं। इन में अत्युत्तम ग्रन्थरत्न, लोकमान्य तिलक का ‘गीतारहस्य’ है, जो श्री माधवराव जी सप्रे के परिश्रम से हिन्दी साहित्य को मिला; दर्शनशास्त्र के अध्येता के लिये इस का पाठ अनिवार्य है। एक और उत्तम ग्रन्थ भी इन्हीं के परिश्रम से हिन्दी में तयार हो गया है, श्री चिंतामणि वैद्य की “महाभारत मीमांसा”। यह ग्रन्थ बड़े खोज का, बहुत विचारपूर्ण, बहुत बुद्धिवर्धक है। जबलपुर के हिन्दी मन्दिर से भी एक बहुत अच्छा ग्रन्थ, इतिहास का, अनुवाद द्वारा, हिन्दी में आ गया है, श्री नरसिंह केलकर जी का ‘अंग्रेज और मराठे’। बंगला में से भी कई अच्छे इतिहास के और ऐतिहासिक आख्यायिका के ग्रन्थ हिन्दी में अनुवाद द्वारा आ गये हैं। ‘सिराजुद्दौला’ नाम का ग्रन्थ हाल में मेरे देखने में आया। बहुत अच्छा है। विषय तो ऐतिहासिक है ही, लेख भी बहुत सरल, रस और अलंकार से शोभित, और उदार भाव से युक्त है। एवं ‘महाराज नन्दकुमार की फासी’ नामक ऐतिहासिक उपारख्यान भी।

‘अपूर्व’ और ‘अनुवाद’ ।

इस प्रकार के इतिहास के अच्छे अच्छे ग्रन्थ हिन्दी में हो जायें तो अवश्यमेव नयी राष्ट्रीय पाठशालाओं और विद्यापीठों में विद्यार्थियों को जितना ज्ञान अंग्रेजी पुस्तकों द्वारा चार वर्ष में होता है उतना दो वर्ष में, बल्कि एक ही में, सहज में हो जाय। और अपने देश की जो पुरानी प्रथा है,

इतिहास-पुराणों च पंचमो वेद उच्यते,

वह सार्थक हो जाय । अच्छे ग्रन्थों का अनुवाद—यह सब से सहज उपाय अपना भाण्डार भरने का है । और इस में कभी संकोच नहीं करना चाहिये । 'चिराग से चिराग जलता है,' यह नैसर्गिक विधि है । इस में शर्म करने की कोई वजह नहीं है । 'मोलिक', 'अपूर्व' ('ओरिजिनल्') ग्रन्थों और आविष्कारों की प्रतीक्षा करते हुए, अनुवादों में कमी करना ठीक नहीं । ऐसे अपूर्व आविष्कार, सब देश और सब काल में, अन्तरात्मा की प्रेरणा से, विशेष विशेष व्यक्तियों द्वारा हुआ करते हैं, और प्रायः जंगलों में, कुटियों में, आश्रमों में । रामायण, महाभारत, भागवत, 'ईलियड', 'ओडिसी', शेक्सपियर, मिल्टन आदि के काव्य, तथा बड़े बड़े पश्चिमी वैज्ञानिक आविष्कार भी, किसी सार्वजनिक संस्था की प्रेरणा से अथवा उस के द्वारा नहीं हुए । स्टीफन्सन् के मन में 'स्टीम अंजन' का रहस्य अपने आप ही उदय हुआ । सार्वजनिक संस्थाओं को, यथाशक्ति समाज की आवश्यकताओं का विचार कर के, इन को यथासंभव पूरी करने का यत्न करना चाहिये । यदि अनुवादोपयोगी उत्तम ग्रंथ मिलें, तो अवश्य अनुवाद से हिन्दी साहित्यभाण्डार इस समय भरना चाहिये । पर अनुवाद शब्दानुवाद नहीं, आशयानुवाद, भावानुवाद, होना चाहिये । अनुवाद की भाषा ऐसी होनी चाहिये मानो स्वतंत्र लेख है, ऐसी नहीं कि पढ़ने वाले को जान पड़े कि भाषान्तर से अनुवाद है । और उस के आशय और भाव का संशोधन भी यथोचित कर लेना चाहिये । ऐसे अनुवादों के द्वारा विविध ज्ञान को पी कर के, और अपने मनोमय और विज्ञान-मय कोष में उस का जरण पाचन कर के, उस के बल से, पीछे, नये ज्ञान और अपूर्व ग्रंथों का आविष्कार आप ही किया जायगा । यूरोप की नई सम्यता के अभिमानी, ब्रिटिश, फ्रेंच, जर्मन आदि प्रभावशाली जातियों के विशाल साहित्यों में, प्राचीन, ग्रीक, लैटिन, अरबी, संस्कृत, ग्रन्थों के अनुवाद, तथा एक दूसरे के उत्तमोत्तम विविध विषयक ग्रन्थों के अनुवाद, भरे पड़े हैं । चीनी और तिब्बती भाषाओं में, बौद्ध भिक्षुओं के किये हुए, संस्कृत और पाली ग्रन्थों के अनुवाद बहुतेरे हैं । भारत में

विभिन्न समयों में आये हुए, अरबी, फ़ारसी; ग्रीक, पोर्चुगीज़, इटालियन, चीनी, फ़्रेंच, इंग्लिश, आदि यात्रियों के लिखे ग्रन्थों के अनुवाद किये बिना, भारतवर्ष के इतिहास का ज्ञान ही असम्भव है।

राजनीति

इस ज़माने में राजनीति के विषय में जो आन्दोलन हो रहा है, उस को सीधे रास्ते पर ले चलने के लिये परमावश्यक है कि प्राचीन राजधर्म के सिद्धान्तों और तत्त्वों का सच्चा ज्ञान देश में फैलाया जाय। नहीं तो भारी हानि उठानी होगी। आजकाल, (अथ काले), छापाखानों से काराज़ों की और पुस्तकों की बारहो महीना जो अनवरत वर्षा होती रहती है, उस का फल, एक ओर अच्छा है, तो दूसरी ओर यह भी हो रहा है कि,

भूमि हरित वृण संकुल, सूक्ति परत नहि पंथ,

जिमि पाखंड विवाद तें लुप्त भये सद् ग्रन्थ।

इतिहास के ग्रन्थों के साथ साथ इस राजधर्म के विषय के उत्तम ग्रन्थों का तैयार होना अति आवश्यक है, बल्कि उन से पहिले। मेरी समझ में तो महाभारत के राजधर्म पर्व का यदि ठीक ठीक अनुवाद किया जाय, और पाश्चात्य ग्रन्थों के ज्ञान की सहायता से उस पर टीका लिख दी जाय, और स्थान स्थान पर मनुस्मृति, शुक्रनीति, कौटिलीय अर्थशास्त्र आदि से उस का उपवृंहण कर दिया जाय, तो हमारे सब काम के लायक ग्रंथ तैयार हो जायें। सच पूछिये तो आज पर्यन्त के सारे 'पोलिटिकल सायन्स' का सत्त और सार उस पर्व के एक अध्याय, यानी ६६ वें अध्याय, में रख दिया है, और ऐसी रोचक कहानी के रूप में कि बालक का भी मन उस में लग जाय।

राजा और राज्य की उत्पत्ति।

युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि राजा क्या चीज़ है, कैसे इस की उत्पत्ति हुई, क्यों इस की इतनी 'जानता मानता' होती है। जैसे आँख नाक कान हाथ पैर औरों के वैसे इस के, फिर इस की इतनी बड़ाई क्यों? भीष्म ने कहा कि बहुत प्राचीन काल में सब मनुष्य शुद्ध बुद्धि से रहते थे, सत्ययुग में सब धर्मात्मा होते थे, उस समय में "वर्णाश्रम-

व्यवस्थाश्च न तदा आसन्न संकरः,” (वायुपुराण), वर्ण और आश्रम के भेद नहीं थे, राजा प्रजा का भी भेद नहीं था । क्रमशः मनुष्यों में काम, क्रोध, लोभ, बड़े, अहंता ममता बढ़ी, ‘यह मेरा, यह तेरा’, के भाव पैदा हुए, और पराया माल अपना करने की इच्छा होने लगी । तब बलवानों ने दुर्बलों को सताना शुरू किया । फिर क्या पूछना, विचवई की ज़रूरत पड़ी ।

अपनी आँख के सामने देखिये । घर में बच्चे सुख से आपस में खेलते हैं । एक खिलौने पर कलह होने लगता है, मार पोटा रोना गाना शुरू हो जाता है । तब उन की दादी को बीच में पड़ना पड़ता है । यही दशा प्राचीन काल में बड़े परिमाण से, मनुष्य समाज को प्राप्त हुई । सब ने मिल कर आपस में ‘समय’ अर्थात् ‘शर्त’ कौयाकल, करार किया, कि जो कोई ऐसा ऐसा दुराचार करेगा, उस को हम सब मिल कर अपने समाज से निकाल देंगे । पर जो बलवान् थे वे उस कौल करार पर कायम नहीं रहे । “समये न अवतस्थिरे” । तब सब दुर्बल लोग ‘ब्रह्मा’ के पास गये, और उन से कहा कि “भगवन् ईश्वरं दिश,” हम लोगों को आप ऐसा आदमी बताइये जो, ‘ईशते इति ईश्वरः’, दुष्ट बलवानों का निग्रह करे, दुर्बल सज्जनों का अनुग्रह करे, और वह समय, अर्थात् कौल करार कानून, जो सब ने आपस में मिल कर तै किया और बनाया है, सब से मनवावे । ‘ब्रह्मा’ ने इशारा किया कि इस ‘मनु’ को अपना मुखिया बनाओ । सभी ने मनु को घेरा । मनु ने कहा कि मैं इस भूभट्ट में नहीं पड़ना चाहता, तुम लोग रोज़ आपस में लड़ोगें, मैं कहाँ तक निपटारा कज़ियाव करूँगा । किसी तरह फुसला कर मनु को राज़ी किया । ‘बड़ी सुन्दर कन्या से तुम्हारा व्याह कर देंगे, और तुम्हारे खाने पीने को हम लोग अपनी खेती में से अन्न दे देंगे, तुम को अलग खेती में समय और श्रम न लगाना होगा, और तुम को खूब अच्छे बलवान् शूर वीर शस्त्रधारी योद्धा भी देंगे, जो तुम्हारे साथ रह कर दुष्टों का दमन करेंगे’, इत्यादि । वस, तब से राजा और राज्य वाः राष्ट्र की उत्पत्ति, ‘ओरिजन आफ़ दि स्टेट’, हुई । राज्य की उत्पत्ति तो हुई, पर नई-नई बलाओं की भी उत्पत्ति हुई; दिन दिन, अधिकाधिक,

प्रजा पराधीन होती गई, राजा साहव, मंत्री साहव, मजिस्ट्रेट साहव, पुलिस साहव, और तरह तरह के राजभृत्य साहव के चंगुल में फँसती गई। जिस पर भरोसा करो, वही धोखा देता है। “यमेव आत्मनोऽन्यत्र वेद, स एव एनं पराऽद्रात्” (बृ० उप०)। एक गुण तो एक दोष, एक दोष तो एक गुण; प्रकृति की द्वंद्वमयता का न्याय हो है। पुलिस-राज्य से बचने का कोई उपाय है? हाँ; प्रजा में लोभ, राग-द्वेष, परस्पर कलह की वृद्धि से यह नौवत आई; तो लोभ, राग-द्वेष, कलह को कम करो; स्वाधीनता वापस आवेगी।

राष्ट्र सिद्धान्त ।

यदि आप गौर से देखेंगे तो इस छोटी सी कहानी में, राजोत्पत्ति के बारे में, आनकाल पश्चिम में जितनी राय जारी हैं, उन सब का उत्तम अंश मौजूद है, और अशुद्ध अंश छोड़ दिया है। प्लेटो, अरस्तातालीस, हाब्स, माँ टेस्कियो, रूसो आदि, तथा मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन आदि तक, के मतों का उत्तमांश सब इस में मौजूद है।

‘ब्रह्मा’ का अर्थ ।

पहिले ‘ब्रह्मा’ शब्द का अर्थ ठीक करना चाहिये। बच्चों को समझाने के लिये तो चार मुँह का एक बहुत बूढ़ा आदमी, जो सब का परदादा पितामह—यह ठीक है। पर बड़े खेद की बात है कि बच्चों के सिवा सयानो को भी आज काल के लोग इठात यही अर्थ समझते हैं, और न मानने पर, ‘नास्तिक’ ‘अधर्मी’ आदि शब्दों से उन की निंदा करते हैं। यद्यपि स्वयं महाभारत और पुराणों ही में इस शब्द का ठीक अर्थ स्पष्ट शब्दों से कहा है, यथा,

हिरण्यगर्भो भगवान् एष बुद्धिर् इति स्मृतः,
महान् इति च योगेषु, विरिंचिर् इति चापि अजः,
महान्-आत्मा, मतिर्, विष्णुः, जिष्णुः, शंभुश्च, वीर्यवान्,
बुद्धिः, प्रज्ञा, उपलब्धिश्च, तथा ख्यातिर्, धृतिः, स्मृतिः,
पर्यायवाचकैः शब्दैः महानात्मा विभाव्यते ।

(स० भा० शान्ति अ० १८०; ३०८; ३१८; ३२७; ३५७;

अनुगीता अ० २६)

मनो, महान्, मतिर्, ब्रह्मा, पूर, बुद्धिः, ख्यातिर्, ईश्वरः,

प्रज्ञा, चित्तिः, स्मृतिः, संवित्, विपुरं, च उच्यते बुधैः ।

(वायु० पु० अ० ४)

ब्रह्मा, विष्णु, शंभु इत्यादि यह सब महत्-तत्त्व, बुद्धि-तत्त्व, के ही नाम हैं, और यह तत्त्व, जनसमुदाय में, सूत्रात्मा अंतरात्मा के रूप से व्याप्त हैं, और भीतर से प्रेरणा किया करता है। हिरण्यगर्भ, विरिचि, अज, महानात्मा, महान्, मति, प्रज्ञा, उपलब्धि, ख्याति, धृति, स्मृति, मनः, पूः, ईश्वर, चित्ति, संवित्, विपुर, इति प्रभृति सब इसी के पर्यायवाचक शब्द हैं।

अपनी आंख के सामने देखिये। समाज में जब कोई नई आवश्यकता उठती है, पुराना दस्तूर बदलने की, नया उपाय सोचने की, तब आप से आप लोग उस विषय की चर्चा करने लगते हैं, फिर एकत्र होते हैं, पंचायतें होती हैं। सभापति, मन्त्री, नायक पायक, चौधरी सरदार, मुखिया सलाहकार, आदि चुने जाते हैं, और नये रास्ते के बारे में एक राय कायम की जाती है। जितने आंदोलन होते हैं, राजनीतिक अथवा अन्य, जैसे इसी 'हिंदी मन्दिर' और 'हिन्दी प्रचार' आदि के, वे सब इसी प्रकार से, समुद्र में लहर के ऐसे, आप से आप उठते हैं। जो समाज में वृद्ध हों, ज्ञान में प्रधान हों, सब के परम मान्य हों, उन्हीं को, इस 'ब्रह्मतत्त्व' का, 'वृहत्त्व' का, विशेष आविर्भावस्थान, 'ब्रह्मा', अथवा 'लोकमत' का उद्भवस्थान, आप कह सकते हैं। वैदिक 'यज्ञ' में, ('सायंस'-युक्त, युक्ति-युक्त, सार्वजनिक सर्वोपकारी कार्य में), सब से अधिक वृद्ध और ज्ञानवान् ऋत्विक् को, जो अन्य सब ऋत्विजों की तथा सब कृत्यों की देख रेख करे, 'ब्रह्मा' ही कहते हैं।

इस प्रकार से मानव इतिहास के आदि काल में यह आंदोलन हुआ। सर्वसाधारण की समष्टि ने ही कानून बनाया, राजा ने नहीं, राजा उस समय था ही नहीं। पर जब उद्धत लोग, बल के मद से, कानून तोड़ने लगे, तो जनता की सूत्रात्मा ने एक राजा को सिर्फ इस काम के लिये मुक़र्रर किया कि वह जनता के बनाये कानून पर लोगों से अमल करावे, न यह कि नया मनमाना कानून बनावे।

और भी बहुत सी बातें, थोड़े थोड़े सारगर्भ शब्दों में इस पर्व में कह दी हैं, जिस से राजा और प्रज्ञा के परस्पर कर्तव्य सब ठीक ठीक

मालूम होजाते हैं। इन सब बातों का प्रतिपादन अच्छे अच्छे नये ग्रंथों में हिंदी में होना चाहिये। और ऐसे ग्रन्थ वे ही लोग उचित रूप से लिख सकते हैं, जिन्होंने लोकमान्य तिलक जी के ऐसा, पूर्व के और पश्चिम दोनों के, शास्त्रों का हृदय पहिचान लिया हो, और वर्तमान मनुष्य जगत् की अवस्था को भी ठीक ठीक जानते हों। केवल एक पक्ष की विद्या को जानने वाले और समय को न समझने वाले लोग वर्तमान भारतवर्ष के उपयोगी ग्रन्थ नहीं लिख सकेंगे, न कोई और कल्याण कर सकेंगे।

‘वैदिक’, ‘ज्ञानमय’, ‘सायंटिफिक’ धर्म।

इसी राजधर्म के साथ साथ, जिस धर्म को आज काल ‘हिंदू’ धर्म के नाम से कहते हैं, उस के सच्चे स्वरूप को दिखाने के लिये भी अच्छे ग्रन्थों की आवश्यकता है। राजा का मुख्य धर्म वर्ण-आश्रम-व्यवस्था की रक्षा करना, जिस से ‘समाज का संग्रथन’, ‘सोशल आर्गेनाइजेशन’, होता है। यह वर्ण और आश्रम धर्म ही हिन्दू धर्म का सार है। पर जैसी भ्रांतियां इस के विषय में आज काल फैली हुई हैं, और जैसी इस की दुर्दशा हो रही है, जिन के कारण हिंदू समाज दिन दिन अधिकाधिक क्षीण, दुर्बल, और अस्तव्यस्त होता जाता है, वह प्रत्यक्ष है। अच्छे ग्रंथों के द्वारा प्राचीन स्मृतियों की सच्ची और समयोपयोगी व्याख्या कर के, इस सब हास को रोकना बहुत जरूरी है। वैदिक काल में ‘वात्यस्तोम’ आदि विधियों से नये ‘व्रात’, नई जातियां, आर्यसमुदाय की वर्णव्यवस्था में मिला ली जाती थीं। अब ऐसी दुर्बुद्धि और मिथ्या व्याख्या बढ़ी है, और अर्थ के स्थान में अनर्थ फैला है, कि दूसरों को अपने संग लेना तो दूर गया, अपने को निकाल कर हम लोग अलग फँक रहे हैं। वात्यस्तोम का आज काल यह अर्थ किया जाता है कि जो लोग किसी समय वर्णव्यवस्था में थे पर संस्कार के लोप से पतित हुए, उन का फिर से संस्कार कर के उन का उद्धार करना। खैर, यह संकुचित अर्थ भी यदि वर्ता जाय तो भी गनीमत है। पर यह भी नहीं होता। पुराना असल अर्थ तो बहुत उदार था—“व्रातैः व्रजंति, व्रातेन वर्त्तते; व्रतम् अर्हति शालीनतायै, इति व्रात्याः”। जो भुण्ड के भुण्ड चलते हों, जिन के घर द्वार न हों, जो

रोज की मिहनत मजदूरी से, अथवा शिकार वगैरह से, जीते हों, जिन के निज की स्थायी संपत्ति कुछ न हो, और जो व्रतादिक करा के शालीन बनाये जा सकते हों, वे 'व्रात्य' कहलाते थे। इन के विपरीत, "शालिभिः कृष्युत्पादितैः जीवन्ति, शालासु वर्तन्ति, सदाचारैः शालन्ते, इति शालीनाः", स्वेती से पैदा किये शालि धान्यादि से जीवन निर्वाह करें, शालाओं, मकानों, नगर आदि में, रहें, सदाचार शिष्टाचार व्रत्ते, वे शालीन; अंग्रेज़ी के इतिहासवेत्ता एक को 'नोमाड्', दूसरों को 'सेट्ल्ड', 'सिविलाइज़्ड', नाम से कहते हैं।

व्रात्य और शालीन ।

व्रात्यों को शालीन बना लेने की विधियों को व्रात्यस्तोम कहते हैं। शक आदि बहुत सी जातियाँ इसी प्रकार से पूर्वकाल में अपने अपने व्यवसाय और कर्म के अनुरूप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्णों में मिला कर, आर्य बना ली गयी थीं। बिना संस्कार के, बिना उचित आचार की प्रतिज्ञा किये, जिस का जैसा जी चाहे वैसा अपना वर्ण बताने लगे, तो उस से अवश्य समाज संग्रंथन में हानि पहुँचेगी, और कर्म-विभाग, वृत्ति-विभाग, और शुल्क-विभाग, अर्थात् 'डिवीज़न आफ़ लेबर', आदि में संकर पैदा होगा, इस वास्ते जांच रखना जरूरी है। पर बिना जांच किये, और बिना विधिपूर्वक संस्कार किये, वर्ण में शामिल न करना, यह एक बात है; और झूठे थोपे बहाने निकाल कर, अपनी पवित्रम्मन्यता के अहंकार के कारण, या लोभ के वश से, जाति से निकाल देना, या जाति के भीतर किसी विधि से भी न आने देना, या फिर से न आने देना, यह दूसरी बात है।

इस मिथ्या और महाहानिकारक भाव को भी, नये ग्रंथों के बल से शुद्ध ज्ञान के पुनः प्रचार से, दूर करना आवश्यक है, क्योंकि बिना ऐसा किये, हमारा समाज ही क्षीण होता जाता है, और क्षयरोग से मर जायगा।

विज्ञान ।

ऐसे ग्रंथों के बाद 'सायंस' का विषय विचारणीय है। इस सायंस, विज्ञान, अथवा अधिभूतशास्त्र का विषय तो हिन्दी में अभी तक प्रायः खूबा ही नहीं गया। अर्थशास्त्र, उद्योगशास्त्र, संपत्तिशास्त्र, तथा राष्ट्रशास्त्र, शासनपद्धति, राजनीतिशास्त्र आदि के नाम से 'ईकानोमिक्स'

और 'पॉलिटिक्स', के ग्रंथ तो कुछ लिख गये हैं। अधिभूतशास्त्र पर 'फिज़िक्स', 'केमिस्ट्री', 'फिसियालोजी', 'बॉटनी', आदि पर, ग्रन्थ अभी नहीं देख पड़ते। एक ग्रन्थ 'फिसियालोजी' पर हिन्दी में छपा है। स्वयं तो मैं नहीं पढ़ पाया, पर दूसरों से सुना कि अच्छा है। इन सब विषयों पर ग्रन्थों की बहुत आवश्यकता है। यों भी आवश्यकता थी, और अब विशेष कर के राष्ट्रीय विद्यापीठों के विद्यार्थियों के लिये हो रही है।*

राष्ट्रीय शिक्षा-समिति।

काशी में, २३ फरवरी से ६ मार्च, १९२३ ई०, तक, अट्टाईस अध्यापक, भारतवर्ष के विविध प्रांतों के, श्री शिवप्रसाद गुप्त जी के घर पर, उन के स्थापित काशी-विद्यापीठ के कार्यकर्त्ताओं के प्रबन्ध से, एकत्र हो कर, स्वदेशी शिक्षा, 'नैशनल एड्युकेशन', के सब अङ्गों पर विचार करते रहे। बहुत विचार कर के, प्रायः सर्वसम्मति से, कई गुर्वर्थ बातों पर निश्चय किया गया। उन लोगों ने एक 'टेक्स्ट-बुक कमेटी' भी बनाई है। उस का यह कर्तव्य रक्खा गया कि जो जो पुस्तकें इस समय भारतवर्ष की विविध भाषाओं में ऐसी मिलती हैं जो विद्यालयों की पढ़ाई की उपयोगी हैं, उन की फिहरिस्त तैयार करे, तथा नई पुस्तकों के लिखवाने का प्रबन्ध करे। कैसे प्रबन्ध करे इस के कुछ प्रकारों की सूचना कर दी है।

मुझे आशा है कि कमेटी इस राष्ट्रीय हिंदी मन्दिर, तथा देश की ऐसी अन्य संस्थाओं, से लिखा पढ़ी करेगी। और यह तै कर सकेगी कि किस विषय की पुस्तक कहाँ तैयार कराई जाय, और किस भाषा से भारतवर्ष की अन्य भाषाओं में सहज में अनुवाद हो जायगा।*

* इधर बीस पच्चीस वर्षों में, भारत के विश्वविद्यालयों ने इस ओर अधिक ध्यान दिया है, और कई ने, विशेष कर उस्मानिया युनिवर्सिटी ने, तथा स्वतंत्र संस्थाओं और विद्वान् व्यक्तियों ने, पाश्चात्य विज्ञान के विविध विषयों पर कई अच्छे ग्रन्थ हिन्दी उर्दू में निकाले हैं। (१९४४)

* इस के बाद, सारे देश पर, अतः काशीविद्यापीठ और उस के कार्यकर्त्ताओं पर, एक के पीछे एक, राजनीतिक आंदोलन के सम्बन्ध में ऐसी आंधियाँ आती रहीं कि यह सब आशाएँ हृदय में ही रह गईं। (१९४४)

यह सुन कर आप लोग प्रसन्न होंगे कि इन सब प्रतिनिधियों ने— जो महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध, पंजाब, संयुक्तप्रान्त, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, आसाम, और आंध्र देशों से आये थे— सब ने एक मत से यह स्थिर कर लिया, कि सब प्रान्तों में, जहाँ की मातृ-भाषा हिंदी अथवा हिन्दु-स्थानी नहीं है, वहाँ द्वितीय भाषा, 'सेकण्ड लांग्वेज', को हैसियत से, विद्यार्थियों को हिन्दी अवश्य पढ़ाई जाय, जिस में सर्वभारतीय भाषा, 'लिंग्वा इण्डिका', का वह काम दे। यह सब लक्षण अच्छे हैं। चारों ओर देश में भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न कार्य हो रहे हैं। पर अंतरात्मा 'ब्रह्मा' की प्रेरणा से सब का लक्ष्य एक ही है, सब एक ही ओर चल रहे हैं।

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ।

स्वदेशोद्धार, और भारतवासियों के जीवन के सब विभागों में सच्ची आत्मवशता, सच्चे स्वराज्य, का पुनः स्थापन हो, यही एक लक्ष्य सब का है। भगवान्-मनु ने आदि काल में ही कह दिया है,

सर्वं परवशं दुःखं, सर्वमात्मवशं सुखम् ।

पर यह सदा याद रखने की बात है कि सच्ची आत्मवशता, सच्चा स्वराज्य, बिना 'आत्मा' को ठीक पहिचाने और 'स्व' का अर्थ ठीक जाने, नहीं हो सकता है। प्रत्युत, आपस में घोर ईर्ष्या मत्सर विवाद और कलह के खड़े हो जाने का महामय है।

आधिभौतिक शास्त्रों, 'फिजिकल' या 'नेचुरल सायेंसों', के विषय में, हमारा पहिला उपाय, पच्छिम के ग्रन्थों के आशयानुवाद के सिवा दूसरा नहीं है। पर यह अनुवाद बुद्धिमत्ता से करना होगा। 'मक्षिकास्थाने मक्षिका' न्याय से नहीं। जैसे 'वॉटनी' के ग्रन्थ में हम को उन पेड़ पौधों के उदाहरण देने होंगे जो इस देश में मिलते हों, विलायत के नहीं कि जो यहाँ देखने में नहीं आते। लोग पूछ बैठ करते हैं कि 'शिक्षा स्वदेशी' कैसी, ज्ञान में देश और राष्ट्र और जाति का भेद कैसा? इसी उदाहरण से उन का उत्तर हो जाता है। तथा भूगोल पढ़ने में हम हिमालय के उच्चतम शिखर का नाम गौरीशंकर सिखावेंगे, 'माउन्ट एवरस्ट' नहीं, अपनी पवित्रतम नदी का नाम, 'गंगा' सिखावेंगे, 'गेंजीव', नहीं।

मोक्षशास्त्र ।

मोक्षशास्त्र, अध्यात्म-विद्या, के विषय में संस्कृत ग्रन्थ पर्याप्त हैं, और हिन्दी में अनुवाद बहुत हैं, और कुछ ग्रन्थ बहुत अच्छे भी हैं; तथापि पाश्चात्य शास्त्रों से नये उदाहरण, नये भाव, नये तर्क प्रतितर्क, नये दृष्टि-कोण, नये प्रस्थान-भेद, ले कर, उन्हीं प्राचीन तत्त्वों को अधिक विशद और नये प्रकारों से समर्थन करने वाले नये ग्रन्थों की भी आवश्यकता है ।

इन सब कार्यों को यदि यहाँ का हिन्दी मन्दिर, तथा अन्य पुस्तक-प्रकाशक संस्थाएँ, एक दूसरे के साथ लिखा पढ़ी कर के, आपस में बाँट लें, तो काम बहुत सरल और शीघ्र ही संपन्न हो जाय । “सर्वे शक्तिः कला युगे” ।

इस समय का जो मेरा वक्तव्य था वह तो मैं समाप्त कर चुका; काव्य-साहित्य के नौ रसों के विषय में कुछ कहने को मेरे मन में था, यदि वन पड़ा तो कल कहूँगा ।

[द्वितीय दिवस, ता० ६ अप्रैल, १९२३ का व्याख्यान]

सज्जनो ! आप लोगों ने प्रवीण वक्ताओं के अच्छे अच्छे व्याख्यान सुने, उत्सव का कार्य समाप्तप्राय है, कोई विशेष बात मेरे ध्यान में नहीं आती जिस को सुना कर आप को अधिक प्रसन्न कर सकूँ । पर कल मैं ने कहा था कि यदि हो सका तो “साहित्य” शब्द का जो विशेष अर्थ आज काल हो रहा है, रसात्मक काव्यादि, उस के विषय में कुछ कहूँगा ।

इस प्रसंग में भारतभारती का शिरोमणि-भूत नवरसमय तथा सर्व-आध्यात्मिक-ज्ञानमय, जो एक ग्रन्थ है, उस की चर्चा करना चाहता हूँ; अर्थात् ‘भागवत’-पुराण की ।

कल मैं ने आप के सामने सूचनारूप से कहा कि किन किन विषयों पर हिन्दी में ग्रन्थ लिखने की तत्काल विशेष आवश्यकता है । आज एक वक्ता ने आप से कहा है कि केवल अभावों की गिनती गिनना ठीक नहीं, प्रायः साहित्य सम्मेलनों में आज तेरह वर्ष से ऐसी गिनती ही गिनी जाती है, संस्थाओं को चाहिये जैसे हो तैसे लेखकों को मजबूर करें कि वे इन अभावों को पहिले पूरा कर के, तब दूसरे लेख लिखें ! तो भी मैं आज पुनर्बार एक और अभाव की चर्चा करूँगा । सम्मेलनों में ऐसे अभावों

की चर्चा से बहुत काम हो रहा है। इन तेरह वर्षों में सैकड़ों ग्रन्थ लिखे और छापे गये हैं, जो अंशतः उन अभावों की पूर्ति का यत्न करते ही हैं। मानस, तब वाचिक, तब कायिक, यही कार्य का क्रम है। चर्चा होना अत्यावश्यक है। बीच बीच में, ऐसे सम्मेलनों में, साहित्य के विषय में, देश की अवस्था को जाँच परताल हो जाने से ही, संस्थाएँ, अथवा व्यक्ति रूप से लेखक, तदनुसार यत्न करेंगे। और आप ने कार्य-विवरण में ही सुना है कि किस किस विषय के कितने ग्रन्थ इस संस्था ने लिखवा कर प्रकाश किये हैं। राष्ट्रीय शिक्षा-समिति की पुस्तक-निर्माणोपसमिति के द्वारा विशेष प्रयत्न होने वाला है, उस की भी चर्चा मैं ने कल की है। इस लिये मैं आज फिर भी एक भारी अभाव की चर्चा करूँगा। कल मैं ने यह भी कहा था कि ‘साहित्य’ शब्द का अर्थ अब तक प्रायः काव्य-साहित्य समझा जाता है। ऐसा होते भी, बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि ऐसे अत्युत्तम काव्य ‘भागवत’ के अनुरूप अनुवाद का यत्न अब तक नहीं हुआ, जिस में नव रस, अथवा जो लोग भक्ति और वात्सल्य को अलग मानते हैं उन के लिये एकादश रस भरे हैं, और इस के सिवा विविध प्रकार के ज्ञान और उपदेश भी भरे हैं।

हाँ, सूरदास जी ने जोर लगाया, और सूरसागर लिखा; डिंडिम भी बड़ा है कि सवा लाख पद्य कहे। पर इन में से सवा हजार पद भी वर्त्ताव में नहीं हैं। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी के फुफेरे भाई श्री राधाकृष्ण दास जी ने बहुत परिश्रम और कठिनता से कोई पाँच हजार पद एकत्र कर के छपवाया है। जो मिले हैं वे अवश्य रत्नभूत हैं, पर उन में भी दस में से नौ हिस्सा मूल ग्रन्थ के दशम स्कन्ध के ही विषय पर हैं, और तत्रादि रासपंचाध्यायी के, और तत्रापि मधुकर-गीत के।

पर भागवत तो मधुकर-गीत मात्र नहीं है, न रासपंचाध्यायी मात्र, न दशम स्कन्ध मात्र। भागवत तो चारह स्कन्धों का बड़ा ग्रन्थ है। और उस में जीवात्मा के परमात्मा से बंधन, और संसार से मोक्षार्ण, का एक ही प्रकार, अर्थात् गोपियों का प्रकार ही, नहीं, किन्तु और दूसरे प्रकार भी, जिन में से कोई कोई इस प्रकार से अच्छे हैं, बताये हैं। नारद ने युधिष्ठिर से कहा है;

गोप्यः कामाद्, भयात् कंसः, क्रोधात् चैधादयो नृपाः,
संबन्धाद् वृष्णयो, यूयं सख्याद्, भक्त्या वयं, विभो !

जीव के बंधन की रस्सियां काम क्रोधादि ही हैं, दूसरी नहीं। इन के द्वारा जीव को सांसारिक पदार्थ से जव बांधें तब तो बंध होता है। जव परमात्मा से बांधें तब बंधन के स्थान में मोक्षण होता है। गोपीजन ने काम के बंधन से, कंस ने भय के, शिशुपाल आदि ने क्रोध के, वृष्णियों ने बंधुता के, पांडवों ने सख्य के, नारदादि ने भक्ति के, बंधन से, अपने जीव को कृष्ण द्वारा परमात्मा से बांधा।

हमारे देश और हमारी जाति को भारी आवश्यकता हो रही है, कि वीर भावों से, सख्य भावों से, भक्ति भावों से, परमात्मा के साथ अपने जीव को बांधें, केवल काम और विरह के भावों से नहीं। “अति सर्वत्र वर्जयेत्”। यद्यपि ये भाव बड़े सुन्दर हैं, पर अमृत से भी अति तृप्ति हो कर रोग पैदा हो सकता है। श्री हर्ष ने नैषध काव्य में टीक कहा है, ‘अमृत पीनेवाले देवताओं के पति महादेव ने, जब अमृत पीते पीते ऊब गये, तो मनफेर के वास्ते, हालाहल विष पी लिया’।

सततं अमृताद् एव ऽहाराद् यद्वापद् अरोचकं,

तद्अमृतभुजां भर्ता शंभुर्विषं दुभुजे विभुः ।

पञ्चिम के भी और पूर्व के भी वैद्यक शास्त्र में सिद्ध है कि बहुत सुस्वाद ही सुस्वाद, बहुत मधुर ही मधुर, बहुत सुगंध ही सुगंध, वस्तुओं का सेवन करने से ‘नर्वस सिस्टम्’, अर्थात् मस्तिष्क, मेरुदंड, इडा, पिंगला, सुषुम्ना आदि क्रियावाहिनी, शागवाहिनी, और इच्छाधारिणी नाडियों का व्यूढ, जिस को फ़ारसी ‘तिब्ब’ में दिमाग कहते हैं, कमजोर हो जाता है। त्रिकटु और त्रिकषाय का भी सेवन साथ साथ करते रहना स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है। भोजन चतुर्विध और षड्रस उचित कहा है, एक-विध और एकरस ही नहीं। पर व्यायाम का क्लेश और तरह तरह का परिश्रम भी सहते और करते रहना चाहिये। क्षयरोगी के मुख पर भी एक अवस्था में सुन्दरता आ जाती है; और सौंदर्य के अति सेवन से क्षयरोग उत्पन्न होता है, यह भी प्रसिद्ध है। कालिदास ने रघुवंश के अंतिम सर्ग

मे इस को दिखाया है ।

अग्निवर्ण राजा की दशा, क्षयरोग मे, कामियों के अभिसार की सी दशा थी । मुख श्वेत अथवा पीला, भूषण हलके, दूसरों के सहारे से चलना, बोली धीमी, इत्यादि ।

तस्य पांडुवदनाऽल्पभूषणा सावलंबगमना मृदुस्वना,

राजयक्ष्मपरिहानिर्आययौ कामयानसमवस्थया तुलाम् ।

ऐसे हेतुओं से, मेरी बहुत वर्षों से उत्कट इच्छा है कि भागवत का आश्रोपांत सरस पद्यमय हिन्दी मे अनुवाद होता, जैसा तुलसीदास जी ने रामायण का कर दिया है । रामायण से, मर्यादापुरुष का सर्वांगीण चित्र, हम लोगों की आंखों के सामने आ जाता है । उत्तम पुत्र, उत्तम पति, उत्तम भ्राता, उत्तम प्रजापालक, उत्तम मित्र, उत्तम शत्रु, उत्तम वीर, उत्तम स्वामी, उत्तम पिता, इन सब भावों का एकत्रीभूत चित्र, वाल्मीकि जी ने रामायण मे खींचा है । मधुकर-गीत से, अतिमानुष परम पुरुष का एक ही रूप देख पड़ता है, गोपीजन के आत्यन्तिक प्रेम और विरह के भावों का भाजन । इतने से हमारा काम नहीं चलता, प्रत्युत हानि हो रही है । हम को तो उन के सभी रूप चाहियें । यह ठीक है कि कृष्णावतार, मर्यादावतार नहीं माना जाता है; क्यों कि इस के चरित्र अतिमानुष हैं;

१ तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि के आशय को, बहुत मधुर हिन्दी पद्यों मे रखने का यत्न किया है; पर इन के नवीन चित्रण मे, उत्तम मनुष्यत्व का अनुकरणीय अंश कम, और अत्युत्तम 'उत्तमातीत परमेश्वरत्व का अनुकरणीय अंश बहुत अधिक हो गया है । ऐतिहासिक और आध्यात्मिक कारण यह कि, शासक शक्ति और दौर्जन्य शक्ति द्वारा अतिपीड़ित प्रजा को, सिवा परमेश्वर से पुकार करने के, और कोई उपाय सूझ नहीं पड़ता था; उसी पुकार को संत कवियों ने भजनों का, और तुलसी रामायण का, रूप दे दिया; 'मैं पतित, तुम पावन', 'मैं दलित तुम उद्धारक' । शिवा जी के समय से, प्रजा का भी भाव और दशा, तथा कविता का भी रूप, कुछ बदला; किन्तु, अनन्त परस्पर कलह और धर्माभासों के मूढ़ग्रहों के अनन्त प्रसार से, पुनः पुनः विगड़ता ही रहा ।

साधारण जन के अनुकरणीय और निदर्शनरूप नहीं हैं। इसी लिये स्वयं भागवत में कहा है, 'ईश्वराणां वचः सत्यं, तथैवाऽचरितं क्वचित्', ईश्वरों के उपदेश सब सच्चे और मानने योग्य होते हैं, पर उन के आचरण कोई ही अनुकरणीय होते हैं, सब ही नहीं। पर द्रापर और कलि में धर्म कर्म के संकर, और द्रापर अर्थात् संशय, और जीवों में परस्पर कलि अर्थात् कलह, होते हैं; उन के समझने के लिये, और उन की ग्रंथियां सुलझाने के लिये, आवश्यक है कि इस अवतार का संपूर्ण चरित, जो द्रापर और कलि की संधि में हुआ, अच्छी तरह से जाना और समझा जाय। तभी 'अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि (प्यति) मा शुचः' का अर्थ ठीक मन में बैठेगा। अर्थात् 'अहम् अहम्', 'मैं मैं', इस चेतन रूप से जो परमात्मा सब प्राणियों में व्याप्त है, वह अवश्य मोक्ष दे सकता है, क्योंकि इस 'अहम्' की व्यापकता को पहिचानना, उस की परमात्मता को जानना, ही तो जन्म मरण के भय और शोक मोह आदि सब 'पापों' से मोक्ष पाना, और अजर अमर हो जाना, है।

सम्पूर्ण भागवत का अनुवाद

ऐसे हेतुओं से, मुझे बड़ा आश्चर्य और खेद है कि भारतवर्ष के हिन्दी कवियों ने भागवत के सर्वजनीन अनुवाद की ओर ध्यान नहीं दिया। अच्छे अच्छे, कवित्व शक्ति से सम्पन्न, कवि, हिन्दी भाषा के हो गये हैं, और हो रहे हैं। और देखते भी हैं कि तुलसीदास जी की रामायण क्या काम कर रही है, और तीन सौ वर्ष से कैसा भक्ति और ज्ञान का दीपक, भारतवर्ष के गांव गांव में, पराधीनता के अंधकार में, बाले हुए है। यह भी देखते हैं कि सूरदास जी के सूरसागर की कैसी छिन्नभिन्न अवस्था हो रही है। पर किसी ने इस ओर जतन नहीं किया कि हिन्दी में रामायण के ऐसी 'भागवत' भी तयार हो जाय, और उस अंधियारे को दूर करने में सहायता दे। रीवा के एक भूतपूर्व महाराज ने हिन्दी में पद्यमय अनुवाद छपवाया, पर वह किसी कमी के कारण बनता का हृदयग्राही और प्रचलित नहीं हुआ।

मैं ने कई जान पहिचानो से, जो कवित्वशक्ति रखते हैं और कविता

करते हैं, प्रार्थना की, कि आप लोग छोटे छोटे दो-दो चार-चार पद, अथवा छोटे काव्य नाटक ही, रचने में अपनी शक्ति का व्यय न कर के, यह बड़ा काम उठाइये। और यदि एक को बहुत भार जान पड़े तो यहां भी 'संघे शक्तिः कलौ युगे' के न्याय से काम लीजिये, और एक एक स्कंध अथवा दस दस पांच पांच अध्याय, अपनी अपनी रुचि के अनुसार, बांट कर, और भक्ति के द्वारा भगवद्भाव का अपने मन में आवाहन कर के, यह काम कर डालिये।

पर किसी ने इस ओर अब तक रुचि नहीं की।

भागवत का जो संपूर्ण रूप है उसी से उस की भी महिमा और कृष्ण-वतार की भी महिमा जानी जा सकती है। एक ही अंश से नहीं। व्यास जी ने एक वेद के चार विभाग कर के, उन का पुनः संस्करण कर के, चार वेद बनाये, महाभारत लिखा, पुराण बनाये, ब्रह्मसूत्र लिखे। तो भी उन को संतोष नहीं हुआ। नारद जी ने उन को उपदेश दिया, 'आप ने ज्ञान और कर्म का ही अधिकतर वर्णन किया है, भक्ति के साथ मिला कर कहिये, तब संतोष होगा'।

यथा धर्माद्यश्चार्थाः, मुनिवर्य !, अनुकीर्त्तिताः,

न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः ।

न, यद् वचश्चित्रपदं, हरेर्यशो जगत्पवित्रं, प्रगृणीत कर्हिचित्,
तद्वायसं तीर्थं उशंति, मानसाः न यत्र हंसाः निरमंति उशिक्षयाः ।

तद्वाग्विसर्गो जनताऽघविष्टवो, तस्मिन्प्रतिश्लोकं अवद्धवत्यपि,
नामानि अनंतस्य यशोऽङ्कितानि, यच्च हृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ।

नैष्कर्म्यं अप्यचक्षुतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानं अलं निरंजनं,
कुतः पुनः, शश्वद् अभद्रं, ईश्वरे न चार्पितं कर्म, यदप्यकारणं ।

अथो, महाभाग !, भवाम् असोषहक्, शुचिश्चवाः सत्यरतो धृत्वव्रतः,
उत्क्रमस्य, अखिल बंधमुक्त्रये, समाधिनाऽनुस्मर तद्विचेष्टितं ।

ज्ञानरूप जस आपु कह्यो है, भक्तिरूप तस नाहि कह्यो;

याही तैं भगवान् आत्मा, मन में नाहि संतोष गह्यो;

इच्छा-ज्ञान-क्रिया तीनों ही, चित में वसैं सदाही,

इन तीनों को शरण लिये विनु, चित प्रसाद नहि पाहीं;
भक्ति भाव भरि, ज्ञान-कर्म को मारग एक बनावौ,
करि उपासना, परमात्म के महिमा को यश गावौ;
वर्णाश्रम धर्मादिक विषयन, जेहि विधि तुम दिखरावौ,
वासुदेव की महिमा, तेहि विधि, तुम अजहूं नहि गावौ,
याही सौं अकुलावन तैं चित तुम्हरो शांति न पायौ ।
अति विचित्र पद की हू कविता, हरि यश जौ न सुनावैं,
जासीं जग पवित्र होवैं, तौ कागन ही वो भावैं,
विविध प्रकार हु अन्न जहाँ हैं पंक्त्यो, जूठन, वासी,
मानस हंस तहाँ नहिं रमते निर्मल नीर निवासी ।
विनु सुघराई के हू चे ही वचन सुनन को प्यारे,
जिन के आगे पाप जगत के सब ही भाजत हारे;
परमात्म अनंत के नाम रु यश तैं पद पद आँके,
सुनत कहत अरु गावत संतत संत गुणन को जाके ।
राग गये पर, ज्ञान भये पर, 'काम्य' कर्म गिरि जाते,
अरु 'निष्काम' कर्म, 'निष्कर्मक', क्रम क्रम तैं अधिकाते;
अस 'नैष्कर्म्य' ज्ञान निर्मल अति, जामे नेकु न लेशा
'अंजन' को, (जेहि देह-अहंकृति-मल-'अंजन' उपदेशा),
सोऊ विनु अच्युत-परमात्म-रस के नाही सोहैं;
यात कहा उन कर्मन की कहिये जिन कामी जोहैं ।
हे बड़भागी ! बुद्धि तुम्हारी, सब रहसन को देखि सकैं;
यश पवित्र, जिह्वा साँची, तन मन व्रत धारत नाहिं थकैं;
सो तुम सब के, सब बंधन के, मोचन हेतु, विचारौ,
करि समाधि, गोविन्द चरित्रन, अति विचित्र उर धारौ,
अरु तिन की चर्चा सब देशन मे, पावनी, प्रसारौ ।
तव व्यास जी ने भागवत रचा और पुत्र शुक को सिखाया ।

स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनां
अवेक्षते, महाभागः, तीर्थीकुर्वस्तदाश्रमं ।

शुक की कथा कहा कहियै !

अचरज प्रीति हरप परमादर सानि मनहि मन रहियै !

वह पुरान बालक वरवारन के घर उतनिहि बेरि सहे,

जब लौं गौ को दूध दुहानो अँजुरिन नाहिं गहै,

उन गेहन कौ भाग्य बढ़ावत, तीर्थ बनावत, फिरत रहै ।

शुक ने परीक्षित को सुनाया, जिस के रस से उन को अनशन व्रत का भी दुःख जान ही न पड़ा ।

नैपाऽतिदुःसहा क्षुच् मां त्यक्नोदमपि वाधते,

पिबन्तं त्वन्मुखाभोजाच् च्युतं हरिकथाऽमृतं ।

शुक सों कहत परीक्षित राजा, अनशन वरत धरे—

तन कुरात दुःसह पियास मोहिं जानिहु नाहिं परै,

जब जौ वदन कमल तें तुम्हरे हरि गुन रस निसरै,

तौन अमृत कौ मन मेरो अति लोलुप पान करै,

स्थूल देह की सुधि विसारि सब, सूक्ष्म प्राण भरै ।

इस कथा के ही कारण, राजा परीक्षित ने ऋषिपुत्र के शाप को ईश्वर का बड़ा अनुग्रह माना । नारद ने भी व्यास से अपने पूर्वजन्म की कथा कहते हुए यही कहा था, कि हानि को लाभ समझना चाहिये । बाल्या-वस्था में उन की माता का देहान्त हो गया ।

एकदा निर्गतां गेहाद्, दुहन्तीं निशि गां, पथि,

सर्पोऽदशत् पदा स्तृष्टः, कृपणां, कालचोदितः ।

तदा तद् अहं ईशस्य, भक्तानां शम्भुमीप्सतः,

अनुग्रहं मन्यमानः, प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां ।

आत्तो, जिज्ञासुर्, अर्थार्थी, ज्ञानी च, भरतर्षभ !

चतुर्विधाः भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो, ऽर्जुन !

यस्यानुग्रहमिच्छामि तस्य सर्वं हराम्यहम् ।

इक दिन माता गायन दूहन घर तें बाहर जो निकसी,

अँधियारे पथ चलत छुवानी साँपिन बाके पायँ हँसी,

माता कृपन ईश काल वश परलोकन में जाइ बसी ।

ईश आतमा अन्तर्यामी कहत पुकारि पुकारी,

जा को चहों अनुग्रह वा की छीनो संपद सारी,
संपद खोइ, होइ आरत अति, परम अर्थ अर्थावै,
जिज्ञासा करि, ज्ञान पाइ, तब सब जग मे मोहि भावै,
माटी कांचन खोइ, रोइ मोहि धन अनंत को पावै ।
१ सो मैं सीस नवाइ सह्यो अति विपता मातु वियोगा,
भक्तन पर यह ईश अनुग्रह, अस समुझ्यो दुखभोगा ।

ऐना समझ कर, पूर्वजन्म मे, बालक नारद घर छोड़ जंगलों की
ओर चल पड़े ।

स्फीतान् जनपदांस्तत्र, पुरग्रामवजऽाकरान्,
खेटखर्वट्वादीश्च, वनानि उपवनानि च,
चित्रधातुविचित्राद्रांन्, इभमन्नभुजद्रुमान्,
जलाशयान् शिवजलान्, नलिनीः सुरसेविताः,
चित्रस्वनैः पन्नयैः विभ्रमद्भ्रमरश्रियः,

नलवेणुशरस्तम्बकुशाकीचक्रगह्वरम्,

एक एव अतियातोऽहं अद्राक्षं विपिनं महत्,
घोरं प्रतिभयऽाकारं व्यालोलूकशिवाऽजिरम् ।
परिश्रान्तेन्द्रियऽात्माऽहं नृदुपरीतो बुभुक्षितः,
स्नात्वा पीत्वा हृदे नद्याः, उपस्पृष्टो गतक्लमः,

आत्मानमात्मनाऽात्मस्थं यथाश्रुतमचिन्तयम् ।

फिरि मैं चलयो दिशा उत्तर काँ, देखत विस्तृत देशन,
पुर अरु ग्राम रु वज अहिराने, वाटी वन अरु उपवन,
अरु धातुन की खान विविध विध, झरना भरी तराई,
विविध धातु रँग रँगो पहारन, अरु जंगल हरियार्ई,
पेड़ गिरावत बड़े दँतारे गज, अरु निर्मल नीरा,
ताल, जहाँ विकसी नलिनी, जिन सेवत देवशरीरा,
अति मीठे स्वन बहुविध पक्षी कूजत, गूँजत भौरा,
नरकट सरई बाँस काँस अरु बाँसिन के जहँ झौरा,
व्याघ्र सर्प फुफकार गरज जहँ हृदय कँपावत घोरा,

इत भगाल अरु घूकहु रोवत, उत नाचत बहु मोरा,
अरु झिझी मंकार चहुँ दिसि सतत मचावत सोरा ।
यह सब देखत सुनत चलत जब इन्द्रिय तन मन थाके,
फल कहु खाइ, पाइ सलिलहु कहु, ध्यान कियौ मै वा के,
मुनि जन ते मै सुन्यो रह्यो बहु अनैत नाम गुन जा के ।

ऐसे प्रदेशों को देखते, बालक, भगवान् की कृपा से ही भगवान् को खोजता हुआ, उत्तरा खंड में जा पहुँचा, और वहाँ समाधि में उस ने अपने अभीष्ट का दर्शन पाया, जिस से वह के और कोई लाभ नहीं है ।

यह भागवत धर्म की महिमा भागवत ग्रन्थ में कही है । और दूसरे देश में भी उत्तम जीवों ने इस सिद्धान्त को पहिचाना है । शेख सादी ने भी कहा है ।

न गुम् शुद् कि रूयश् जि दुनिया दिताफ्त,

कि गुम् गश्तए खेश रा वाज वाफ्त,

जिस ने दुनिया को खोया, उस ने अपने को पाया ।

भागवत को प्रायः लोग कृष्ण की भक्ति ही के मार्ग का ग्रन्थ समझते हैं, पर उस की स्वयं प्रतिज्ञा अद्वैतवाद की है । हाँ, अति सुन्दर भक्ति के भावों और शब्दों में उस ने ज्ञान को सान दिया है । इसी कारण से तो 'अद्वितीय' ग्रन्थ हो रहा है, और इसी कारण से उस के अच्छे अनुवाद की आवश्यकता है ।

वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ज्ञानमथाद्वयम्,

ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति, शब्धते ।

स वेद धातुः पदवीं, परस्य, दुरंतवीर्यस्य, रथाङ्गपाणेः,

योऽभायया संततयाऽनुवृत्त्या, भजेत तत्पादसरोजगन्धम् ।

अथेह धन्याः भगवन्तः, हृत्यं यद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे,

कुर्वन्ति सर्वात्मकमथात्मभावं, न यत्र भूयः परिवर्तः उग्रः ।

सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमथात्मनः

भूतानि भगवत्तिआत्मनिअसौ भागवतोत्तमः ।

इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंमितं,

उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः;
सर्वधेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतं,
निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्थयनं महत् ।
कृष्णे स्वधामोपगते, धर्मज्ञानादिभिः सह,
कलौ नष्टदशां एव पुराणाऽर्कोऽधुनोदितः ।

वा ही कौ पुनि तत्त्व कहतु हँ सत कौ है जिन जाना,
सब दुजागरी रहित, शून्य दुविधा सों, अद्वय ज्ञाना;
यही ब्रह्म, या ही परमात्म, या ही है भगवाना ।
सब जीवन कौ जीव एक ही, सब तन अँग इक तन के,
इक साँचे के भूठ विविध विध, सपना सब इक मन के ।
पुण्य तार्थ की सेवा होवै, अरु गुरुजन-चरनन की,
तब श्रद्धा शुभ्रपा उपजै हंरि-गुन-गान सुनन की ।
परम विधाता, वीर्य अनता, बालचक्र जा के हाथ नचै,
वा की गति कछु वेइ जन जानै जिन के मन में भक्ति मचै—

आत्म भक्ति, शुद्ध, विनु माया, निश्छल, नाम रु रूप विना,
जिन में छिपि नित वसै अविद्या, भरमावै जन रैनदिना;
जे परमात्म चरन कमल की गंध लेत हैं मगन सदा,
प्रवृत्ति निवृत्ति की अनुवृत्ति करते, मायाजाल न परैं कदा ।
वासुदेव, परमात्म, जो सब जग में, अरु जग जेहि में,
'मैं', चेतन, सब कौ आधार जो, 'मैं' ही सब में वासी—
अस भावैं ते आपु भये भगवान, धन्य अविनासी,
परमधाम को पहुँचे, जहाँ नहि आवागम की फाँसी ।
यह पुरान भागवत नाम को, वेद तुल्य अरु ब्रह्म भर्यो,
उत्तम कीर्ति, पुण्य नाम अति, कृष्णचरित के व्याज कर्यो,
ऋषि भगवान व्यास, जो होवै सब लोकन को परम भलो,
जा को मुनि निःश्रेयस बोलत, यही अर्थ मुनि जतन चलो ।
अरु नाहीं केवल निःश्रेयस, लोक सुख हु यह ल्यावै;
आत्मज्ञान विना न धर्म है; वा विनु अर्थ न पावै;

अर्थ बिना न काम उत्तम हैं, बरु ज्यों पशुहि नचावै ।
 जे नहि जानत जीव कहा है, जन्म कहा अरु मरन कहा,
 हम हैं कौन, कहाँ हैं आये, कहाँ ते आये, करन कहा,
 दुःख कहा, सुख कहा, शांति संतोष कहा, इह लोक कहा,
 परलोक कहा, अरु जीवन कौ पुरुषार्थ, हर्ष अरु शोक कहा,
 पुण्य-पाप जे सुख-दुख-कारण तेन को होवै सार कहा-
 जे नहि जानत इन तत्त्वन कौ, वे नर सद्ब्यवहार कहा,
 साधैं, श्रौ लै जावैं संगिन साथिन को भव पार कहा ।
 बिना ज्ञान बिनु धर्म सधे नर, अर्थ काम के लोभा,
 विप्र, राज, अरु धनी पुरुष, सब लूट मचाइ अशोभा,
 अंधन को ज्यों अंध चलावत, जग नाशत करि लोभा ।
 जे जानत अध्यात्म तत्त्व कौ, वे ही हैं यह लायक,
 सौंप्यौ जाय काज उन को सब, वनिज, राज, अध्यापक,
 स्वार्थ रोकि वे ही पराय को भली भाँति सब साधि सकैं,
 पिता मातु ज्यों बालकसेवा सदा करें अरु नाहि थकैं ।
 अन्तर्यामी-रूप सब हि मे दसत 'मोहि' जे भावैं,
 अरु 'मो' मे सय ही कौ, वे ही सत भागवत कहावैं ।
 सो सब ज्ञान धर्म भरि या मे, यह पुराण मुनि धन्य रच्यो,
 स्वस्ति रूप, कल्याण भरो, जत दूइ लोक-परलोक बच्यो ।
 अति दयालु, सब के हित कारण, मुनि विरच्यो यह ग्रन्थ महा,
 सब वेदन इतिहासन हू कौ जामे सारहि सार कहा ।
 कृष्ण जबहि निज धाम सिधारे, धर्म ज्ञान तिन सङ्ग गये,
 उन कौ फेरि गुलावन जग मे, कृष्ण नाम कौ व्याज लये,
 यह पुराण, कलि-अंध लोक-हित, सूर्य देव इव उदय भये ।
 जेह दास भगवान कहैं यह, जेह दास भगवान सुनै,
 तेह चीन्हि भगवान गुनन कौ, निर्गुन सगुन अभेद गुनै ।

यदि हमारे वर्तमान कवियों मे, ऐसी, मानस और पार्थिव, आभ्यन्तर
 और बाह्य, तीर्थों की, और गुरुजन के चरणों की, पवित्र सेवा का पुण्य
 उदय होगा, तथा हिन्दी-भाषा भारतवासियों मे भी, तब वे इन को यह

समग्र कथा सुनाने का यत्न करेंगे, और ये सुनैंगे । मेरा ऐसा भाग्य नहीं, ऐसा पुण्य नहीं, मेरे पास ऐसी कविता शक्ति नहीं, जो इस उच्च कोटि की भगवत्सेवा कर सकूँ । मेरे लिये, मेरी क्षुद्रता के अनुरूप, दूसरी बहुत नांची कोटि की चाकरी की आज्ञा दी गई है; सो भी नहीं निवहती । इस लिये इस महाकार्य के लिये दूसरों से प्रार्थना करता रहता हूँ ।

रसों की संख्या ।

मैं ने भागवत को नव-रस मय अथवा एकादश-रस-मय कहा । रसों के सङ्गन्ध मे मुझ को यह प्रश्न उठा करता था, कि क्यों नौ ही, अथवा दस या ग्यारह ही । इस से कम वेरा क्यों नहीं । और ये ही नौ या दस या ग्यारह क्यों । अक्सर कवियों और संस्कृत साहित्यशास्त्र के जानकारों से चर्चा हुई । पर सब ने प्रायः यही कहा कि यह वस्तुस्थिति ही है, इस मे हेतु के अन्वेष्टण का स्थान नहीं; जैसे महाभूत, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, पांच ही पांच क्यों, इस का पता नहीं । पर इतने से मेरा संतोष नहीं हुआ । 'वस्तु-स्थिति' शब्द से काम चल जाय तो संसार मे जो कुछ है और हो रहा है, सभी 'वस्तुस्थिति' है, कहीं भी 'क्यों' का अवसर नहीं । सच्चे दार्शनिक और वैज्ञानिक, यह खोज करते ही रहते हैं कि कितने तत्त्व और क्यों इतने ही; क्यों पांच इंद्रिय, पांच अंगुली, दो आंख, कान, नथने, हाथ, पैर आदि: इन्हीं 'क्यों' का फल सब विद्या, सब शास्त्र हैं । मैं हेतु ढूँढता रहा, और एक प्रकार से अपने मन का सम्बोधन कर पाया । उस प्रकार को आप के सामने, सूचना के रूप से, रख देना चाहता हूँ ।

“मुख-नुशयी रागः । दुःख-नुशयी द्वेषः” (योगसूत्र), जिस-वस्तु से सुख मिले उस की ओर राग, जिस से दुःख मिले उस की ओर द्वेष, उत्पन्न होता है । यह प्रायः सर्वतंत्रसिद्धान्त है । इच्छा के मूल रूप ये ही दो हैं, राग और द्वेष । काम और क्रोध इन्हीं के पर्याय हैं । अपने से बड़े अथवा अधिक बलवान् की ओर, अपने बराबर की ओर, अपने से छोटे अथवा हीन और दुर्बल की ओर, होने से, इन दोनों मे से प्रत्येक के तीन तीन भेद हो जाते हैं । राग के भेदों के प्रकार और श्रेणियाँ ये हैं, (१) आदर, सम्मान, बहुमान, पूजा आदि, (२) प्रणय, स्नेह, प्रीति,

सख्य आदि, (३) दया, करुणा, अनुकम्पा आदि; तथा द्वेष के, (१) शंका, साध्वस, भय आदि, (२) क्रोध, कोप, रोष आदि, (३) अपमान, तिरस्कार, धृणा, जुगुप्सा, वीभत्सा, आदि ।

महतां बहुमानेन, दीनानां अनुकम्पया,
मैत्र्या चैवऽऽत्मतुल्येषु, न तापैर्, अभिभूयते ।

इत्यादि भागवत के श्लोकों में इस राशीकरण की सूचना मिलती है ।

काम वा राग के, प्रणय, प्रीति, सख्य आदि जो रूप हैं, उन का 'शृंगार' से सम्बन्ध है । बहुमान, पूजा, का 'अदभुत' से । ईश्वर की प्रकृति की अद्भुत आश्चर्यमय विभूतियों को देखते विचारते, पूजा का भाव, हृदय में, उत्पन्न होता है । दया, अनुकम्पा, आदि का स्पष्ट ही 'करुण' रस से सम्बन्ध है । एवं भय का सम्बन्ध 'भयानक' से । क्रोध का 'रौद्र' से । और तिरस्कार, जुगुप्सा, वीभत्सा, का 'वीभत्स' से ।

'हास्य' और 'वीर' ये मिश्रित रस हैं । 'हास्य' में कुछ स्नेह, प्रीति का अंश है, कुछ तिरस्कार का । बिना दूसरे को वेवकूफ बनाये, अथवा किसी अन्य प्रकार से दूसरे को छोटा और अपने को बड़ा सिद्ध किये, हास पैदा नहीं होता । जहां तिरस्कार का अंश बढ़ा और प्रीति का अंश घटा, वहां हँसी के बदले रोना शुरू हुआ । इसी लिये कहावत प्रसिद्ध हो गई है, "रोग का घर खाँसी, भगड़े का घर हाँसी" । स्नेह का अंश अधिक बनाये रखना, यही नर्मालाप की सात्विकता और बुद्धिमत्ता है । साहित्य-शास्त्रियों ने छः प्रकार की हँसियाँ गिनाई हैं । उन में राजस तामस, गवारों की, हँसियाँ अपहसित, अतिहसित, आदि नामों से कही हैं ।

एवं वीर रस भी मिश्र है । युद्धवीर में शत्रु के लिये रौद्रता और भयंकरता होना ही चाहिये । उस का तिरस्कार भी होना चाहिये । पर एतावता पर्याप्त नहीं । व्याघ्र और वृक आदि पशु भी इन गुणों को दिखाते हैं, जब मांसपिंड के लिये आपस में लड़ते हैं । पर उन को कोई शूर नहीं कहता, क्रूर ही कहता है, अथवा यदि शूर कहता है, (—देशी कहावत में, "चींटा, सांप, जंगली सूअर, और बाघ आधा—ये साढ़े तीन शूर", प्रसिद्ध हैं —), तो उन पर आक्रमणकारी (अतः दुष्ट) के दमन

के धर्म का काल्पनिक अध्यारोप कर के । वीर रस की संपत्ति के लिये दया का अंश आवश्यक है । किसी दुर्बल की रक्षा के लिये, किसी की अनुकम्पा से, जब सबल का वारण किया जाय, और अपने को जोखिम में डाला जाय, तभी वीररस सम्पन्न होता है । राजा का एकमात्र धर्म है,

दुष्टानां निग्रहश्चापि, शिष्टानां चाप्यनुग्रहः

मरजाद छाँदि सतार चत्रै, कहि हमोर परलय करन,

अलाहीन पावै न तो, मैं मगोल राख्यो सरन ।

बिना अपने ऊपर जोखिम उठाये, वीर रस की संपत्ति नहीं ।

तिमिरकरि मृगेंद्र, चोधकं पद्मिनीनां

ये शत्रु-धम और दुर्बल-नाशण दोनों हैं, पर सूर्यदेव को कोई जोखिम नहीं उठानी पड़ती, इस लिये इस भाव में वीरता का उद्बोधन नहीं होता, अथवा यदि है तो कृत्रिम आलंकारिक उत्प्रेक्षा मात्र ही है ।

इन बातों को विचारते हुए, ऐसा मन में आता है कि साहित्यशास्त्रियों ने जो निर्णय किया है, कि 'रसेषु करुणो रसः', ठीक नहीं किया । 'कीर एव रसः स्मृतः' ऐसा कहना चाहिये था । अथवा याँ समाधान किया जा सकता है, कि वीर रस में भी उत्तम सात्विक अंश, दुर्बल के लिये करुणा और उस की रक्षा की कांक्षा ही है, और उस के रौद्र, भयानक, आदि सहचारी अंशों की प्रेरक है ।

स्नेह का स्थान है कि हिन्दी कविता में वीर रस के ग्रंथ नहीं के बराबर हैं, कामाग्नि, और 'प्रेमिक-प्रेमिका' के विरह, और शृङ्गार के सम्बन्धी भावों और शब्दों की नटवाड़ी, यही अधिकतर मरी है ।

विहारी की सतसई पर, टीका बनती चली जा रही है, उस की हर्ष का स्थान है कि अब, कुछ वर्जों से, वीररस के प्रतिपादक भी ऐतिहासिक उपाख्यान (उपन्यास, कथानक, कहानी) ग्रन्थरूप से, तथा साप्ताहिक मासिक पत्रपत्रिकाओं में, निकलने लगे हैं; तथा भद्र हास्य रस के लेख और चुटकुले भी; तथा 'हम पतित तुम पतित पावन' की आत्मावसाद और पराधीनता दीनताकी कविता के स्थान में, 'आत्मोद्धारक', 'स्वाधीनता-भाव-वर्धक', वीररस की कविताएँ भी । (१९४४)

नकल की जा रही है; 'हम्मीरहठ' की चर्चा सुनने में नहीं आती; 'शिवा-
वावनी' का प्रचार भी नहीं के बराबर है। हाँ, कहीं कहीं, गाँवों में, जहाँ
बाहरी और भीतरी हवा अधिक विकृत नहीं है, प्रकृत्यनुसारिणी है, और
जनता हृष्टपुष्ट है, शहरों की बलनाशक नज़ाफ़त और बदबू से दूर है, वहाँ
'आल्हा' की गीत अलवत्ता यदा कदा सुनने में आ जाती है, और, गाते
गाते, और सुनते सुनते, लोग कभी कभी ऐसे जोश से भर जाते हैं कि
सचमुच का युद्ध कर के 'रण-रस' का स्वाद लेने लगते हैं। ऋषियों के
बनाये काव्यों में 'वीर' और 'करुणा' अर्थात् 'भूतदया', के ही भाव और
रस प्रधान हैं। 'परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां', अवतार होते
हैं, और उन के चरितों के वर्णन में इतिहास पुराण, दुष्टों के पापों से
पीड़ित शिष्टों की करुण-दशा, और उन दुष्टों के संहार में, उन महापुरुषों
की वीरता का चित्रण करते हैं। शृङ्गार की अति, भारत के अधःपात की
कारण भी है और कार्य भी। शृङ्गार का दुरुपयोग, एक अन्य रीति से भी
बहुत हानिकारक हुआ है, कि वहभक्ति के साथ बाँध दिया गया है। तत्रापि,
रुक्मिणी-कृष्ण की चर्चा तो सुन नहीं पड़ती, राधा कृष्ण पर न जाने
कितनी कविताशक्ति खर्च कर डाली गयी है, और नये पंथ भी निकल आये
हैं जिन में अनाचार व्यवहार को ही धर्म बना डाला है। 'राधा' का
अस्ल अर्थ तो दूसरा ही है।

मूलप्रकृतिरूपिण्याः संविदो, जगदुद्भवे,
प्रादुर्भूतं शक्तियुग्मं, प्राण-बुद्धि-अधिदैवतम्,
राधा-दुर्गा-इति यत्प्रोक्तं; रहस्यं परमं हि तत् ;
जीवानां चैव सर्वेषां नियन्तृ प्रेरकं सदा ।
राप्नोति सकलान्नामस्तस्माद्राधेति कीर्त्तिता,
सर्वबुद्ध्यधिदेवीयम्, अन्तर्यामिस्वरूपिणी,
दुर्गसंकटहन्त्रीति, दुर्गेति प्रथिता भुवि ।

(देवी भागवत, स्क० ६, अ० ५०)

परमात्मा की मूल-प्रकृति-रूपिणी संवित् चेतना से, जगत् की उत्पत्ति
के समय, दो शक्तियाँ प्रादुर्भूत हुईं; बुद्धि-शक्ति, जिस से ज्ञानेन्द्रियाँ निकलीं,

और जिस का सांकेतिक नाम ‘दुर्गा’ रखा गया; ‘दुःखानि गमयति, द्रावयति, वा दुःखेभ्यो गमयति, तारयति, इति दुर्गा’, तथा प्राण-शक्ति जिस से कर्मेन्द्रिया निकलीं, और जिस का नाम ‘राधा’ हुआ, ‘राध्नोति कामान्’ ।*

कृष्ण का भी दुरुपयोग ऐसा ही भक्ति के साथ बाँध कर किया गया है । जैसे, भारत के अग्रणी, गीता के उपदेशक, जगत् के शिक्षक शासक, दुष्टों के दमयिता, अद्वितीय प्रवीर, कृष्ण भगवान् के स्थान पर ‘सांवलिया जी’, रंगछोड़ जी, राधिकावल्लभ जी’, और ‘त्रिविक्रम’ के स्थान पर ‘धिभंग जी, मुरली वाले जी, रासलीला और माखनचोरलीला और चीर-हरगुलीला वाले जी’ ही रह गये हैं; वैसे ही ‘मो सम नहीं पतित दूजो, तो सम नहीं पावन’, ‘पतितता मे मैं ही यकता हूँ, अपनी सब करुणा मेरे ही ऊपर खर्च कर दीजिये’, दीनता की हद कर देने का अभिमान, नम्रता का अहंकार, हो गया है; अपने ही ऊपर करुणा का रस चख कर लोग कृत-कृत्य होने लगे । अस्तु । संतोष का स्थान है, कि इधर जब से महात्मा गांधी ने कांग्रेस के वहिद्व का कर्ण, पतवार, अपने हाथ में लिया है, और नये रूप से देश में राष्ट्रीयता और आत्मसम्मान के भाव

* राधा, अविद्या, वासना, तृष्णा, इच्छा—प्रेरयित्री;

दुर्गा, विद्या, दुःखेन गम्यते, प्राप्यते—नियन्त्री;

“दुर्गे ! स्मृता हरसि भीतिं अशेषजंतोः,

स्वस्थैः स्मृता मतिं अतीव शुभां ददासि” ।

कुछ ‘पंथों’ में शिक्षा दीक्षा दी जाती है कि ‘राधा’ को उलटने का अभ्यास करो, और इस पर बहुत रहस्याद्योप बाँधा जाता है । तत्त्व इस में प्राचीन, योग-वेदान्त-उक्त, इतना ही हो सकता है कि तृष्णा वासना ‘राधा’ की अधोगामिनी ‘धा-रा’, को उल्टी ऊर्ध्वगामिनी बनाओ; ब्रह्मचर्य से प्राण शक्ति का विकास और संचय, शिशुनोदर से हटा कर, मास्तिष्क की क्रियाओं में, और सूक्ष्म चक्रों और इन्द्रियों के उद्बोधन में लगा दो । ‘कृष्ण’ का भी आध्यात्मिक अर्थ है, ‘कर्पति सर्वजीवानां मनांसि’, सब जीवों के चित्त को अपनी ओर खींचता है, परमात्मा; ऐसे ही ‘राम’ का, ‘रमन्ते अस्मिन् सर्वे जीवाः’, जिस में सब जीव रमैं, आत्मा, परमात्मा ।

जागे हैं, तब से कुछ वीरकविता की, तथा अन्य रसों की गद्यपद्यमयी कविता की, ओर भी जतन हो रहा है।

नवाँ रस शांत कहा जाता है।

भृंगार-हास्य-करुण-रौद्र-वीर-भयानकाः,

वीमलसोऽद्भुतः इत्यष्टौ, शांतस्तु नवमो रसः।

सब पूछिये तो शुद्ध शांत भाव में रस पहिचानना कठिन है। “न सुखं न च वा दुःखमित्येषा परमार्थता”। शांति की जो परा काठा, जो परम अर्थ है, विदेह कैवल्य, उस में न सुख ही है न दुःख ही। इस लिये उस में रसत्व नहीं हो सकता। रस से तो आनन्द होता है। पर यह भी अनुभव से सिद्ध है कि वैराग्य की, तथा निराकार परमात्मा की शुद्ध भक्ति की, कविता से, एक विलक्षण रस का आस्वाद होता है, जो रस अपर आठों से कुछ अलग है। तो यह मानना पड़ता है कि परा काठा की नहीं, उस से कुछ नीचे के दर्जे की, शांति से, जोवन्मुक्तावस्था से, सदेह कैवल्य से, इस शांत रस का सम्बन्ध है।

सूक्ष्म दृष्टि से देखिये तो अनुभव होगा कि वैराग्य भी क्रोध ही का रूपांतर है, और शुद्ध भक्ति तो स्पष्ट ही राग का, ‘विकार’ नहीं, उत्कृष्ट ‘परिष्कार’ है।

* यह व्याख्यान सन् १९२३ ई० में हुआ था। तब से २० वर्ष हो गये। प्रति वर्ष विविध विषयों के सैंकड़ों ही ग्रन्थ हिंदी में निकलते रहे हैं। हिंदी साहित्य का रूप बहुत बदलता जा रहा है। मुझे कहने का अधिकार तो नहीं है, क्योंकि इस साहित्य से परिचित नहीं के समान हूँ, तो भी मुझे ऐसा भान होता है कि, सर्वसाधारण की, आम जनता की, उपयोगी और योग्य पुस्तकें कम बनी हैं, ‘नागरिकों’ के ही शौक समझ की ज्यादा हैं, और जो हैं उन में ‘चतुःपुरुषार्थ-साधकता’ के सूत्र से व्यूहन संप्रत्यय नहीं है, जैसे मोती के दानों का रेशम से होता है। हिंदी बाङ्गमय की प्रगति, इधर दस वर्षों में, और अच्छी हुई है; यद्यपि, साथ साथ, कागज़ और रौशनाई का अपव्यय भी बहुत हुआ है; क्या किया जाय; द्वंद्व न्याय अनिवार्य है। (१९४४ ई०)

भक्तिः, परेशानुभवो, विरक्तिश्चन्यत्र, चैव त्रिक एककालः (भागवत) ।

सर्वजगद्ग्यायी परमेश का ज्ञान, उन पर भक्ति, सक्ति, रक्ति, उन सनातन से ‘अन्यत्र’, नश्वर सांसारिक स्वार्थों पदार्थों की ओर, विरक्ति, वैराग्य—यह तीन एक साथ ही उदय होते हैं । तुलसीदास जी ने साकार ईश्वर की सात्त्विक भक्ति से, आश्रित की आश्रयदाता पर भक्ति से, आश्ला-वित, मानव जीवन के व्यवहार का परिष्कार करने वाला, ज्ञान बताया है । सूरदास जी ने, साकार ईश्वर की बाललीला के, कुमारलीला के, नंद, यशोदा, गोपी, उद्धव आदि के भावों के, अति ललित वर्णन से, वात्सल्य-मयी, प्रेममयी, उत्तम भक्ति का रूप दिखाया है । कबीरदास जी ने, वैराग्य से निष्कृत, निष्णात, शराबोर, भीतर बाहर भीगा, निराकार, स्वा-श्रयी, ज्ञान और योग सिखाया है । भागवत मे तीनों हैं ।

वैराग्य के भी, अन्य भावों के ऐसे, तीन मेंद होते हैं, सात्त्विक, राजस, और तामस ।

अपकारिणि चेत् क्रोधः, क्रोधे क्रोधः कथं न ते ?

धर्मार्थकाममोक्षाणां सर्वेषां परिपंथिनि ?

ऐसा श्लोक महाभारत शांति पर्व मे मिलता है । जिस वस्तु से, जिस प्राणी से, हमारा अपकार होता है, उस पर हमारे मन मे क्रोध जागता है; तो चारो पुरुषार्थ की सिद्धि मे जो बाधक है, उस क्रोध पर क्रोध होना तो अत्यन्त उचित है । दूसरे प्रकार के क्रोध कुछ तामस हों, कुछ राजस हों; पर यह क्रोध पर क्रोध, तथा ऐसे ही अन्य सांसारिक लोभ लालचों, स्वार्थी भावों और अनित्य और क्षणभंगुर पदार्थों, पर अनास्था, उन का अनादर, तिरस्कार—यह सब ‘सात्त्विक क्रोध’ अर्थात् ‘वैराग्य’ है ।

ऐसे ही, भक्ति-सूत्रों मे, भक्ति के पर्याय शब्दों मे, ईश्वर पर परम प्रेम, अथवा अनुराग, ऐसे शब्द कहे हैं, जिस से निर्विवाद सिद्ध है कि, राग का ही पवित्र सात्त्विक रूपान्तर, भक्ति है । तो अब, जब साधारण शांत भाव मे द्वेष और राग के ये सूक्ष्म रूप वर्तमान ही हैं, तब उस मे रस का उद्बोधन होना उचित ही है ।

अन्य ‘प्रस्थान’ से (‘स्टैंड-पॉइंट’, ‘दृष्टिकोण’, ‘ऐंगल-आफ-विज़न’,

‘नुक्तइ-निगाह’, ‘पॉइंट-आफ-व्यू’ से) देखने से यह ज्ञान होता है कि, संसार-वर्जक शांतरस के अंगभूत विराग विद्वेष के द्वारा सांसारिक आठों रसों का, और उन के विषयों का, आवाहन कर के, तिरस्कार होता है। परमात्मा की लीला का, ‘प्रवृत्ति-निवृत्ति’ का, रूप ही यही है। ‘इष्ट-देव’ (परमात्मा) आनंद-‘शृङ्गार’-मय है; क्षुद्र नश्वर मांस-पिंडों के प्रेम और शृङ्गार से हटा कर, उस दिव्य अनश्वर ‘स्व’-रूप में चित्त का संक्रमण होता है। संसार की ‘रौद्रता’, ‘भयानकता’, ‘वीभत्सता’ को देख कर, उस समग्र कु-रस का अप-‘हास’, तिरस्कार, भी चित्त में उदय होता है। दुःखितों पर, संसार में भ्रमते हुए अज्ञानी जीवों पर, ‘करुणा’-‘दया’ भी उमड़ती है। यह सब दुःख अपना (आत्मनः, आत्तणो, आपणो) ही किया हुआ है, ‘आप’ ने अपने ऊपर बुलाया है, लीला के लिये, खेल के लिये—जैसे, खेल में, बच्चे, बनावटी रोना रोते हैं—यह विचार कर के पुनः सात्त्विक ‘हास्य’, अपने ही ऊपर उठता है। अपने चित्त से, तथा भ्रम में पड़े और भूले-भटके दुःखियों के चित्त से, इस भ्रांतिकारक अज्ञान-अस्मिता-काम-क्रोध-अभिनिवेश को जड़ से उखाड़ फेंकने का उत्साह-मय ‘वीर’-रस जागता है, और परमात्मा की संसार-रूप ‘लीला’ की अनंत प्रतिपद ‘अद्भुतता’ का आश्चर्य तो सदा सब भावों में अनुत्पूत रहता ही है।

भक्तिको कोई दसवाँ रस मानते हैं। तथा वात्सल्य को भी कोई अलग ग्यारहवाँ रस मानते हैं। पर जो बातें पहिले कही गईं, उन से प्रायः आप लोगों के मन में भी आ गया होगा, कि एक मूल प्रकृति, मूल इच्छा, अनादि वासना, की दो मूल विकृति, और उन की छः मुख्य विकृति; और तदनंतर, उन के संमिश्रण और संकर से अनंत विकृतियाँ पैदा होती हैं। ऐसी विकृतियों का भाव, क्षोभ, संरंभ, संवेग, आवेग, आवेश, मनोविकार, आदि नामों से कहते हैं। सब ज्ञानेन्द्रियों के विषयों का भी कम वेश ऐसा वर्गीकरण हो सकता है। ‘कम वेश’ इस लिये, कि इस विषय के शास्त्रों में ऐकमत्य अभी तक नहीं हुआ है। पर, प्रिय और अप्रिय के भेद के अनुसार, प्रत्येक इंद्रिय के विषय में दो मुख्य भेद, और तदनंतर कई विकार, देखे जाते हैं। जैसे स्वरित शब्द में उदात्त और अनुदात्त, अथवा तार और मंद्र, और तत्पश्चात्

सप्त स्वर, पङ्कज, शृङ्गभ, आदि । रूप अर्थात् वर्ण या रंग मे, शुक्ल, कृष्ण, फिर सात वर्ण, हरित, पीत, रक्त, आदि, सूर्य की किरण के, जिन्हीं से सूर्य का नाम सप्तसप्ति अथवा सप्ताश्व पड़ा है । स्पर्श मे कोमल और कर्कश, फिर रुद्र, स्निग्ध, चिकण, आदि । गंध मे सुगंध और दुर्गंध, फिर बिस्स, खर, आदि असंख्य प्रकार । एवं रस मे, इष्ट-द्विष्ट, रोचक-शोचक, स्वादु-दुःस्वादु, सुरस-कुरस, फिर छः प्रसिद्ध मुख्य भेद, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय । इत्यादि ।

पहिले कह आया हूँ कि किन्हीं का मत है, “रसेषु करुणो रसः” । कोई वीर को प्रधान मानते हैं । अर्वाचीन संस्कृत तथा हिन्दी कवियों की कृतियों से यही अनुमान निकलता है कि उन्होंने ने शृंगार ही को प्रधान मान रक्खा है । यदि इन लोगों ने अश्लीलांश पर इतना परिश्रम न किया होता, और नख-सिख वर्णन और मुरत-केलि वर्णन को ही कविता की परा काष्ठा कर के न दिखाया होता, तो इन का ऐसा मानना स्यात् सत्-शास्त्र के विरुद्ध न होता; क्योंकि मानव-वंश के संतानन का आश्रय इसी पर है । पश्चिम देश मे इस प्रकार के अनावृत वर्णन की चाल कवियों मे नहीं है । अपने यहां भी आर्य ग्रन्थों मे नहीं है; जहां कहीं है, जैसे वाल्मीकि रामायण मे, राम जी के अद्भुत शरीर के वर्णन मे, वहां शृंगार रस के और काम के उद्बोधन के लिये नहीं, किंतु आदर्श पुरुष का, पुरुष-सार का,

* यहां यह कहना उचित है कि यह बात, शब्दतः, पहिले अधिक सत्य थी, और अब भी प्रायः सत्य है, कि लिखी हुई अंगरेजी कविता मे नख-सिख-वर्णन प्रायः नहीं पाया जाता है; स्त्रियों के प्रायः मुख का, और स्त्री-पुरुष दोनों के समग्र शरीर का साधारण, गोल, निर्विशेष शब्दों मे, वर्णन मिलता है; पर अब १६१४-१८ ई० के महायुद्ध के बाद से, पश्चिम के ‘दृश्य काव्य’ मे, नाटक, ‘सैनेमा’, आदि मे, तथा चित्रों मे, नग्नता की हद कर दी जाने लगी है । तथा हिन्दी कविता और कहानियों मे, शरीर का वर्णन कम, विरह, दैन्य, करुणा के भावों का अधिक प्रदर्शन होने लगा है । वीररस की ऐतिहासिक घटनाओं के भी अच्छे आख्यान देख पड़ जाते हैं । तथा अश्लीलता-रहित हास्यरस के भी चुटकुले, और उपाख्यान भी । यह सब लक्षण शुभ हैं ।

सर्वांग-सुन्दर, सर्वांग-बलिष्ठ, शरीर कैसा होना चाहिये—यह शिक्षा सब को देने के लिये । इस प्रसंग में यह बात याद आती है, कि आर्ष काव्यों में उत्तम पुरुष-शरीरों का जितना वर्णन मिलता है उतना स्त्री-शरीरों का नहीं; अर्वाचीन संस्कृत हिन्दी कविता में, इस के विपरीत, स्त्री-शरीरों का ही वर्णन मिलता है, पुरुष-शरीरों का तो प्रायः है ही नहीं । महाभारत में, नागरिकों की बोलचाल और व्यवहार का वर्णन करते हुए, एक स्थान में कहा है, “नैवासीद् वाग् अनावृता,” बात, लपेट कर, नज़ाकत नफ़ासत के साथ, कही जाती थी, भदेस भोंडे प्रकार से नहीं । स्त्री पुरुष के नम्र अंगों की नम्र वार्त्ता, नख-सिखादि का बहुत वर्णन, सब के समक्ष करना, यह ‘प्राकृत’ जन के अनुरूप है । तुलसीदास जी ने नहीं किया है । सूरदास जी ने भी प्रायः नहीं ही किया है । हृदय के ही उत्तम सात्त्विक भावों का प्रायः वर्णन किया है । और उस में भी, ऐसे प्रामाणिक सर्वादृत सार्व-देशिक कवियों ने अलंकार-चातुरी पर अधिक जोर नहीं दिया है, रस पर और चित्त के बारीक कोमल नाजुक भावों और वृत्तियों पर ही अधिक ध्यान दिया है । भारतवर्ष में इधर कितने ही दिनों से संस्कृत में भी, तथा हिन्दी में भी, शब्दालंकार पर बहुत अधिक ध्यान हो रहा है, रस पर कम । अलंकार का तो अर्थ यही है कि जो रस को ‘अलम्’ अर्थात् पूरा करे । जहां रस ही नहीं, वहां शब्दों की नटवाजी तो मानो मुर्दे को गहना पहिनाना है । खाद्य, पेय, लेह्य, चोष्य, चतुर्विध षड्रसमय भोज्य पदार्थ नहीं, वर्त्तन के रंग रूप पर बहुत मिहनत । हां, वर्त्तन का स्वच्छ होना तो आवश्यक ही है, और सुन्दर भी हो तो सोना में सुगन्ध; पर रस होना परम आवश्यक है, फिर प्रसाद-गुणयुक्त सरल शब्द, अलंकार हो या न हो; शरीर सुन्दर पहिले, फिर स्वच्छ कपड़े, फिर तीसरे दर्जे में गहने ।

यह सब बात, शृंगार रस के, रसों में प्रधान होने के सम्बन्ध में, उठी है । मैं ने पश्चिम देश के एक कवि का उल्लेख किया । वहां भी, मनुष्य के स्वभाव के अनुसार, स्त्री पुरुष के प्रेम को, पद्य काव्य, नाटक, गद्य आख्यायिका, आदि का प्रधान विषय मानते हुए, उस के सम्बन्ध में अनेक अन्य भावों और घटनाओं का दिखाने वाला, कवितामय लेख बहुत है ।

कालरिज नाम के प्रसिद्ध कवि ने यहां तक कहा है—

‘ऑल् थाट्स, ऑल् पैशंस, ऑल् डिलाइट्स,
हाटेवर् स्ट्स दिस मार्टल् फ्रेम,
ऑल् आर् वट् मिनिस्टर्स आफ् लव्,
एंड् फीड् हिज् सेक्रेड् फ्लेम ।’ *
सब विचार, सब भाव, हर्ष सब, स्पंद देह के जेते,
‘कामदेव’ के अग्निहोत्र के, होम द्रव्य हैं तेते ।

इस सब का हास्यमय प्रतिवाद करने के लिये एक दूसरे कवि ने ‘बुभुक्षा देवी’ की महिमा की स्तुति एक कविता में की । ‘बुभुक्षा देवी’ प्रत्यक्ष ही ‘मुमुक्षा देवी’ की जेठी बहिन हैं । त्रिना भूख और भोग के बंधों का अनुभव किये, मोक्ष का अनुभव हो नहीं सकता । जिन के हृदय में कहिये, उदर में कहिये, बुभुक्षा विराजमान हैं, उन के हृदय में काम और शृंगार के लिये जगह कहाँ ? हाँ, क्रोध और रौद्र रस का, भले ही, बुभुक्षा देवी, अशनाया-पिपासा देवी, का साथ हो; और पौराणिक रूपक में, काली देवी का रूप, रुधिर की पिपासा से, भयंकर रौद्र कहा ही है । जब लुधा-नृपा देवी का संतोष हो जाता है, तब उस के पीछे शृंगारादि की उपासना हो, तो हो सकती है, अन्यथा नहीं । तो शृंगार रस को प्रधान न मान के, बुभुक्षा रस को, जिसी मूल ‘रस’ के, यह सब साहित्यिक ‘रस’ कृत्रिम वा छाया रूप हैं, जिसी से उन्होंने अपना नाम तक मंगनी लिया है, उसी को प्रधान क्यों न माना जाय !

हे महादेवि भूख ! तेरा गान करूं,
तेरी पूजा के द्रव्यों का ध्यान धरूं;
नहीं वह जो तेरी न सेवा करै,
और तेरा ही दम मरते दम तक भरै !

* All thoughts, all passions, all delights,

Whatever stirs this mortal frame.

All are but ministers of Love,

And feed his sacred flame. (Coleridge)

यह पच्छिम के कवि की बुद्धि की स्फूर्ति और तवीयतदारी ही नहीं है। स्वयं भीष्म ने शांतिपर्व में सिद्धान्तरूपेण कहा है,

धर्ममूलोऽर्थः इत्युक्तः, कामोऽर्थफलमुच्यते ,

संकल्पमलास्ते सर्वे, संकल्पो विषयात्मकः ,

विषयाश्चैव काल्पन्येन सर्वे आहारसिद्धये ;

मूलमेतत् त्रिवर्गस्य ; निवृत्तिर्मोक्ष उच्यते । (अ० १२३),

अर्थ का, धन का, मूल, धर्म है; और फल, काम है। काम का मूल, संकल्प; उस का मूल, विषय; विषय, जो मी, जितने मी, हैं, सब अंततो गत्वा आहार की सिद्धि के लिये हैं। यह त्रिवर्ग का, धर्म-अर्थ-काम का, मूल है। इन सब से हट जाना, निवृत्ति, यही मोक्ष है।

सर्वज्ञानमय मनु ने कहा है,

कामात्मता न प्रशस्ता, न चैव इह अस्ति कामता,

काम्यो हि वेदाधिगमः, कर्मयोगश्च वैदिकः ।

स्वयं वेदावयव भी है,

काममय एवायं पुरुषः ।

इस सब का निष्कर्ष यही है कि बुभुक्षा में दोनों (लुधा भी और काम भी) शामिल हैं।

या देवी सर्वभूतेषु लुधारूपेण संस्थिता ।

इच्छा देवी का जो मूल स्वरूप है, आहार का काम, भोज्य पदार्थ की कामना, जिसे से शरीर का धारण होता है, “शरीरमाद्यं खलु सर्वसाधनं”; उस में सब कुछ अंतर्गत है। पर, जो काव्य-साहित्य का प्रयोजन है, उस की, केवल शरीर बुभुक्षा के रस से, सर्वाङ्गीण संपत्ति नहीं होती, किन्तु स्त्री-पुरुष, पति-पत्नी, का जो परस्पर प्रेम कहिये, चाह कहिये, भूख कहिये, उस के रस से ही होती है।

स्त्री-पुरुष का मूल रूप प्रकृति-पुरुष का जोड़ा है। इन्हीं के अनंत रूपों की अनंत क्रीड़ा, द्वंद्वमय संसार है। उन के बीच में जो उभयरूपिणी, प्रवृत्ति-निवृत्ति, वंश-मोक्ष, अविद्या-विद्या, राग-द्वेष का रूप रखने वाली, इच्छा है, उसी के रूप-रूपान्तर सब ही मनोविकार हैं। इस अनादि आदि-सम्ब-

न्ध मे, पति-पत्नी का (तामस-राजस) परस्पर काम-भाव भी अंतर्भूत है, तथा माता-पुत्र, पिता-दुहिता, भ्राता-स्वसा, के शुद्ध सात्त्विक (अंशतः राजस भी) भाव भी सब अंतर्भूत हैं । इसी से, सच्चे पति-पत्नी एक दूसरे को कह सकते हैं, जैसा किसी अवसर पर राम और सीता ने एक दूसरे को कहा है—

त्वमेव माता च, पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च, सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या, द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं, मम देवि ! देव, !

वाल्मीकि रामायण मे, शोकाकुल दशरथ ने, शरीर छोड़ते समय, कौसल्या के लिये कहा है—

भार्यावद्, भगिनीवच् च, मातृवच् , च उपतिष्ठते ।

ऐसे विचारों से भी सिद्ध होता है कि, यदि शृङ्गार रस का ऐसा विस्तृत अर्थ किया जाय, तो अवश्य ही इस मे सब रस अन्तर्गत हैं, अथवा इस से और सब उत्पन्न होते हैं, जैसे पति-पत्नी, पुरुष-प्रकृति, के राग-द्वेष-मय मूल सम्बन्ध से अन्य सब प्रकार के सम्बन्ध, रिश्ते, उत्पन्न होते हैं ।

इस सब विषय का सविस्तार प्रतिपादन इस स्थान और समय पर नहीं हो सकता । मैं ने इस का विचार अलग ग्रन्थों मे किया है । पर वे ग्रन्थ अंग्रेजी भाषा मे लिखे गये हैं । कई मित्रों ने इस कारण से मेरा स्नेह-पूर्वक उपालम्भ भी किया है, कि क्यों तू ने हिन्दी मे नहीं लिखा । उन से मेरी विनीत प्रार्थना यही है, कि यदि आप उन विचारों को अच्छा समझते हैं, तो अब आप स्वयं उन को हिन्दी का लिबास पहिना कर इस देश मे सैर सफ़र कराइये । अंग्रेजी मे होने के कारण इतना तो लाभ हुआ कि, उन पुस्तकों का, भारत के भी उन प्रांतों मे स्वागत हुआ जहां हिन्दी की पहुँच अब भी पर्याप्त नहीं है, और ४५, ४०, ३०, २५ वर्ष पहिले जब वे ग्रन्थ लिखे गये, नहीं के तुल्य थी; तथा अन्य देशों मे, यूरोप, अमेरिका मे भी, उन का स्वागत हुआ, यहां तक कि एक पुस्तक का चार पांच अन्य विलायती भाषाओं मे अनुवाद हो कर, वे विचार, जो भारतवर्ष के अतिप्राचीन अध्यात्मशास्त्र के सिद्धांतों के सर्वथा अनुयायी और प्रदर्शक मात्र हैं, पृथिवी के कई अन्य देशों मे भ्रमण कर आये ।

और भी आप सोचें । अपना घर कितना भी अच्छा हो, पर यदि सदा उसी में रहना पड़े तो कोई भी आदमी घबरा जायगा । जी चाहेगा कि अन्यत्र भी चंक्रमण करें । बाहर घूम आने से, दूसरों के घर देख आने से, फिर अपना घर प्रिय मालूम होने लगता है; और दूसरे देशों में जो उत्तम वस्तु मिली हों, उन को ला कर, उन से भी सजाया भी जा सकता है । इस न्याय से भी भारतवासियों के लिये, कुछ दिनों, पाश्चात्य विचारों और भावों का, ईश्वर की मर्जी से, अनुभव करना उचित ही हुआ । और यह भी बात है कि सब चीज़ और सब प्रकार अपने घर के, इस समय में, अच्छे भी तो नहीं हैं । बहुत से दुःखदायी विकार भी आ गये हैं । बाहर के ज्ञान के बल से उन में परिमार्जन परिशोधन की बड़ी आवश्यकता है । 'द्विज देवता घरहि के बाढ़े' की कूपमंडूकता भी छोड़ना जरूरी है । इसी लिये स्यात् ईश्वर की इच्छा यह हुई कि भारतवर्ष का दूसरे देशों से सम्बन्ध हो । यहां पवित्रम्मन्यता का अहङ्कार बहुत बढ़ गया था । साहित्य में अश्लीलता, दूषित भाव, शब्दाडम्बर, और सच्चे और उत्तम रस की न्यूनता, बहुत बढ़ गयी थी । 'किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनां', यह भूला जा रहा था । ईश्वर के अनुग्रह का एक उत्तम स्वरूप ताड़न है, यह नारद जी की कथा में पहिले कह चुका हूँ ।

ऐसे भावों से भावित हो कर, और यह देख कर कि कथा बहुत लंबी हुई जा रही है, आप लोग थक गये होंगे, एक अद्भुत कविता के नमूने को आप के सामने रख कर कथा समाप्त करता हूँ । कविता की अद्भुतता यह है, कि पूर्वोक्त देश चीन के एक योद्धा कवि की मूल कृति है । पश्चिम के एक अंग्रेज़ के किये हुए अंग्रेज़ी आशयानुवाद को मैं ने पूर्वोक्त जापान देश की एक मासिक पत्रिका में देखा । मुझे ऐसा जान पड़ा कि उस आशय में, सब के सब, नौ अथवा ग्यारह रस, सूक्ष्म और ललित रूप से, देख पड़ते हैं, तथा वह समग्र आशय इस समय के भारत देश की अवस्था के बहुत ही अनुरूप, और भारतवासियों के लिये शिक्षाप्रद और उत्साह-वर्धक है । इस लिये उस का हिन्दी में आशयानुवाद कर लिखा है ।

उचित तो यह था कि किसी प्राचीन भारतवर्ष के ही प्रतिष्ठित कवि की नव-रस-मय कविता से कार्य समाप्त होता । 'मधुरेण समापयेत्' । पर एक तो मुझे अपने देश के हिंदी कवियों का इतना ज्ञान ही नहीं, दूसरे मुझ को यह भी अभीष्ट है कि वेगानो की प्रशंसा कर के अपने को चुनौती दूँ । इस वास्ते इस 'द्रविड़ प्राणायाम' रूप कविता को, जो चीन से इंग्लिस्तान, और वहाँ से फिर जापान, और वहाँ से हिन्दुस्तान आई, आप के सामने रखता हूँ । और फिर याद दिलाता हूँ, कि भोजन की वस्तु के स्वाद और रस का ख्याल कीजियेगा, वाक्यों के अनगढ़पन और शब्दों की अपरिष्कृति का ख्याल न कीजियेगा । जैसा मौलाना रूम ने कहा है,

लफ़्ज़ बिगुज़ारी, सुये मानी रबी ।

कविता का देश-काल-निमित्त यह है; किसी प्राचीन समय में, चीन देश की मरहद पर, शत्रुओं और डाकुओं ने बहुत उपद्रव मचा रक्खा था; एक सेनापति को आज्ञा हुई कि जा कर उन का दमन करो; उन्होंने ने प्रस्थान के सवेरे, अपनी पत्नी को यह कविता पढ़ के जगाया, और उस से विदा हो कर प्रस्थान किया ।

“जागु पिया”

- (करुणा) जागु पिया, सुख निसा सिरानी, तारा अस्त भये;
 (वीर) धरु धीरज, करु हृदय कठिन, सहने हैं दुःख नये ।
 (वीर-करुणा) जानौ मोहि अति दूर, मरुन पर, अरु पर्यंत घाटन मे,
 (भयानक) जेहि स मिरत मन थकत, चलत नहि, नद, बर्फान रु बन मे,
 (अद्भुत) अरु अचरज-भय-मय समुद्र की घोर उठत लहरन मे ।
 (वीर) ता पर, ठौं पहुँचि, दासुन रन करनौ है रिपु गन तें,
 (वीभत्स) रक्त मांस कौ कीच बनत जह छिन मे नरदेहन तें,
 (वीर) अरु तिन तें तिलमात्र भूमि नहिं हटनौ है मन तन तें,
 (रौद्र-करुणा) सरल प्रजा कौ होत बहुत दुख नित नित जिन दुष्टन तें ।
 (करुणा-वीर) जागु पिया, अरु देखु मोहि, भरि वीरधर्म नयनन मे,
 (भक्ति) इष्टदेव ते जय मनाउ मोहि, दुःख ल्याउ हिं मन मे ।

- (हास्य-शृंगार) जीति, लौटि, अँकवार भेंटि तोहिं, हँसैं फेरि उपवन मे ।
 (करुणा-वीर) तजौं देह जौ, सदा होय तौ, संग जनम जनम मे ।
 (शांत) जिन के मन परमात्मभाव, नहिं शोक मोह उन जन मे ।
 (उत्साह) जागु पिया, तम निसा सिरानी, दिनमनि उदय भये ।
 (वर-शांत) चित प्रसाद घरु, हृदय शांत करु, करने काज नये ।

अंग्रेजी मूल

Awake, Beloved !, for the stars have set ;
 The grief of parting must be bravely met.
 And yet the dreary marches weight my mind,
 As through defiles and desert plains they wind ;
 And then at last the awful battle-field,
 Where I must fight and naught to foemen yield.
 But, O ! the bitter paralysing pain,
 To think that we may never meet again.
 Yet courage ! we will think of love's young day,
 And all the pleasures which therein did stay ;
 And this shall cheer me on the toilsome road,
 And help thee here to bear thy weary load.
 Then with what joy we shall renew our life,
 When I return safe from the dreadful strife.
 But if, perchance, the Fates should death decree;
 My spirit shall for ever dwell with thee !*

* राष्ट्रीय हिंदी मंदिर, जबलपुर, के तृतीय वार्षिकोत्सव के अवसर पर (८-६ अप्रैल १९२३ को) अद्यतन रूप से दिया गया भाषण ।

: ३ :

रस-मीमांसा

ॐ

“रसो वै सः”

साहित्य और सौहित्य

‘साहित्य’ शब्द हिंदी में प्रसिद्ध है। संस्कृत में एक और शब्द भी इसी आकार का है, जो हिन्दी में इतना प्रसिद्ध नहीं है, न संस्कृत में ही—‘सौहित्य’। दोनों का प्रधान लक्ष्य ‘रस’ है। ‘दधाति इति हितम्’। ‘धाता’ ‘विधाता’ ‘विधि’ में जो धातु है वही ‘हित’ में है। जगद्धाता-जगद्धात्री जगत् का ‘आ-धान’ करने वाले देव-देवी। जो विशेष प्रकार से, विधियों विधानों, नियमों; को, तथा उन नियमों के अनुसार संसार को, बनावे, वह ‘वि-धाता’। जो बनाए रहे वह ‘हित’। ‘हितेन सह सहितम्, तस्य भावः साहित्यम्’। ‘सु-शोभनं हितं सुहितम्, तस्य भावः सौहित्यम्’। तथा ‘सह एव सहितम्, तस्य भावः साहित्यम्’। ‘साहित्य’ शब्द का अर्थ रूढ़ अर्थ है—ऐसा वाक्यसमूह, ऐसा ग्रन्थ, जिस को मनुष्य, दूसरों के सहित गोष्ठी में, अथवा अकेला ही, सुने, पढ़े, तो उस को ‘रस’ आने, स्वाद मिले, आनंद हो, और उस के चित्त की तृप्ति तथा आप्यायन भी हो।

‘साहित्य’ का अर्थ प्रायः काव्यात्मक साहित्य समझा जाता है, पर अत्र धीरे-धीरे इस अर्थ में पुनः विस्तार हो रहा है। सब प्रकार के ग्रन्थ-समूह को साहित्य कहना चाहिये, और कहने लगे हैं।* यथा—संस्कृत-साहित्य, अरबी-साहित्य, फ़ारसी-साहित्य, अंगरेज़ी-साहित्य, जर्मन वा चीनी

* पहिले अध्याय, ‘साहित्य का पूर्ण रूप’, में इस विषय पर विस्तार किया गया है। ‘वाङ्-मय’ शब्द भी अत्र ‘लिटरेचर’ के संग्राहक अर्थ में कहने लगे हैं, और यह उचित ही है।

वा जापानी-साहित्य, आयुर्वेद-विषयक साहित्य, वैज्ञानिक-साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, गणित-साहित्य, वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, आदि । अंगरेजी भाषा में 'लिटरेचर' शब्द का प्रयोग भी इसी प्रकार से होने लगा है, यद्यपि पहिले प्रायः काव्यात्मक साहित्य के अर्थ में ही उस का भी प्रयोग होता था । बिना विशेषण के, साहित्य शब्द जब कहा जाता है, तब प्रायः इस का अर्थ काव्य-साहित्य ही समझा जाता है और यह निर्विवाद है कि 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्'; रसीले वाक्य को ही काव्य कहते हैं; काव्य का आत्मा 'रस' है ।

'सौहित्य' शब्द का अर्थ है, उत्तम हितकर रसमय भोजन, और तज्जनित तृप्ति । मनु जी का आदेश है, 'न अतिसौहित्यम् आचरेत्', उत्तम भोजन भी अति मात्रा में न करे; अति तृप्त न हो जाय; भोजन परिमित ही अच्छा । स्यात् यह भी आदेश मनु जी ने किया होता कि 'नातिसाहित्यमाचरेत्', रस भरी कविता का भी अति सेवन न करे, तो अनुचित न होता !

जैसे अति सौहित्य से, विशेष कर तीव्र रस वाले चटनी-अचार और खटाई-मिठाई के व्यंजनों के अति भोजन से, शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है, वैसे ही अति साहित्य से, अति मात्रा रसों और अलंकारों की ही चर्चा से, चित्त में आधि, विकार, शैथिल्य, दौर्बल्य, पैदा होते हैं । 'अति सर्वत्र वर्जयेत्' । प्रत्येक इंद्रिय का जो उचित विषय है, वही उस का आप्यायक, तर्पक, 'भोज्य' है । केवल जिह्वा का ही भोज्य, 'रस'-मय पदार्थ, नहीं है । कान का भोज्य सुखदायक शब्द है; आँख का, आनंदकारी रूप-रंग; त्वचा का, प्रमोदवर्धक, स्निग्ध, मसृण, कोमल स्पर्श; घ्राण का, आह्लादक सुगंध । किसी भी इंद्रिय को अपने 'भोज्य' के, 'विषय' के, 'अर्थ' के, साथ, मिथ्या-योग, अथवा चिरकाल तक अ-योग, अथवा अति-योग हो, तो व्याधि उत्पन्न होगी । जैसे समग्र शरीर में, विषमाशन, अनशन, और अत्यशन से । यह त्रैयक का सिद्धान्त है । मधुर गीत वाद्य, मंजुल वर्ण आकृति, मृदु स्पर्श, उत्कृष्ट स्वाद, उत्तम सौरभ—किसी के भी अतिमात्र सेवन से, तत् तत् इंद्रिय पहिले कुंठ हो जाती है, फिर व्याधित । जैसे

पैर का तलवा, जो जन्म के समय, शरीर के दूसरे भागों के चमड़े से अधिक कोमल होता है, वह पीछे, सयानी अवस्था में, बहुत चलते चलते, मोटा और कर्कश हो जाता है, और अति चलाई पर वेवाई, गोखरू, आदि से रुग्ण हो जाता है। इस लिये, जो मनुष्य, इंद्रियों की और चित्त की स्वस्थता और मृदु-वेदिता ('सेन्सिटिव्नेस्') बनाये रखना चाहते हैं, उन को किसी भी 'विषय' के मिथ्या-योग, सर्वथा अ-योग, तथा अति-योग, तीनों से बचना चाहिये।

अस्तु। प्रकृत अभिप्राय यह है कि जैसे जिह्वा का रस 'सौहित्य' में प्रधान है, वैसे ही मन का रस 'साहित्य' में।

निगमकल्पतरोर्गलितं फलं, शुक्मुखाद् अमृतद्रवसंयुतम्,
पिबत भागवतं रसं आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः
वयं तु न विनृप्यामः उत्तमश्लोकविक्रमे,
यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे । (भागवत)
वेदकल्पतरु पै उपज्यौ फल, शुक्मुख छूड़ गिरायौ,
वह्यौ सुधा-रस, पियौ रसिक सव, जब लगि लय नहि आयौ।
चरित पुनीत सुनत हरि के नित नित चित तृप्ति न जाई,
पद पद में जा के निसरत 'रस' 'रसिकन' के मन मोई।

कोई-कोई, गिने-चुने, ग्रंथ ऐसे महाभाग हैं, श्रीमद्भागवत, महा-भारत, वाल्मीकीय रामायण, तुलसी रामायण, जिन में 'रस' भी भरा है, और स्वास्थ्य-वर्द्धक आधि-शोधक तोषक-पोषक सदाचार-शिक्षक ज्ञान भी।

नैपाऽतिदुःसहा क्षुब्धं मां त्यक्तोदम्भपि बाधते,
पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजाच्च्युतं हरिकथाऽमृतम् । (भागवत)*

'रस' क्या है ?

उस के कै भेद हैं ? उन में परा-अपरा-जाति का परस्पर
सम्बन्ध है या नहीं ?

'रस' क्या है ? 'अस्मिता' का अनुभव, आस्वादन, रसन, ही 'रस'

* अनुवाद, पृ० ८६ पर देखिये।

है; इस का प्रतिपादन आगे किया जायगा । इस स्थान पर इतना कहना पर्याप्त होगा, कि पांच इंद्रियों के पांच विषयों में, जिह्वा के ही विषय को ‘रस’ कहते हैं, और जिह्वा का पर्याय ‘रसना’ है । जल का गुण ‘रस’ है । सूखा सूखा पदार्थ, सूखी जिह्वा पर रख दिया जाय, तो कुछ स्वाद न निकलैगा । जिह्वा भी आर्द्र हो, पदार्थ भी आर्द्र हो, तभी स्वाद आवैगा । संस्कृत में, ‘जल’ के पर्याय शब्द ‘रस’ भी और ‘जीवन’ भी हैं । जैसी ‘तृप्ति’ स्थूल शरीर की जल से होती है, वैसी अन्न से, अथवा वायु से भी, नहीं होती, यद्यपि प्राण के धारण के लिये वायु अधिक आवश्यक है । इस लिये मानस स्वाद का, आस्वादन का, बुद्धिपूर्वक विशेष प्रकार के अनुभवन का, भी संकेतन, ‘रस’ शब्द हो से किया गया है । और जैसे भोज्य पदार्थ तीन राशियों में बाँटे जा सकते हैं- सुरस, कुरस, और नीरस, वैसे ही वाक्य और वाक्यसमूहरूप काव्य भी ।

‘साहित्य’ शब्द का साधारण अर्थ ऊपर कहा । तदनुसार साहित्य-शास्त्र का अर्थ है । जैसे सब प्रकार की गिनतियों का, ‘गणना’ का, शास्त्र ‘गणित’, ग्रह-नक्षत्रादि आकाश (की ज्योतियाँ) की गतियों का ‘ज्योतिष’, रोगों की चिकित्सा के और आयु को बढ़ाने के उपायों का ‘आयुर्वेद’, वैसे ही सब प्रकार की कविताओं का शास्त्र ‘साहित्य-शास्त्र’ है । पदार्थों का राशियों में, जातियों में, संग्रह और सन्निवेश कर के, उन के कार्य-कारण-संबंध को अनुगमो और नियमो के रूप में जो बतावे, सिखावे, ‘शासन’ शंसन करे, और जिस के ज्ञान से मनुष्य के ऐहिक अथवा पारलौकिक अथवा उभय प्रकार के व्यवहार में सहायता मिले, भविष्य का प्रबन्ध किया जा सके, “ऐसा करने से यह फल मिलैगा, इस लिये ऐसा करना चाहिये, ऐसा नहीं”, वह ‘शास्त्र’ । जिस शास्त्र से काव्य का तत्त्व, रहस्य, मर्म, मूल रूप, तथा उस के अवांतर अंग, सब परस्पर व्यूढ, परस्पर सम्बद्ध, रूप से जान पड़ें, और जिस से कविता के गुण-दोष के विवेक की शक्ति जागे, तथा अच्छी कविता करने में सहायता मिले, वह ‘साहित्य-शास्त्र’ ।

शास्ति यत् साधनोपायं पुरुषार्थस्य, निर्मलम्,
तथैव याधन-पायं, तत् शास्त्रम् अभिधीयते ।

चतुर्विध पुरुषार्थ में से किसी पुरुषार्थ के साधन का उपाय, और साधन का अपाय अर्थात् विघ्नों को दूर करने की युक्ति, जो बतावै वह 'शास्त्र'। पुरुषार्थों के अधीन, संसार के सभी विषय हैं, सभी उचित उपयोग से साधक, अनुचित प्रयोग से बाधक, हो सकते हैं।

संस्कृत में भरत मुनि का 'नाट्यशास्त्र' इस विषय का आकर-ग्रंथ और आदि-ग्रंथ भी माना जाता है*। बहुत अन्य ग्रंथ छोटे-मोटे लिखे गये हैं। आज काल, पढ़ने-पढ़ाने में, दंडी के 'काव्यादर्श', आनंदवर्धन के 'ध्वन्यालोक', मम्मट के 'काव्यप्रकाश', विश्वनाथ के 'साहित्य-दर्पण', का अधिक उपयोग देख पड़ता है। इन के आधार पर हिन्दी में भी अच्छे-अच्छे ग्रंथ बने हैं और बनते जाते हैं।†

कविता का प्राण 'रस' है, यह सब ने माना है। शब्द और अर्थ उस के शरीर हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उस के विशेष अलंकरण हैं। 'रसं वा सौन्दर्यं वा अलं पूर्णं कुर्वन्ति इति अलङ्काराः'—जो रस को, सौंदर्य को, बढ़ावें, पूरा करें, वे अलंकार। पर यह याद रखना चाहिये कि,
अस्ति चेद् रस-सम्पत्तिः, अलङ्काराः वृथा इव,
नास्ति चेद् रससम्पत्तिः, अलङ्काराः वृथैव हि।

यदि रस की सम्पत्ति पूरी है तो अलंकार चाहे हों या न हों; प्रायः वृथा से हैं। यदि रस की सम्पत्ति नहीं तब तो अलंकार निश्चयेन वृथा

* 'साहित्य-दर्पण' की एक उचाम टीका, हिंदी में, श्री. शालग्राम शास्त्री साहित्याचार्य ने लिखी है, जो सं० १९७८ में लखनऊ में छपी है।

† न तज् ज्ञानं, न तच्छिल्पं, न सा विद्या, न सा कला,

नासौ नयो, न तत्कर्म, नाटके यन्न दृश्यते।

कोई ज्ञान, कोई विद्या, शिल्प कला, नीति, कर्म, नहीं, जो नाटक में न देख पड़े। ईश्वर-कृत जगन्नाटक की नक़ल ही तो मनुष्य-कृत नाटक है; क्यों न इस में सब भावों का संनिवेश हो सके? सच्चे इतिहास का ग्रन्थ भी, यदि सजीव शब्दों में लिखा हो, तो उत्तमोत्तम और सच्चा नाटक ही है। प्रायः इसी हेतु से, भरत मुनि ने, अपने बहु-संग्राहक ग्रन्थ का नाम 'नाट्य शास्त्र' रखा।

ही हैं। परम सुन्दर शरीर की शोभा को गहना क्या बढ़ावैगा, बल्कि छिपावैगा; गहने की ही शोभा को सुन्दर शरीर बढ़ावैगा। तथा, यदि शरीर कुरूप है, तब तो आभूषण उस की कुरूपता को ही अधिक दर्सावैगा।

‘सौहित्य’ में जिह्वा के रस छः मुख्य माने जाते हैं—मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इन के अवान्तर भेद बहुत हैं। यथा, पचासों फल ऐसे हैं, जो मधुर कहे जाते हैं, पर प्रत्येक की मिठास अलग है। त्रिकटु, तीन कटु—सोंठ, मिर्च, पिप्पली, (जिसे हिंदी में ‘तीता’ कहते हैं) संस्कृत में वह ‘कटु’ है; और हिन्दी का ‘कड़वा’ संस्कृत में ‘तिक्त’ है; कैसे उलट गया, यह कुतूहली के खोजने की बात है!), तथा त्रि-कषाय, कसैला—हड़, बहेरा, आँवला। अन्य पचासों पदार्थ कटु और पचासों कषाय आदि हैं, और सब, एक से एक, कुछ न कुछ, स्वाद में भिन्न हैं। ‘सामान्य’, समानता—यह आत्मा की एकता की भूलक है। ‘विशेष’, पृथक्त्व, भिन्नत्व—यह आत्मा की प्रकृति का, अनात्मा की अनेकता, नानात्व, का फल है।

ऐसे ही ‘साहित्य’ में नौ रस माने हैं—

शृङ्गार - हास्य - करुण - वीर - रौद्र - भयानकाः,

वीरभत्सो - उद्भुतः इत्यष्टौ रसाः, शान्तस्तथा मतः।

(साहित्य-दर्पण)

इन के भी सूक्ष्म अवान्तर भेद बहुत होने चाहियें। ग्रंथकारों ने भाव, आभास भाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव आदि की सेना इन के साथ लगा दी है। प्रत्येक के भेद हैं। यथा—‘हास्य’ रस का स्थायी भाव ‘हास’ कह कर उस के छः भेद बताए हैं—स्मिन्, दसित, विदसित, अवहसित, अपहसित, अतिहसित। ‘एको रसः करुण एव, निमित्तभेदात्’ कई प्रकार का हो जाता है। इत्यादि। जैसे प्रत्येक स्थायी भाव के साथ एक स्थायी रस, वैसे प्रत्येक संचारी या व्यभिचारी भाव के साथ एक संचारी या व्यभिचारी रस होता है। अब प्रश्न यह है कि रसों में ‘सामान्य’-‘विशेष’, ‘परा’-‘अपरा’ जाति, है या नहीं? १५

*इस विषय की चर्चा दूसरे अध्याय, ‘हिन्दी-साहित्य’, में, थोड़े में की गयी है। उसी का कुछ विस्तार इस लेख में किया जाता है।

जहाँ तक देखने-सुनने में आया, और विद्वानों से पूछने पर जान पड़ा, इस विषय पर किसी ग्रन्थकार ने विचार नहीं किया, कि यह सब रस सवेथा परस्पर भिन्न और स्वतन्त्र हैं, अथवा इन का राशीकरण हो सकता है, 'परा' 'अपरा' जाति के सम्बन्ध के अनुसार । किसी-किसी ने रसों की संख्या घटाने-बढ़ाने का यत्न तो किया है । यथा, 'वात्सल्य' रस दसवाँ है, ऐसा कोई मानते हैं । परमेश्वर की, अथवा किसी भी इष्टदेव की, नवधा 'भक्ति' के रस को भी अलग मानते हैं । कोई कहते हैं कि सब रस चमत्कारात्मक 'अद्भुत' के ही भेद हैं । पर विद्वल्लोकमत ने नौ को ही मान रक्खा है, और जो नये बताए जाते हैं, उन का वह इन्हीं में इधर-उधर समावेश कर लेता है । पर इन नौ का जन्म कैसे ; एक से दो, दो से चार, इत्यादि क्रम से, पर वा अपर 'सामान्यों' की, ये नौ 'अपर' जाति या 'विशेष' सन्तान हैं, या नहीं ? इन प्रश्नों पर विचार नहीं मिलता । और बिना 'विशेषों' और 'अपरा जातियों' को 'सामान्य' की अँकवार में संग्रह किये, चित्त को सन्तोष नहीं, शास्त्र में शास्त्रता नहीं ।

यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति,
तत एव च विस्तारं, ब्रह्म सम्पद्यते तदा । (गीता)

पृथक्ता को एकता में स्थित, एकता को पृथक्ता में विस्तृत, जब पुरुष जान लेता है, तब उस का ब्रह्म, अर्थात् वेद, अर्थात् ज्ञान, संपन्न, संपूर्ण, होता है, तथा तब पुरुष, अर्थात् जीव, ब्रह्ममय, ब्रह्मरूप, निष्पन्न हो जाता है । इस लिये इस प्रश्न पर विचार करना उचित है ।

'रस' पदार्थ सब नौ रसों का 'सामान्य' स्पष्ट ही है । 'रस' के स्वरूप की भी मीमांसा करने से स्यात् पता चले, कि इस एक से सद्यः नौ की पृथक्-पृथक् उत्पत्ति हुई, अथवा एक से दो या तीन, और दो या तीन से चार या छः या नौ, इस क्रम से 'परा अपरा जाति' और 'विशेष' के रूप से जन्म हुआ ।

'रस' का मुख्य अर्थ 'जल' 'द्रव' है ।

सहस्रगुणम् उत्सृज्युम् आदत्ते हि रसं रविः । (रघुवंश)

जैसे सूर्य, जो ‘रस’, जल, पृथ्वी पर से सोखता है, उस का सहस्र गुना वर्षा काल में लौटा देता है, वैसे सच्चा सदाचारी राजा, जो बलि, कर, प्रजा से लेना है, उस सब को उसी प्रजा की भलाई के लिये प्रजा पर ही व्यय करता है, अपनी आरामतलबी और ऐश्वर्यी चढ़माशी में नहीं । अमरकोष में जल के पर्यायों में ‘धन-रस’ है । आम का रस; ईख का रस; पान का रस; अनार, अंगूर, नारंगी आदि का रस—यह सब उस के ‘विशेष’ हैं ।

रस क ‘आस्वादन’, चषण, (फारसी में ‘चशोदन’), धीरे धीरे ‘चखने’ से, जो ‘अनुभव’ हो, उस को भी ‘रस’ कहते हैं ।

यदि भूखा बच्चा जल्दी-जल्दी आम खा जाय, तो उस को ‘स्वाद’ तो अवश्य आवेगा ही, पर, भूख की मात्रा अधिक और स्वाद की मात्रा कम होने से, ‘रस’ नहीं आवेगा । खा चुकने पर, जब उस के मुँह पर मुस्कराहट और आँखों में चमक देख पड़े, और वह कहे कि ‘बड़ा मीठा था’, तब जानना चाहिये कि उस को ‘रस’ आया । खाते वक्त भी, कबलों को जल्दी-जल्दी निगल न जाय; एक-एक लुकमे को ज़वान पर देर तक रख कर, चुभला कर, चबा कर, चर्वण कर, उस का जायका ले और पहिचाने, और कहे कि इस का ऐसा और उमदा (या खराब) जायका है, तो भी उस को ‘रस’ (या कु-रस) आ रहा है ।

ऐसे ही, दो मनुष्य, क्रोध में भरे, एक दूसरे पर खड्गों से प्रहार कर रहे हों, तो दोनों का ‘भाव’ रौद्र अवश्य है, पर उन को रौद्र का ‘रस’ नहीं आ रहा है; किन्तु, यदि एक मनुष्य, दूसरे को गहिरा (गभीर) घाव पहुँचा कर और बेकाम कर के, ठहर जाय और कहे—‘क्यों, और लड़ोगे, फिर ऐसा करोगे, अब तो समझ गए न ?’, तो उस को रौद्र ‘रस’ आया, ऐसा जानना चाहिये । दो लड़के कुश्ती लड़ते हैं; शोर करते हुए, हाँफते हुए, दाँत पीस कर, एक दूसरे को गिरा देने, हरा देने, के जतन में तन मन से लगे हैं; उन को ‘वीर-रस’ नहीं, ‘वीर-भाव’ है । पर एक लड़का दूसरे को पटक कर अलग खड़ा हो जाता है, और कहता है, ‘क्यों, केमा

पटका’!; अब इस को ‘वीर-रस’ आया; दूसरे को लज्जा या क्रोध का ‘भाव’ हुआ; लड़ते समय दोनों को ‘वीर-भाव’ था ; लेकिन अगर, लड़ते वक़्त भो, बीच बीच में, मुस्कराते हुए, एक दूसरे से कहें कि, ‘देखो, अब तुमको पटकता हूँ’, तो उस समय उन को ‘वीर-रस’ भी आ रहा है ।

किसी दुःखी दरिद्र को देख कर किसी के मन में करुणा उपजे और उस को धन दे, वा अन्य प्रकार से उस की सहायता करे, तो दाता को करुणा का, दया का, दुःखी के शोक में अनु-कर्पा, अनु-क्रोश, अनु-शोक, (हम्-दर्दी, अंग्रेज़ी ‘सिम्-पैथी’) का ‘भाव’ हुआ, पर ‘रस’ नहीं आया; यदि सहायता कर चुकने के बाद उस के मन में यह वृत्ति उठे—‘कैसा दुःखी था, कैसा दरिद्र था, कैसा कृपापात्र था’, तो जानना कि उस को करुणा रस आया । महापुरुष की कथा को सावधान सुनना, और उस के प्रति भक्ति का ‘भाव’ उपजना भी, ‘रस’ नहीं; पर मन में यह वृत्ति उदित होना कि ‘वाह, कैसे अलौकिक उदार महानुभाव चरित हैं, इनके सुनने से हृदय में तत्काल कैसी उत्कृष्ट भक्ति का संचार होता है, कैसे सात्विक भाव चित्त में उदित होते हैं’—यह, बहुमान और भक्ति से संबद्ध ‘अद्भुत-रस’ का आना है । किसी को किसी दूसरे से किसी विषय में तीव्र ईर्ष्या, मत्सर, का ‘भाव’ उत्पन्न हो, पर उस के वश हो कर वह कोई अनुचित कार्य न कर बैठे, और उस भाव की वर्तमानता में ही, अथवा उस के हट जाने या मंद हो जाने पर, अपने से या मित्रों से कहे—‘कैसा दुर्भाव था, क्या-क्या पाप करा सकता था’, तो जानना कि उस को, ईर्ष्या से सम्बद्ध, मनुष्य के चित्त की विचित्रता, ‘अद्भुतता’ का ‘रस’ आया; अथवा, यदि चित्त की क्षुद्रता पर अधिक ध्यान गया, और ‘ग्लानि’ का, ‘निर्वेद’ का, भाव बढ़ा, तो वैराग्य और ‘शांत’ रस आवैगा । पहलवान अपनी भुजा को देखता, ठाँकता, और प्रसन्न होता है, अपने बल का ‘रस’ लेता है । सुंदर स्त्री पुरुष अपने रूप को ‘दर्पण’ में (‘दर्पयति इति दर्पणः’) देख कर आनंदित होते हैं, ‘मैं ऐसा रूपवान्, ऐसी रूपवती, हूँ’, अपने रूप का ‘रस’ लेते हैं । ऐसे दर्प के भाव से सम्बद्ध तीन ‘रस’ कहे जा सकते हैं; ‘शृंगार’ (‘मदन’ का एक नाम ‘कंदर्प’ भी है),

‘हास्य’ (अपनी श्रेष्ठता पर प्रसन्न होने से), और ‘वीर’ भी (‘इस विषय में मैं ने दूसरों को दवा दिया है, मेरे मुक्ताविले का कोई नहीं है’; “भुवन-त्रयसुभ्रुवां, ग्रंसौ, दमयन्ती कमनीयता-मदं, उदियाय यतस् तनुश्रिया, दमयन्तीति ततोऽभिधां दधौ” (नैपथ), विदर्भ के राजा भीम की बेटी का (जिस का विवाह निपथ के राजा नल से हुआ) नाम ‘दमयन्ती’ हुआ । क्यों ? इस लिये कि जन्म लेते ही उस ने अपने सर्वोत्कृष्ट सौन्दर्य से तीनों लोकों की सुन्दर से सुन्दर स्त्रियों के, कमनीयता सुन्दरता के, मद का, अभिमान का, दमन कर दिया । ‘मद’, ‘गर्व’, ‘दर्प’ ही, ‘वीर-रस’ का ‘भाव’ है; और वह कई प्रकार का होता है, ऐश्वर्य-मद बल-मद, रूप-मद, धन-मद, विद्या-मद, आभिजात्य-मद (ऊँचे कुल में जन्म का), इत्यादि ।

जैसे बच्चे तीती वस्तु को चीख कर ‘सी-सी’ करते हैं और फिर भी चीखना चाहते हैं, अर्थात् यदि अति मात्रा में तीतापन नहीं है तो उस में दुःख मानते हुए भी सुख मानते हैं, सो दशा साहित्य के उन रसों की है जिन के ‘भाव’—यथा भय, बीभत्स, आदि—‘दुःख’-द भी हैं, पर उन के ‘स्मरण’ में (‘सुख’-मय नहीं तो ‘आनन्द’-मय, ‘रस’ उठता है । ‘आनन्द’ और ‘सुख’ में सूक्ष्म भेद है ।

क्यों सुख में भी जीवात्मा को ‘आनन्द’ मिलता है, और दुःख में भी (सुख नहीं) ‘आनन्द’ मिलता है, तथा भयानक और बीभत्स आदि कथाओं में क्यों ‘रस’ मिलता है—इस का विस्तार से विचार करने का यज्ञ, ‘दि सायंस आफ दि इमोशनस्’ नाम की अंग्रेज़ी में लिखी पुस्तक में, मैं ने किया है । थोड़े में, ‘मैं हूँ’, आत्मा को अपने अस्तित्व का अनुभव करना ही, ‘आनन्द’ है । परमात्मा, सब सान्त भावों का, ‘विद्या’ द्वारा निषेध कर के, ‘मैं मैं ही हूँ, मैं से अन्य कुछ भी नहीं हूँ’, इस अनन्त ‘आनन्द’ का सदा एकरस अखंड स्वाद लेता है । जीवात्मा, ‘अविद्या’-द्वारा सान्त भावों को ओढ़ कर, ‘मैं यह शरीर हूँ’, शरीर की सभी अवस्थाओं और क्रियाओं से अपने अस्तित्व का अनुभव करता है, चाहे वह अवस्था या क्रिया सुखमय हों या दुःखमय हों; बल्कि, दुःख में अपने अस्तित्व का अनुभव अधिक तीव्र हो जाता है; प्रसिद्ध है कि सुख का वर्ष दिन बराबर, दुःख का

दिन वर्ष बराबर । तत्रापि, काम-क्रोध आदि क्षोभात्मक भावों में अपने अस्तित्व का अनुभव अधिक तीव्र होता है । ‘काममयः एवायं पुरुषः’, ‘चित्तं वै वासनात्मकम्’, ‘काममयः’, ‘इच्छामयः’, इच्छान्तर्गत-सर्वप्रकार-काम-क्रोध-लोभादि-प्रेम-मैत्री-त्यागादि-मयः जीवात्मा’ । अत एव, इच्छा, वासना, तृष्णा, के क्षय से मोक्ष अर्थात् परमात्म-भाव सिद्ध होता है । सुख दुःख दोनों से (विशेष अर्थ में) ‘आनन्द’ होता है; (“जो मज्जा इन्तिज्जार में देखा, वो नहीं बस्ति यार में देखा”); (“विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र, जगद्गुरो !, भवतो दर्शनं यत् स्याद् अपुनर्भवदर्शनं”) कुन्ती ने कृष्ण से कहा, हे जगद्-गुरो, हमारे ऊपर विपत्ति पर विपत्ति पड़े, यही अच्छा है, क्योंकि, तब हम आप को सच्चे हृदय से याद करेंगे, और आप का दर्शन पावेंगे, जिस के पीछे, फिर से, भव का, जनन-मरण का दर्शन न होगा । काव्य में ‘भयानक’ ‘वीभत्स’ आदि के वर्णन से आनन्दात्मक सृङ्गीय ‘रस’, दो प्रकार की विरुद्ध प्रकृतियों के, तवीयतां के, लोगों को उठता है, और वे उस को शौक से, जौक, ज्ञायक, रस, से, रुचिपूर्वक, सुनते पढ़ते हैं । एक किस्म वह जो अपने में भयकारक वीभत्सोत्पादक बलवान् की सत्ता का ‘स्मरण’, आवाहन, कल्पन, कर के, वह रस चखते हैं जो खल को अपने बल का प्रयोग, दुर्बलों को पीड़ा देने के लिये करने से, होता है,

विद्या विवादाय, धनं मदाय, शक्तिः परेषां परिपीडनाय,

खलस्य; साधोर् विपरीतम् एतत्, ज्ञानाय, दानाय, च रक्षणे ।

दूसरी प्रकृति के लोग, पीड़ित, भयभीत, वीभत्सित के भाव का, अपने में उद्भावन चितन कर के, उस के साथ अनुकम्पा के करुण रस का, और दुष्ट के ऊपर क्रोध घृणा आदि के रस का, आस्वादन करते हैं, और सचमुच दुःखी इस लिये नहीं होते, कि निश्चय से जान रहे हैं, कि यह सब मिथ्या कल्पना है, कहानी है, वास्तव में यह कष्ट हम को नहीं है । साधुसज्जन की विद्या, धन, बल, तो ज्ञान, दान, दुर्बल रक्षा के लिये है ।

निष्कर्ष यह कि अद्विपूर्वक, अनिच्छापूर्वक, ‘स्वाद’ नहीं, किन्तु बुद्धिपूर्वक, इच्छापूर्वक, ‘आस्वादन’ की अनुशयिनी चित्तवृत्ति का नाम

'रस' है। 'भाव' (क्षोभ, संरंभ, संवेग, उद्वेग, आवेग, आवेश, जोश, जज्बा, अँगरेज़ी 'इमोशन' 'पैशन') का अनुभव 'रस' नहीं है; किंतु उस अनुभव का 'स्मरण', 'रसन', रस है। 'भाव-स्मरणं रसः'। और आस्वादन का रूप यह है—'मै क्रोधवान् हूँ' ('अहं क्रोधवान् अस्मि'), 'मै (अहं) करुणवान् हूँ', 'मै शोकवान् हूँ', 'मै भक्तिमान् हूँ', 'मै ईर्ष्यावान् हूँ', 'मै बलवान् हूँ', 'मै सुरुप हूँ'। अर्थात् 'मै हूँ'—यही रस का सार-तत्त्व है, 'रस-सामान्य' है।

ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है, "...पुरुषे तु एव आविस्तरां आत्मा, स हि प्रज्ञानेन सम्पन्नतमः, विज्ञातं वदति, विज्ञातं पश्यति... (पशवः) न विज्ञातं वदन्ति, न विज्ञातं पश्यन्ति,..."। पशु जानते हैं, देखते हैं, पर यह नहीं जानते कि हम जान, देख, बोल रहे हैं। मनुष्य जानता, देखता, बोलता है, और साथ ही, यह भी जानता है कि हम जान, देख, बोल रहे हैं। इस लिये पुरुष में 'आत्मा का आविर्भाव सब प्राणियों से अधिक है, उस में ज्ञान भी है और प्रज्ञान भी है। आत्मज्ञान का आरम्भ, मनुष्ययोनि में पहुँच कर, जीव को होता है। इसी लिये "मोक्षस्तु मानवे देहे"। ऐसा ऐतरेय ब्राह्मण में कहा तो सही है, कि पशु "न विज्ञातं वदन्ति", पर इस को भी "वैशेष्यात् तु तद्वादः", सापेक्ष उक्ति जानना चाहिए। पशु सर्वथा इस प्रकार के 'प्रज्ञान' से रहित ही हैं, ऐसा नहीं कह सकते; क्योंकि वे 'खेलते' हैं, और 'खेलना', 'क्रीड़ा', 'लीला', का मर्म 'आत्मानुभव रस' ही है। मुँह से, व्यक्त वाणी से, वे यह नहीं कह सकते हैं कि हम को यह-यह अनुभव हो रहा है; पर ऐसा कह सकने का बीज उन में है अवश्य; बल्कि, व्यक्त नहीं तो अव्यक्त अस्पष्ट विविध प्रकार की ध्वनियों से, आवाज़ों से, कहते भी हैं; कुत्ते के खेलने के मिथ्या भूँकने और गुराने, और सचमुच गुस्से के भूँकने और गुराने में, बहुत भेद होता है। ऐसे प्रज्ञान के, और कह सकने के, बीज का पशुओं में भी होना उचित ही है, क्योंकि वे भी तो परमात्मा, चैतन्य की ही कला हैं। और यह सब अनन्त जगत् ('पुनः पुनः गच्छति, जंगम्यते, सदा गच्छत्येव, इति जगत्'), अनन्त संसार ('संसरति इति',

चलता ही रहता है), परमात्मा की लीला, क्रीड़ा, रसऽस्वादन, आत्मानुभव ही है ।

लोकवत् तु लीलाकैवल्यं । (ब्रह्मसूत्र)

क्रीडन्निव एतत् कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः । (मनु)

स्वाभाविक वासना ('इन्स्टिक्ट') से, मनुष्य, 'नाटक' के लिये 'खेलना' शब्द का प्रयोग करते हैं; नाटक 'खेला' जाता है; आज यह 'खेल' दिखाया जायगा; इत्यादि । अंग्रेजी में भी 'ड्रामा' को 'प्ले' कहते हैं । 'नटना' का अर्थ 'बनना' । 'खेलना' का अर्थ जान वृत्त कर कोई बनावटी काम, मन बहलाव के लिये, करना, 'सचमुच नहीं, मानो ऐसा'; जब कोई पुरुष या स्त्री, अपनी असली प्रकृति के रूप को छिपा कर, दूसरा रूप दिखाता है, तो लोग कहते हैं, 'वह बनता है' 'वह इतराती है', (संस्कृत 'इतर', अंग्रेजी 'अदर', ग्रीक 'हिटेरोन' का अर्थ है 'दूसरा') । ठीक यही अर्थ 'मा-या' का है । 'ऐजू इक्' 'या मा', जो है नहीं पर मालूम होती है कि है । जगन्नाटक, परमात्मा की बाललीला ही है । वह इस का सदा रस लेना रहता है ।

जानना, इच्छा करना, क्रिया करना, और इस को अनुभव करना, पट्टिचानना, 'प्रत्यभिज्ञान' करना, कि हम में ज्ञान, इच्छा, क्रिया हो रही है—इस बुद्धि-वृत्ति को विविध दर्शनों में विविध नामों से कहा है । यथा—अनुव्यवसाय, प्रतिसंवेदन, प्रत्यभिज्ञान, प्रत्ययानुपश्यता, निजबोध, प्रत्यक्-चेतना, आनय विज्ञान प्रभृति । इन में 'प्रस्थानभेद से दर्शनभेद' के न्याय के अनुसार सूक्ष्म-सूक्ष्म भेद हो सकता है, पर मुख्य आशय एक ही है, अर्थात् बहिर्मुखीन विशेष वृत्तियों के साथ-साथ उन में अनुस्यूत 'अहं अस्मि', 'मैं हूँ', इत्याकारक अखण्ड एक-रस निर्विशेष अन्तर्मुखीन वृत्ति ।

वाह्य उदात्तों के अनुभव के साथ-साथ यह आत्मानुभवरूपिणी वृत्ति सत्-विद्यमान है, चित्-चेतन है, आनन्द-सुखमय है । इस 'मैं हूँ' में जो 'आनन्द' का अंश (अंग, अवयव, कला, मात्रा, रूप, भाव, पहलू, 'आस्पेक्ट') है, वही 'रस' है । इसी लिये उपनिषदों में आत्मा के विषय में कहा है, "रसो वै सः", "स एष रसानां रसतमः", "रसं ह्येवायं

लब्ध्वाऽनन्दी भवति”, “कृत्स्नो रसधन एव”, “सद्धनोऽयं, चिद्धनः, आनन्दधनः”, “आत्मनस्तु कामाय सर्वं वै प्रियं भवति”, “सोऽयमात्मा श्रेष्ठश्च प्रेष्ठश्च”, “अङ्गिरसो, अङ्गानां हि रसः”, “प्राणो हि वा अङ्गानां रसः”, “आपयिता ह वै कामानां भवति, य एतद्वै विद्वान् अक्षरमुपास्ते”, “को ह्येवा अन्धात् कः प्राण्याद्, यदेष आनन्दो न स्यात्”, “सैषा आनन्दस्य मीमांसा भवति” । ‘अहम् अस्मि’—यही सन्मय, चिन्मय, आनन्द-रस-मय है । आत्मा का किसी ‘अनात्मा’ के बहाने से, (‘विद्या’ में अनात्मा के नि-षेध प्रति-षेध से, ‘अविद्या’ में अनात्मा के आ-सेध उप-सेध से) अपनी सत्ता का आस्वादन—यही रस, लीला, क्रीड़ा, नटन है । कविता में श्रेष्ठ, नाटक, इसी कारण से है, “काव्येषु नाटकं श्रेष्ठम्”, कि नाटक में प्रत्यक्ष ही पात्र ‘बनते’ हैं, अपने को अपने से अन्य ‘बनाते’ हैं; बुद्धि-पूर्वक, लीला से, माया से (‘या-मा’), जो नहीं है वह ‘बन’ जाते हैं, और उस में अधिक रस मानते हैं, अधिक आनन्द पाते हैं । ऐसा क्यों होता है, परमात्मा को, ब्रह्म को, ब्रह्म में, ब्रह्म से, मा-या क्यों भासती है—यह वेदान्त का गूढ़तम प्रश्न है । इसका पुराना उत्तर, नये शब्दों में, ‘समन्वय’ नामक ग्रन्थ के अन्तिम अध्याय में, तथा ‘दि सायंस् आफ् पीस्’ नामक अंग्रेजी ग्रन्थ में, देने का यत्न किया गया है ।

‘चैतन्य’ का परोक्ष नाम ‘आत्मा’ है, ‘अपरोक्ष’ नाम ‘अहम्’ है । ॐ भी उस का नाम है, पर थोड़ा ‘अव्यक्त’ सा है* । ‘अहम्’—यह दिन-दिन के व्यवहार में कुछ अधिक व्यक्त जान पड़ता है । संस्कृत वर्णमाला का आदिम अक्षर ‘अ’ और अन्तिम ‘ह’ है । इन दोनों के बीच में अन्य सब अक्षर हैं । अक्षरों के संयोग में सब वाक्य हैं, जो अनन्त प्रकार

* इस विषय पर मैंने अपने ‘समन्वय’ नामक ग्रन्थ के अन्तिमाध्यायों में—‘प्रणव की कहानी’ और ‘महासमन्वय’ में—कुछ विचार किया है । तथा ‘प्रणव-वाद’ और ‘दि सायंस् आफ् पीस्’ नामक अंग्रेजी ग्रंथों में प्रणव के अर्थों पर विस्तार से विचार किया है । ‘दि सायंस् आफ् दि सेल्फ्’ (१६३८) में भी, इन सब विषयों का, संक्षेप से, नये प्रकारों से प्रतिपादन किया है ।

के ज्ञान, इच्छा, क्रिया के वाचक बोधक हैं । तंत्रशास्त्र में एक-एक अक्षर से एक-एक तत्त्व की, एक-एक पदार्थ की, जिन का वर्णन सांख्य आदि दर्शनों में किया है, सूचना होती है । यह भी देखने की बात है कि यदि मुह खोल कर सांस ली जाय, तो भीतर खींचते समय प्रायः ‘अ’ की सी ध्वनि होती है और बाहर छोड़ते समय ‘ह’ की सी आवाज़ होती है; तथा बोलने की क्रिया सब श्वास ही की क्रिया है; हाँफता हुआ आदमी बोल नहीं सकता; साँस को रोके हुए, अंतःकुम्भक या बहिःकुम्भक किये हुए भी बोल नहीं सकता; श्वास को धीरे-धीरे छोड़ते हुए ही वरुणों का उच्चारण कर सकता है; इस हेतु से भी जीव का ‘अ-ह-म्’ नाम उचित है; ‘स्वरं श्वासं अनु’, सब स्वर के साथ, अव्यक्त या व्यक्तरूप से, ‘म्’, ‘अनुस्वार’, भी नासिका से आती-जाती साँस के साथ, लगा ही रहता है* । अहम् इस आद्य अंत्य (और सर्वव्यापी मध्य‘म्’ की गुंज) अक्षरों के संयोग से आत्मा की निगूढ़ सर्वज्ञता सूचित होती है, तथा यह भी कि “अहम् एव सर्वः”, “मयि स्थितमिदं जगत् सकलमेव”, सब पंचविंशति, षड्विंशति, षट्त्रिंशत् प्रभृति तत्त्व एक ‘अहम्’ के, ‘मै’ के, भीतर हैं, ‘मै’ किसी के भीतर समाप्त नहीं हैं । इस विश्वम्भरता विश्वोदरता की ‘भूमा’ के, बड़ाई के, परम महत्त्व के, आत्मादन से बढ़ कर कौन आनन्द-रस-आत्मादन हो सकता है ? जो भी कोई, कुछ भी, रस-आनन्द है, वह सब इसी की छाया है ।

इति नाना प्रसंख्यानं तत्त्वानां कविभिः कृतम्;

सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्त्वाद्; विदुषां किमशसाम्पूतम् । (भागवत)

कवियों ने तत्त्वों की संख्या नाना प्रकार से की है; सभी युक्ति-युक्त हैं; समुद्भूत, ‘संभुद्धि’-मान्, पुरुष सब का समन्वय कर ले सकते हैं ।

* स्वं आत्मानं राति, ददाति, सूचयति, ज्ञापयति, इति ‘स्वरः’; ‘स्वेन, स्वयं, विना सहायं, राजते, इति च’; स्वरं व्यञ्जन्ति, व्यक्तीकुर्वन्ति, इति ‘व्यञ्जनानि’; ऐसा भी निर्वचन किया जाता है । हिंदी में प्रायः, विशेषतः ग्रामी में, ‘मै’ के स्थान से ‘हम’ कहते हैं; उर्दू-दाँ इस को शल्लत समझते हैं; पर अस्त में ‘एकवचन’ ‘अहं’ का स्थानीय ही ‘एकवचन’ ‘हम’ है; उर्दू में ‘हम’ बहुवचन है; गाँव में उस का स्थानीय, ‘हमहन’ ‘हम लोग’ है ।

इस 'अहम्' मे, 'अस्मि' मे, आनन्द का अंश 'रस' है, ऐसा कहा । यहाँ एक धोखा होने का भय है । ऊपर कहे 'विद्या' और 'अविद्या' के भेद से उस का निवारण हो जाना चाहिये । तौ भी दूसरे शब्दों में दुहरा देना स्यात् अच्छा होगा । 'अहम्' नाम परमात्मा (वा प्रत्यगात्मा) का भी है, और जीवात्मा का भी । दोनो मे एकता होते हुए भी जो भेद है वह प्रायः प्रसिद्ध है । देश-काल-द्रव्य आदि मे परिच्छिन्न, अवच्छिन्न, परिमित, विशेषित, आधिभौतिक शरीर की उपाधि से उपहित, चैतन्य को जीवात्मा कहते हैं । इन सब से अतीत चैतन्य को परमात्मा कहते हैं । ऐसे ही, एक 'अस्मिता', परमात्मा की, और एक, 'जीवात्मा' की, होती है । पुराणो मे, दर्शनसूत्रों मे, बताया है, कि परमात्मा मे विद्या-अविद्या दोनो भासती हैं । अनंत आत्मा, अपने को सान्त, हाड़-मांस का बना शरीर, मान ले, तो इसे 'अविद्या', अर्थात् सीधी बोली मे, मूर्खता, कहना चाहिये । पर अपनी ही 'माया' से परमात्मा इस 'मूर्खता' मे, जान 'वृक्त' कर, 'बुद्धि'-पूर्वक, 'तजाहुल-इ-आरिफाना' से, पड़ा हुआ 'भासता' है, सचमुच पड़ा नहीं है, इस से 'अविद्या' बनावटी है, लीला क्रीड़ा है । जैसे दूर मे से 'पोर' निकलती है वैसे अविद्या मे से भी 'पर्व' निकलते हैं । पहिली पोर स्वयं 'अविद्या', दूसरी 'अस्मिता', तीसरी 'राग', चौथी 'द्वेष', पाँचवीं 'अभिनिवेश' (हठ से, आग्रह से, शरीर मे निविष्ट हो जाना, घुस जाना, धँस जाना, 'मै यह हाड़-मांस ही हूँ', 'यह बात यों ही है', 'जो बात मै मानता कहता हूँ वही ठीक है') । इस लिये 'पञ्च-पर्वा' अविद्या । 'विद्या' के साथ रहने वाली 'अस्मिता', पारमात्मिक पारमार्थिक, अस्मिता । 'अविद्या' के साथ वाली 'अस्मिता', सांसारिक, व्यावहारिक, जैवात्मिक । 'मै सान्त पदार्थ नहीं हूँ, मै मै ही हूँ, मै से अन्य कुछ नहीं हूँ, और नहीं है'—यही भाव सब से बड़ा बड़प्पन, भूयिष्ठता, भूमा, है ।

‘अहमेव, न मत्तोऽन्यत्’ (भागवत), “मत्तः परतरं नाऽन्यत्” (गीता), “यत्र नाऽन्यत् पश्यति स भूमा” (बृ० आ० उपनिषत्)
—यह 'विद्या' । 'मै यह शरीर हूँ'—यह 'अविद्या' ।

जैसे पारमात्मिक-अस्मिताऽनुभवरूपी 'रस' पारमार्थिक 'आनन्द', ब्रह्म-

ज्ञानंद का पर्याय है, वैसे जैवात्मिक व्यावहारिक अस्मिताऽनुभवरूपी ‘रस’ लौकिक काव्यसाहित्य से संबंध रखने वाले ‘आनन्द’, विषयज्ञानन्द, का पर्याय है। यह आनन्द उस आनन्द की, यह रस उस रस की, छाया है, नकल है।

सत्त्वोद्रेकाद्-अखण्ड-स्व-प्रकाश ज्ञानंद-चिन्मयः

वेद्यान्तर-स्पर्श-शून्यो, ब्रह्मऽस्वाद-सहोदरः।

लोकोत्तर-चमत्कार-प्राणः कैश्चित् प्रमातृभिः

स्वऽकारवद् अभिज्ञत्वेन अयमश्वास्वाद्यते रसः।

(साहित्य-दर्पण)

सत्त्वगुण का चित्त में उद्रेक होने पर, जो अनुभव, अखण्ड, स्व-प्रकाश, आनन्दमय, चिन्मय, ब्रह्मऽस्वाद का सगा भाई, अनुभूत होता है, जिस में कोई दूसरा वेदनीय पदार्थ छू नहीं गया है, अलौकिक लोकोत्तर चमत्कार ही जिस का प्राण है, जिस को कोई-कोई विशिष्ट बुद्धि वाले प्रमाता ही अनुभव कर सकते हैं, जो अनुभव करने वाले से अभिन्न जान पड़ता है, जैसे अपना आकार अपने से अभिन्न जान पड़ता है—वह अनुभव ‘रस’ है। ऐसा ‘साहित्य-दर्पण’ के लिखने वाले विश्वनाथ जी का मत है।

स्यात् दर्शन शान्त के अधिक अनुकूल होता, यदि इन श्लोकों को यों पढ़ते,

सत्त्वोद्रेकाद्-अखण्डस्वप्रकाशज्ञानंद-रूपकः,

वेद्यान्तर-स्पर्श-युतो, ब्रह्मऽस्वाद-विवर्त्तकः,

अ-सामान्य-चमत्कार-प्राणः, सहृदयैर् हृद्,

स्वऽकारवद् अभिज्ञत्वेन अयमश्वास्वाद्यते रसः।

ब्रह्मऽस्वाद का सहोदर काव्यऽस्वाद नहीं, ब्रह्मानन्द का सगा भाई विषयानन्द नहीं, प्रत्युत उस का प्रतिविम्ब, विवर्त्त, रूपक, नकल, छाया-मात्र है। तथा इस में ‘वेद्यान्तर’ तो है, अर्थात् ‘विभाव’, भाव का विषय, जिस भाव के बिना रस नहीं, और जिस विषय के बिना भाव

नहीं। ब्रह्मास्वाद में ‘वेद्यांतर’ का निषेध है, “नेह नानास्ति किंचन”। काव्यास्वाद में तो बिना ‘विभाव’-रूपी ‘धेयांतर’ के काम नहीं चलता। ‘लोकोत्तर’ भी कैसे कहा जा सकता है? लोक में ही तो, और लौकिक विशेष-विशेष अनुभवों को ले कर ही तो, काव्यसाहित्य के ‘रस’ की चर्चा है। ‘कैश्चित् प्रमातृभिः’ भी नहीं जैचता। हाँ, किसी को कम, किसी को अधिक, निश्चयेन; पर कुछ न कुछ ‘रस’ तो मनुष्य मात्र के अनुभव में आता है। ऊपर कहा कि पशु तक खेलते हैं। और खेलना, तथा हँसना, और सिसक कर आँसू बहा कर रोना, (जो चोट की पीड़ा के कराड़ने-चिल्लाने से भिन्न है), बिना रस के नहीं हो सकता। हँसना, रोना, ये दोनों ‘अनुभाव’ पशुओं में प्रायः नहीं देय पड़ते; पर मानव-चालकों में बहुतायत से देय पड़ते हैं। भोड़े ध्यान से, और रमिकता, साहित्यज्ञता, प्रमातृता, का अभिमान छोड़ कर, यदि ‘साहित्यदर्पण’-कार विद्वान् देखते, तो उन को स्पष्ट विदित होता कि नटगट (?‘नट’ के ऐसा जान बूझ कर ‘खटपट’ करने वाले) चन्ने, हाथ, रीढ़, भगवान्, चंद, अद्भुत, कमणा, और बीभत्स रसों के, उन (साहित्य-दर्पण-लेखक विश्वनाथ ज) से, और, नट-वृत्ति से जीविका भरने वालों को छोड़ कर, प्रायः सभी सयानों से, अधिक प्रज्ञान और नटगिता होते हैं। बूढ़ों की नकल करना, उन को निंदा कर भागना, एक दूसरे को उगाना, शूचोर का अभिनय करना, हाथों से मुँह टाँक कर मिथ्या रोना, ये सब बाल्यावस्था में स्वाभाविक हैं, और रसप्रमातृत्व के प्रमाण हैं०। पर, इस में संदेह नहीं कि ऊपर के उद्धृत श्लोकों का अभिप्राय टीका है, अर्थात् ‘अस्मिता’ का आस्वादन, ब्रह्मानन्द और काव्य रसानन्द में समान है, नाहें बहुत

• “थालैलीला लीला, दुग्धैः पानं पानं, दृश्यैर्यानं यानं”; सचारी, तो घोड़ों की; पीना, तो दूध का; खेल, तो बच्चों का। कृष्णचरित में ‘धाल-लीला ही अधिक आनंददायक, उत्कृष्ट रसमय’ है। जय परमात्मा व्यापक है, जय सभी जीव उस की माया, उस के प्रतिविम्ब हैं, जय सय जगन्नाटक उस की रसमयी लीला है, तब उचित ही है कि सभी जीवों में, आकीट-पतङ्ग, कुछ न कुछ रसिकता हो।

सूक्ष्मेन्द्रिका से दोनो 'अस्मिताओं' के विवेचन से, अर्थ-परिष्कार और शब्द-परिष्कार किया जाय, तो कुछ परिवर्तन शब्दों में करना पड़े। अस्तु।

‘रस’ के अति सेवन के दोष

‘काव्य’ के कई प्रयोजन कहे हैं,

काव्यं यशसे; ऽर्थकृते, व्यवहारविदे, शिवेतरक्षतये,
सद्यः परनिवृत्तये, कांता-सम्मिततया उपदेशयुजे ।

(काव्यप्रकाश)

पर मुख्य प्रयोजन 'निवृत्तये', रस का आनन्द ही है। व्यवहारज्ञान नितान्त उपयोगी है, पर वह काव्य के आनुगंगिक ऐतिहासिक अंग का फल है; जैसे 'निवृत्ति' इतिहास-पुराण के काव्यांग का फल है। हाँ, यदि काव्य का अर्थ कोई भी लेख, संदर्भ, या निबंध समझा जाय, तो अवश्य उद्धृत श्लोक ठीक हो सकता है। उस पर भी कहना होगा कि अन्य सब प्रयोजक फल, यश, धन, आदि, गौण हैं, और निवृत्ति-साधकता और व्यवहार-ज्ञापकता के समीपवर्ती अथवा दूरवर्ती अवांतर कार्य वा फल हैं : प्रस्तुत चर्चा में, आनन्द देने वाला काव्य ही साहित्यिक काव्य है।

यह सांसारिक रस, उस पारमार्थिक रस का आभास है, प्रतिबिम्ब है। प्रतिबिम्ब, बिम्ब के सदृश होता हुआ भी, उस का उलटा, विवर्त, होता है। मुकुर के आगे मनुष्य खड़ा हो, तो प्रतिबिम्ब में पुरुष का दहिना अङ्ग चायाँ, और चायाँ अङ्ग दहिना, हो जाता है। जल के किनारे खड़ा हो तो प्रतिबिम्ब में सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाता है। इसी से इस कृत्रिम, बनावटी, रस के अधिक सेवन में बहुत दोष है। प्रत्यक्ष ही, बहुत खेलने से लड़के बिगड़ जाते हैं, थोड़ा खेलने से हृष्ट-पुष्ट होते हैं। अति मात्र रस-सेवन से मनुष्य अपने को भोगी, विलासी, केवल रसान्वेपी रसिक, और दैनंदिन के व्यवहार-कार्य के निर्वाह के लिये अकर्मण्य अशक्त, बना डालता है—जैसे बहुतेरे धनी और राजा-महाराजा, नवाब-बादशाह लोग—और अपने कर्त्तव्यों को, धर्म-कर्म को, भूल जाता है।

इन्द्रियार्थपरिशून्यं अक्षमः सोढुम् एकमपि सः क्षणान्तरम्,
 अन्तरेव विहरन् दिवानिशं, न व्यपैक्षत समसुकाः प्रजाः ।
 कामिनीसहचरस्य कामिनस्तस्य वेश्मसु मृदंग-नादिषु,
 ऋद्धिमंतम् अधिकर्द्धिर् उत्तरः पूर्वम् उत्सवस् अपोहद् उत्तरः ।
 दृष्टदोषमपि तत्र सोऽत्यजद् भोगवस्तु, भिषजाम् अनाश्रवः,
 आमयस्तु रतिरागसम्भवः, दक्षशाप इव चंद्रम् अक्षिणोत् ।
 तस्य पांडुवदना,ऽल्पभूषणा, सावलम्बगमना, मृदुस्वना,
 राज्यचमपरिहानिर् आययौ कामयान-समवस्थया तुलाम् । (रघु०)

अग्निवर्ण राजा, किसी न किसी इंद्रिय के किसी न किसी विषय से सर्वथा परिशून्य एक क्षण भी नहीं सह सकते थे । रात दिन महल के भीतर ही ऐश करते थे । बेचारी प्रजा की फिक्र करना बिल्कुल भूल गए । वैद्यों के बहुत मना करने पर भी भोग की वस्तुओं को नहीं छोड़ा; उत्सव पर उत्सव, वड़म पर वड़म, महकिल पर महकिल, जशन पर जशन, हांते ही रहे । थोड़े ही दिनों में क्षयरोग के शिकार हुए ।*

जो मनुष्य कर्ण रस का स्वाद ही लेता है, वह प्रायः दया करण के अनुसार, दोनों की सहायता, क्रिया से नहीं करता ।

कहणादौ अपि रसे जायते यत्परं सुखम्,
 सचेतसान् अनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्;
 किं च, तेषु यदा दुःखं, न कोऽपि स्यात् तन्दुमुखः ।

(साहित्य-दर्पण)

करण आदि रसों में भी बड़ा 'सुख' मिलता है, इस का प्रमाण

* आज काल भी देखिये, किसी के मुँह में हर वक़्त 'चेरुट' 'सिगार' 'सिगरेट' 'बीड़ी' लगी हुई है; किसी के, पान भरा है; किसी के, तम्बाकू, या इलायची ही; कोई 'लोर्जेज' चबाते रहते हैं; कोई, थोड़ी थोड़ी देर पर, एक एक दो दो घंटे शराब ही पीते रहते हैं; या कुछ मिठाई नमकीन खाते रहते हैं; इत्यादि । पुरानी, ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमन विनयन की, शिक्षा से, ऐसी आदतों का बीज ही नष्ट कर दिया जाता था ।

'स-चेतस्', 'स-हृदय', लोगों का अनुभव ही है; यदि सुख न मिलता तो इस की ओर उन्मुख क्यों होते ।

करुण रस की कहानी कभी-कभी बच्चे तक शौक से सुनते हैं । ग्रामगीत तो अधिकांश अत्यन्त करुणाजनक होते हैं, जैसी करुणा 'उत्तर-रामचरित' में भी मिलना कठिन है । उन्हें ग्राम की स्त्रियाँ बड़े चाव से गाया करती हैं । यदि उन गीतों से दुःख ही होता तो क्यों सुने, गाए, पड़े जाते ? पर यह भी व्यक्ति व्यक्ति की प्रकृति पर आश्रित है । कोई अति कोमल, मृदुवेदी, 'सेन्सिटिव्', 'नाजुक-तवियत', बालक, स्त्री, पुरुष, ऐसी करुण कथा को नहीं सुन सकते ।

पिकाद् वने शृण्वन्ति भृङ्गहृङ्कृतैर्, दशां उदञ्चत्करुणे वियोगिनाम्,

अनास्थया, सूनकरप्रसारिणी, ददर्श दूनः स्थलपद्मिनीं नलः ।

(नैषधचरित)

कोकिल, बिलुड़े हुए प्रेमियों की करुण कथा, जंगल से कह रही थी, जंगल उस को ध्यान से, पत्तों का हिलना बंद करके, कान लगा कर, सुन रहा था, और भौरोंकी गूंज से हुंकारी भर रहा था । पर स्थल-पद्मिनी वो इतना दुःख हुआ कि वह सुन न सकी, और फूल के हाथ फैला कर उस ने कोकिल को मना किया । कवि ने यहां जो उपेक्षा की है, वह एक प्रकार की मानव-प्रकृति के अनुकूल ही की है । इस के विरुद्ध, दूसरी प्रकृति के लोगों में, कहीं-कहीं, कभी-कभी, ऐसा भी देखा गया है, जैसा 'नीरो' नामक 'रोम'-राज्य के सम्राट् के, (ईसा की पहिली शताब्दी में) तथा उस देश के अन्य सम्राटों के, विषय में इतिहास लिखने वाले लिखते हैं, कि वे बुद्धिपूर्वक, अभि-संधिपूर्वक, जान-बूझ कर, पुरुषों, स्त्रियों, और बच्चों को, सिंह-व्याघ्र आदि हिंस्र पशुओं के सामने, रंग-भूमि के घेरे के भीतर, फिंकवा देते थे, वा दूसरे प्रकारों से उन की यातना कराते थे; इस उद्देश्य से, कि उन की और हिंसकों की भय-करुण चेष्टा और रौद्र-भयंकर चेष्टा देख कर अपने चित्त में तत्तत्संबंधी 'रस' का आस्वादन करें । अर्थात् कृत्रिम नाटकों से थक गये थे, मन भर गया था, उन से रस नहीं मिलता था—जैसे किसी नशे के व्यमनी को चिराम्यस्त मात्रा से संतोष नहीं होता, शिथिल

जीभ पर रस जान ही नहीं पड़ता, जब तक बहुत तीव्र न किया जाय— इस लिये उन के मानस-वृकोदर की रमेच्छा की पूर्ति के लिये ऐसे क्रूर-कराल सच्चे नाटक की आवश्यकता होती थी, और उस को बना डालते थे। श्रीहर्ष ने, नैषध काव्य में, हंस से नल के प्रति कहलाया है,

पदे पदे संति भटाः रणोद्धटाः, न तेषु हिसारसः एष पूर्यते !

नुभ को क्या पकड़ कर मारना चाहते हो ? यदि हिंसा का ऐसा रस तुम को है तो, पद पद पर उद्भट भट, योधा, मिल सकते हैं, उन से युद्ध कर के यह रण-रस, हिंसा-रस, क्यों नहीं पूरा करते ? बुलबुलों, बटेरों, कवूतरो, मुगों, मेढ़ों, कुत्तों, सांडों, भैंसों, हाथियों, शेरों, हथियारबंद सिपाहियों, की लड़ाई, बड़े शौक से लोग देखते हैं, और उन्हें एक दूसरे को घायल करते, बल्कि जान से मारते, (जैसा 'रोम' की रंग-भूमियों में बहुधा होता था), देख कर 'रस' मानते हैं। इस में भी 'आध्यात्मिक', 'मानस-विकार-सम्बन्धी', हेतु वही है। कालिदास ने, शकुन्तला नाटक में, शिकार के समय, व्रत और क्रुद्ध वन्य पशुओं की चेष्टा देखने के 'रस' का वर्णन किया है। महाराज दुष्यन्त का विदूषक, मादव्य, जो आराम चाहता है, राजा को, जंगल से शहर लोट चलने की सलाह देता है; राजा के साथ शिकार के पीछे दौड़ता-दौड़ता थक गया है। सेनापति, विदूषक से दिखावा (नुमाइशी) बनावटी हुज्जत टान कर, शिकार की प्रशंसा करता है,

मेदरह्लेदकृशोदरं, लघु भवति उत्थानयोग्यं वपुः,

सत्त्वानां अपि लक्ष्यते विकृतिमत् चित्तं भयक्रोधयोः,

उत्कर्षः स च धन्विनां यद्दृश्यते सिध्यन्ति लक्ष्ये चले;

मिथ्यैव व्यसनं वदन्ति मृगयां; ईदृग् विनोदः कुतः ।

मृगया की दौड़ धूप से, पेट की चर्बी छूट जाती है, शरीर हल्का हो जाता है, प्रजाहित-निरीक्षण-यात्रा के, तथा विजय-यात्रा के, योग्य बनता है; भय और क्रोध की चेष्टाएँ वन्य जन्तुओं की देखने में आती हैं; भागते, उछलते, आक्रमण करते, दृष्ट, पशुओं पर, तीर के निशाने ठीक बैठते हैं, जिस से धनुर्धर लोग अपने कौशल के उत्कर्ष का आनन्द लेते हैं; ऐसी मृगया

को, आलसी लोग, नाहक ही दुर्व्यसन बतलाते हैं; ऐसा रसमय, आनन्द-मय, मन-बहलाव, ‘विनोद’, दूसरा है कौन ?

रक्तक और भक्तक, देव और दैत्य, के बीच में बहुत सूक्ष्म अंतर है। “क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया”। थोड़ी भी भूल हुई और विष्णु के पार्षद, जय और विजय, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हो गये, दैत्य-योनि में आ गिरे; फिर रावण और कुम्भकर्ण हो गये, राक्षस योनि में पड़े। इस लिये इस मार्ग पर बहुत सावधानी से चलना चाहिए। परिष्कृत ‘रस’ के थोड़े आस्वादन तक संतोष करना; चटनी, अचार, खट्टाई, मिठाई, से पेट न भरना; उसी मात्रा में इन का सेवन करना जितने से प्रधान भोग्य—काव्य के पुष्टिकारक अंग, इतिहास आदि—के भोजन को रुचिकर बनाने में, और उस का पाचन करने में, सहायता मिले। तथा इस ओर ध्यान सदा रखना, कि काव्य और नाटकों के धीरे, उदात्त, ललित, शांत, दक्षिण, नायक-नायिकाओं की परिष्कृत सुरस रीति-नीति, शैली-चाल, हावभाव, का अनुकरण, यथाशक्य, यथोचित, अपने जीवन में किया जाय; क्षुद्र, क्षोभालु, नीच, उद्धत, अभद्र, शठों का नहीं। पुरुषार्थ के साधक व्यवहार का ज्ञान इतिहास से मिलता है। उस का निचोड़ पुराणों ने यों कह रक्खा है।

रामवद् आचरितव्यम्, न रावणवत् ।

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्—

परोपकारः पुण्याय, पापाय परपीडनम् ।

स्वयं कृतं स्वेन फलेन युज्यते । (गरुड पु०)

न-अधर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिव,

शनैरावर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति ।

अत्युग्रपुण्यपापानां इहैव फलमश्नुते । (मनु)

‘मर्यादा-पुरुष, प्रमाण-पुरुष, राम के ऐसा आचरण करो; रावण के ऐसा नहीं; अठारह पुराणों में व्यास जी ने बात दो ही कही है, ‘पर-उपकार ही पुण्य है, परपीड़न ही पाप’; सब कर्म अपना उचित फल आप ही ले आते हैं, उग्र पुण्य, उग्र पाप, का फल तत्काल मिलता है; साधारण

का, कुछ देर बाद; पर कोई यह न समझो कि पाप के टंड से बच जायेंगे; सब पाप का फल तत्काल नहीं मिलता, पर किसी न किसी दिन लौट कर, पाप करने वाले की जड़ को काट कर, अवश्य नाश करता ही है ।

रस के भेदों की उत्पत्ति । अस्मिता ।

अब इस विषय पर विचार करना चाहिये कि नौ रस जो माने गये हैं, सो क्यों ? कम वेश क्यों नहीं ? इन की उत्पत्ति कैसे हुई ?

जीवात्मक मनुष्य की ‘अस्मिता’ के साथ-साथ ‘राग-द्वेष’ ‘काम-क्रोध’ लगे हुए हैं । एक ‘अस्मिता’ से, ‘अहंकार’ से, इस द्वन्द्व की, जोड़े की, उत्पत्ति होती है ।

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्ये रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

कामः एषः, क्रोधः एषः, रजोगुणसमुद्भवः ।

सङ्गात्सञ्जायते कामः, कामात्क्रोधोऽभिजायते । (गीता)

इच्छा-द्वेष-पूयत्न-सुख-दुःख-ज्ञानानि आत्मनो लिङ्गम् ।

ज्ञस्य इच्छा-द्वेष-निमित्तत्वाद् आरम्भनिवृत्त्योः । (न्यायसूत्र)

इच्छाद्वेषपूर्विका धर्माधर्मप्रवृत्तिः । (वैशेषिक सूत्र)

इच्छाद्वेषसमुत्पत्तेन द्वन्द्वमोहेन, भारत !

सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यांति, परंतप !

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । (गीता)

‘मैं यह शरीर हूँ’ । इस अंतर्निगूढ़, ‘अविद्या’ (“ध्यायतो विप्रयान् पुंसः”) के भाव के साथ ही, जो जो वस्तु ‘मैं’ ‘अहं’ ‘अहं-कार’ ‘अस्मिता’ की पोषक-वर्धक हैं, उन की ओर ‘इच्छा’, ‘राग’, ‘काम’, ‘संग’, ‘आसक्ति’, ‘आकर्षण’, (‘सङ्गस्तेषूपजयते’), तथा जो जो उस की विरोधक हानिकारक हैं उन की ओर ‘द्वेष’, ‘क्रोध’, ‘त्याग’, और ‘अपकर्षण’, ‘प्रक्षेपण’, (“कामात् क्रोधोऽभिजायते”) के भाव तत्काल अवश्य उत्पन्न होते हैं ।

मुनेरपि वनस्थस्य, स्वकर्माणि अनुतिष्ठतः

उत्पद्यन्ते त्रयः पक्षाः, मित्रोदासीनशत्रवः । (म० भा०)

वानप्रस्थ आश्रमो के उचित अपने धर्म कर्म में लीन, जंगल में

रहने वाले, मुनि के भी तीन पक्ष उत्पन्न हो ही जाते हैं, मित्र, शत्रु, और उदासीन ।

जब तक शरीर है, और उस के पोषण की इच्छा और आवश्यकता है, तब तक, चाहे कितनी भी विरक्त मुनि-वृत्ति से रहे, मनुष्य के—मित्र, शत्रु, और उदासीन—तीन प्रकार के पास-वर्त्ती हो ही जाते हैं । राग का विषय मित्र; द्वेष का विषय शत्रु; दोनों से रहित, तटस्थ, उदासीन । जो अपने को सुख दे, वह राग का विषय; दुःख दे, वह द्वेष का । ‘सुखाद् रागः’, ‘दुखाद् द्वेषः’, । (योग और वैशेषिक सूत्र)

इच्छाद्वेषात्मिका तृष्णा, सुखदुःखाद्यवर्त्तते,

तृष्णा च सुखदुःखानां कारणं पुनः उच्यते । (चरक)

सुख-दुःख से इच्छा-द्वेष-रूपिणी तृष्णा उत्पन्न होती है; और उस तृष्णा की पूर्ति से नये सुख-दुःख होते हैं; यह संसार-चक्र है ।

सुख-दुःख । राग-द्वेष ।

सुख दुःख क्या हैं ? ‘अहम्’ की वृद्धि का अनुभव सुख, और हास का अनुभव दुःख । “नाल्पे वै सुखमस्ति, भूमैव सुखम्,....यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा” । (छांदोग्य.)

सर्वं पश्यं दुःखं, सर्वम् आत्मवशं सुखम्,

एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः । (मनु)

‘अपने’ को, ‘आत्मा’ को, ‘दूसरे’ से अल्प, कम, जानना, दूसरे के अधीन जानना, यही दुःख है । “पराधीन सपनेहु सुख नाहीं” । अपने को दूसरे से बड़ा जानना, भूमा वृद्धयन का अनुभव करना, यही सुख है । अपने को अपनी ही पूर्वावस्था से अब अधिक संपन्न जानना—किसी भी बात में, बल में, विद्या में, रूप में, स्वास्थ्य में, धन में, आभिजात्य में, ऐश्वर्य में, सम्मान में, इत्यादि—यह सुख है । इस के विरुद्ध दुःख है । ‘अहं स्याम्’, ‘बहु स्याम्’, ‘बहुधा स्याम्’ यह तीन (लोक, वित्त, दार-सुत की) एषणा के रूप हैं । एषणापूर्ति से ‘अहम्’ की वृद्धि और सुख; अन्यथा दुःख । अपने को सब से बड़ा जानना, ‘भूमा’, ‘भूयिष्ठ’, ‘महतो महीयान्’, ‘महिष्ठ’, अनादि, अनंत, अपरिमेय, अप्रमेय, अजर, अमर, नितान्त

आत्मवश. स्वार्थान्. स्वतंत्र जानना—यह ब्रह्मानंद, ब्रह्मसुख । ‘दूसरे से बड़ा’ क्या, अपितु ‘दूसरा कोई’ है ही नहीं, मैं ही मैं सब जगह, सब तरफ. सब, है और हूं—यह भूमा है । पर वह सुख तो ‘शांति’ है, क्योंकि निरपेक्ष. अपेक्षाहीन, तारतम्यातीत है । जिस को हम लोग ‘सुख’ जानते-मानते हैं वह तो सापेक्ष है । जैसा अभी कहा, यह आपेक्षिक सुख, दूसरे से, या अपनी पूर्ववस्था से, ‘अधिकता’ का अनुभव है । यह सब व्यावहारिक जीवात्मा के सुख, उस त्रिकालक्रमातीत पारमार्थिक पारमात्मिक सुख के क्रमिक ‘आभास’ हैं । “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” । इन क्रमिक वृद्धि-रूप सुखों के अभिव्यंजन के लिये क्रमिक हासरूप दुःखों का भी, माया से, देख पड़ना आवश्यक है । फारसी में कहा है—“सुवृत्ति शै व जिहि शै”—किसी भी वस्तु का निरूपण उस के प्रतिद्वन्द्वी से होता है । बिना उज्जला के अंधेरा नहीं जान पड़ता, बिना अंधकार के प्रकाश का ज्ञान नहीं होता; बिना सुख के दुःख नहीं, बिना दुःख के सुख नहीं । सुख से देह उपचित, वर्धित, पुष्ट होता है; वर्धन, उपचय, पुष्टि से सुख होता है । एवं अपचय से दुःख, दुःख से अपचय, क्षय । द्वंद्वमय संसार के असंख्य द्वंद्वों, जोड़ों, के प्रत्येक द्वंद्व के दोनो अंश, किस तरह से एक दूसरे के भीतर पैवस्त, व्याप्त हैं, इस को यों विचार कीजिये—ऊपर कहा है कि अहंता-ममता की वृद्धि से सुख होता है; पर यह भी प्रत्यक्ष है कि दुःख में अहंता-ममता अधिक तीव्र हो जाती है; दुःखिया, ‘अपना’ ही रोना गेता रहता है. ‘अग्ने-पन’ का ही स्वाद (चाहे दुःस्वाद ही) लेता रहता है. दूसरे की बात नहीं सुनता समझता । यह ठीक है कि सुख में, आत्मा के उपाधि की, शरीर की, वृद्धि होती है, सुख का, नेत्रों का, विकास होता है. और दुःख में संकोच; पर इस के साथ ही यह भी है कि यदि बाहर फैलना फूलना देख पड़ता है, तो भीतर पतलापन आता है, और यदि बाहर सिकुड़ना सिमटना पचकना दिखता है तो भीतर घनता, पिंडितता बढ़ती है; जैसे खर के गोले में । प्रत्येक सुख के साथ एक दुःख, प्रत्येक दुःख के साथ एक सुख, लगा ही है । अंग्रेजी में कहावतें हैं, ‘नो पेन्स, नो गेन्स; नो गेन्स, नो पेन्स,’ ‘एवेरी वर्चू हैजू

इट्स वाइस, एवेरी वाइस हैज़ इट्स वर्चू', अर्थात् 'एक हानि तो एक लाभ, एक लाभ तो एक हानि', 'एक गुण तो एक दोष, एक दोष तो एक गुण'; इस को 'लॉ ऑफ़ कॉम्पेन्सेशन', 'क्षति-पूर्ति-न्याय', 'समीकरणन्याय' कहते हैं।

राग और द्वेष के तीन तीन मुख्य भेद ।

राग के तीन भेद होते हैं, तथा द्वेष के भी—

गुणाधिकान् 'मुदं' लिप्सन्, 'अनुक्रोशं' गुणाधमात्,
'मैत्री' समानाद् अन्विच्छन्, न तापैर् अभिभूयते ।

महतां 'बहुमानेन', दीनानां 'अनुकम्पया',

'मैत्र्या' चैवऽऽत्मतुल्येषु, यमेन नियमेन च । (भागवत)

समः समान-उत्तम-मध्यम-धमः,

सुखे च दुःखे च जितेन्द्रिय-ऽऽशयः ।

'दयां' 'मैत्रीं' 'प्रश्रयं' च भूतेषु, अद्धा, यथोचितम् (भागवत) ।

दीनेषु 'दयाम्', समेषु 'मैत्रीम्', उत्तमेषु 'प्रश्रयम्' (श्रीधरी टीका) ।

हीयते हि मतिः, तात !, हीनैः सह समागमात्,

समैश्च समताम् एति, विशिष्टैश्च विशिष्टताम् (महाभारत)

मैत्री-कक्षणा-मुदितो-पेक्षाणां सुख-दुःख-पुण्या-पुण्यविषयाणां भावना-
तश्चित्तप्रसादनम् । (योगसूत्र)

अकृत्वा 'ईर्ष्यां' विशिष्टेषु, 'हीनान्-अन्-अवमान्य' च,

अकृत्वा सदृशे 'स्पर्धां', त्वं लोकोत्तरतां गतः । (महाभारत)

सतुल्या-तिशय-ध्वंसं यथा मण्डलवर्णिनम् । (भागवत)

तुल्ये 'स्पर्धां', अतिशये 'असूया', ध्वंशालोचने 'भयम्' । (श्रीधरी)

तथा दोषाः । तत्त्रैराशयम् । राग-द्वेष-मोहार्थात्तर्भावात् । रागपक्षः

कामो, मत्सरः, सृष्टा, तृष्णा, लोभः इति । द्वेषपक्षः क्रोधः, ईर्ष्या,

असूया, द्रोहोऽमर्षः इति । मोहपक्षः मिथ्याज्ञानं, विचिकित्सा, मानः,

प्रमादः इति । आसक्किलक्षणां रागः, अमर्षलक्षणां द्वेषः, मिथ्याप्रतिपत्ति-

लक्षणां मोहः । (न्याय-भाष्य)

मानसास्तु आधयः क्रोध-शोक-भय-हर्ष-विषाद-ईर्ष्या-ऽभ्यसूया-दैन्य-
माःसर्ष-काम-लोभप्रभृतयः इच्छाद्वेषभेदैर्भवन्ति । (सुश्रुत)

इन सब विषयों पर मेरे लिखे अँगरेजी ग्रंथ 'दि सायंस आफ् दि इमोशंस' में विस्तार से विचार किया गया है, तथा अपर वाक्यों का, अन्य संस्कृत ग्रन्थों से, भी संग्रह किया है। यहाँ ऊपर किये हुए उद्धरणों का निखराव, निष्कर्ष, निश्च्योत, निचोड़, इतना ही है कि, अपने से 'विशिष्ट' 'उत्कृष्ट' जीव की ओर, उस की उत्कृष्टता के ज्ञान से वासित, 'राग' का नाम है 'सम्मान', 'बहुमान', 'आदर', 'प्रश्रय', 'मुदिता', 'पूजा' आदि। 'समान' की ओर, समानता के ज्ञान से रंजित, 'मैत्री', 'प्रेम', 'अनुराग', 'स्नेह', 'प्रीति', 'सख्य' आदि। 'हीन' की ओर, उस की हीनता के ज्ञान से व्याप्त, 'दया', 'करुणा', 'अनुकंपा', 'अनुक्रोश' आदि। ऐसे ही 'द्वेष' के भेद। 'विशिष्ट' बल वाले की ओर 'भय', 'मत्सर', 'असूया', 'ईर्ष्या' आदि। 'तुल्य' की ओर 'क्रोध', 'कोप', 'रोष' आदि। 'हीन' की ओर 'दर्प', 'गर्व', 'अभिमान', 'अवमान', 'अपमान', 'तिरस्कार', 'घृणा', आदि।

प्रसिद्ध 'पङ्क्तिपु', 'अंतर्गारि', भी इन्हीं दो राशियों में बँटेंगे। (१) (उत्कृष्ट से प्राथनीय वस्तु का) लोभ; (स्त्री-पुरुष का परस्पर समान-सुख-साधक) काम; (करुणा से जनित, तथा ऐसे 'भय' से जनित कि दयनीय करुणास्पद व्यक्ति को कहीं दुःख न पहुँचै) मोह; (२) (लोभ से जनित, तथा ऐसे 'भय' से जनित कि मेरी लुब्ध ईप्सित वस्तु को कहीं बलीयान् दूसरा न ले ले) मत्सर; (इच्छा का व्याघात करने वाले समान पर) क्रोध; (दुर्बल का तिरस्कार) मद।

राग-द्वेष का, और भावों तथा रसों का, सम्बन्ध।

अब देखना चाहिए कि साहित्यशास्त्र के ग्रंथों में नौ रसों के मूल जो नौ स्थायीभाव कहे हैं, उन का इस आदिम द्वन्द्व राग-द्वेष और तदुत्थ त्रिक-द्वय से कुछ संबंध है या नहीं। क्रम से 'स्थायी भाव' और 'रस' ये हैं—

रतिः, हासश्च, शोकश्च, क्रोध-उत्साहौ, भयं तथा,

शुगप्सा, विस्मयश्च, हृत्वं अष्टौ प्रोक्ताः, शमोऽपि च।

शृङ्गार-हास्य-करुणा-रौद्र-वीर-भयानकाः,
 त्रीभक्त्योऽद्भुतः इत्यष्टौ रसाः, शान्तस्तथा मतः ।
 रसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपद्यते ।
 विभावेनानुभावेन व्यक्रः, सञ्चारिणा तथा,
 रसतामेति रस्यादिः स्थायिभावः सचेतसाम् ।

(साहित्य-दर्पण) ।

नौ रस 'शृङ्गार' आदि के नौ स्थायी भाव 'रति' आदि हैं । 'स्थायी भाव' ही विशेष अवस्था में 'रस' हो जाता है । विभाव, अनुभाव, संचारिभावों से व्यंजित, व्यक्तीकृत, 'स्थायी भाव', सचेतसों, सहृदयों, के चित्त में 'रस' हो जाता है । तथा, यह भी कह सकते हैं कि, जब कोई 'भाव', (क्षोभ, संरम्भ, संवेग, विशेष इच्छा का उद्रेक, जोश 'जज्ञवा'), 'रस' की अवस्था को प्राप्त होता है, तब वह 'स्थायी', स्थिर, हो जाता है ।

भाव ।

यहाँ पर 'भाव' शब्द के विषय में कुछ कहना उचित जान पड़ता है । धातु के अर्थ से, सभी 'विद्यमान' पदार्थ 'भाव' हैं; 'भवति' इति 'भावः' । पर 'साहित्य' और 'अध्यात्म' शास्त्र के प्रसंग में, 'भाव' का अर्थ है, चित्त की विशेष अवस्था; सो भी ज्ञानात्मक और क्रियात्मक अवस्था नहीं, किन्तु इच्छा के जो दो मूल भेद हैं, राग और द्वेष, तदात्मक; अर्थात् चित्त की रागात्मक, या द्वेषात्मक, जो बहुत प्रकार की अवस्थाएँ, वृत्तियाँ, 'वृत्तेन प्रकार', हैं, वह 'भाव' हैं; इसी से 'भावुक' शब्द 'क्षोभालु', 'भावशील', 'ईमोशनल', 'मग्नूत-उल्-जज्ञवात', का द्योतक है ।*

* साहित्य शास्त्र की विशेष दृष्टि से, 'साहित्यदर्पण' में 'भाव' का निर्वचन यों किया है, "नानाविषयसम्बन्धान् भावयन्ति रसान् यतः, तस्माद् भावाः अस्मी प्रोक्ताः, स्थायि-संचारि-सात्विकाः", नाना विषयों के सम्बन्ध में, रसों का 'भावन', उद्भावन, उत्पादन, करते हैं, इस लिये 'भाव' । दर्शन की साधारण दृष्टि से, भाव का सामान्य अर्थ, चित्त की उत्कृष्ट इच्छाऽऽत्मक अवस्था, चाहे उस से किसी को रस उत्पन्न हो या न हो ।

संस्कृत साहित्य शास्त्र में, 'स्थायी भाव', 'संचारी भाव', 'व्यभिचारी भाव', 'अनुभाव', 'विभाव'—ऐसे संकेत भी बना लिये हैं।

स्थायी, संचारी, और व्यभिचारी भाव।

स्थायी-भाव, चिर काल तक वर्तमान चित्त के जोष, (अंग्रेजी 'इं-मोशन', क्रियोन्मुख वृत्ति), ऊपर कहे गये; एक रस का एक स्थायी-भाव आधार होता है; बिना उस के वह रस रहता ही नहीं; उस रस में बढ़ आदि से अन्त तक रहता है; उस रस के लिये वह स्थायी है।

जो भाव कई रसों में आता जाता रहता है, "संचार" करता है, वह 'संचारी'; जैसे 'हास', हँसी का भाव, शृङ्गार में और वीर में; 'क्रोध' का भाव, रौद्र और वीर में; जुगुप्सा का भाव, शान्त में। हास्य रस में हास, रौद्र में क्रोध, वीर्य रस में वीर्यता अर्थात् जुगुप्सा, स्थायी हैं।

स्थायी भावों में जो अचान्त भाव उन्मग्न निमग्न, आविर्भूत-तिरोभूत, अभिव्यक्त-प्रलीन, उद्बुद्ध-प्रसुप्त, होते रहते हैं, वे 'व्यभिचारी' भाव कहलाते हैं; यथा—

निर्वेद-ऽअवेग-दैन्य-श्रम-मद-जडताः, औग्रय-मोहो विबोधः,
म्वप्-अपन्नाः-गर्वाः, मर्याः, अलसता-ऽमर्ष-निद्रा-ऽवहित्याः,
औसुक्य-उन्माद-शंकाः, स्मृति-मति (सहिताः), व्याधि-संत्रास-लज्जा-
हर्ष-असूया-विषादाः, (स-)द्यति-चपलता-ग्लानि-चिन्ता-वितर्काः ।
(साहित्य-दर्पण)

निर्वेद (अपने ऊपर ग्लानि), अवराहट, दीनता, थकाव, नशा, जडता, उग्रता, मोह, बेहोशी से होश में आना, सपना देखना, अपस्मार (पागल के ऐसा हाथ पैर फेंकना), गर्व, आलस्य अमर्ष (न सहना), नींद, अवहित्या (अपने अस्ती भाव को छिपाने के लिये किसी दूसरी बात को चलाना या दूसरे काम में लग जाना), उन्मुक्ता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति (निर्णय करना), व्याधि, त्राम, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धैर्य, चपलता, वितर्क, चिन्ता, ग्लानि, मरग्य तक—यह सब, साहित्यशास्त्र में, व्यभिचारी भाव माने गये हैं।

अनुभाव, अलंकार, सात्त्विक-भाव ।

मानस लोभ के, उत्कट भाव के, कारण, शरीर में, जो तत्कृत, तत्कार्यरूप, विशेष दशा उत्पन्न हो जाय, उस को 'अनुभाव' कहते हैं । यथा मुँह लाल हो जाना (शर्म से या गुस्से से); पीला हो जाना (खौफ या अफसोस से); गुरोना, गरजना, चीखना, तड़पना, झपटना, भागना, धिधियाना, धौधियाना, झनकना, पैर पटकना, हाथ मलना, गद्गद होना, मगन (आनंद में मग्न) वा 'मह' वा 'निहाल' होना, मुस्किराना, हंसना, रोना, (हर्ष से भी. शोक से भी), आंसू बहाना ("प्रमदसलिलोत्संगितदृशः"), ताली बजाना, बराल बजाना, कूदना, फुदकना, ज़मीन पर लोटना, कराहना, छटपटाना, तड़फड़ाना, संवारना, सिंगारना, ढिठाना, चकपकाना, इतराना, अठलाना, तपना, घबराना, गर्माना, ठंडाना, कड़वाना, खटाना, इत्यादि* । कुछ 'अनुभावों' को, संस्कृत-साहित्य शास्त्र में, विशेष संकेत से,

* इन में, ये, और भी, बढ़ाये जा सकते हैं—कड़कना, उछलना, चौकना, डाँटना, घोंटना, ठिठकना, गवराना, (यह घबराना से भिन्न है), झुनझुनाना, इधर उधर देखना, बगलें झाँकना, मुँह छिपाना, छिपना, घूरना, भँवै चढ़ाना, तिरछा देखना, कनखियाना ('कानी' आँख के ऐसा देखना, एक आँख बंद कर के, केवल एक आँख से इशारा करना); आवाज़ को ऊँची, नीची, धीमी, मीठी, कड़ी, करना; मूठी बाँधना; दाँत पीसना; अँगुली को दाँतों से दबाना; (गुस्से से या दुःख से) अपने को मारना, अपना सिर या छाती पीटना. अपने बाल नोचना, अपना जिस्म (दाँतों से, नोकदार या धारदार चीज़ से, या पत्थर वगैरा से) घायल करना; आँखें ऊँची, नीची, तिरछी करना, ल्योरी चढ़ाना; सारे जिस्म, या पैर, घुटना, या और किसी अंग का, काँपना, थराना, पटकना; ओठों को बिचकाना, टेढ़ा करना, चढ़ाना, फुलाना, मुँह फुलाना वा लटकाना; चन-चनाना; कन्धे हिलाना, सिर हिलाना; मुखमुद्रा, हस्तमुद्रा आसन बदलना; हाथ से इशारे करना; पैर दबा कर चलना, झाँका ताकी करना, कनफुसकी करना, छिप कर सुनना; जोर से वा लम्बी वा गहरी साँस लेना, हॉफना, आह

इस्तिलाहन्, “स्त्रीणामलंकारः”, स्त्रियों के अलंकार. हाव, भाव, हेला विलास, विच्छित्ति, विभ्रम, विव्वोक, किलकिंचित, मोट्टायित, कुट्टमित इत्यादि नाम से कहते हैं* । कुछ को ‘सात्त्विक भाव’ कहते हैं. यथा.

भरना, हाथ करना, हाथ से अपना सिर पकड़ना, हाथ पर सिर रखना; (खुशी से) नाचना, हँसना, छछाना, हहाना, निहाल होना, उक्ताना, उदासना, हाथ मलना, सिर पटकना, या पीटना; हँ हँ करना, गिड़गिड़ाना, पैरों पर गिरना; खिसियाना, शर्माना; मुँह बाना, लार टपकाना; ललकारना, दुस्कारना, फटकारना; दुलराना; इत्यादि, इत्यादि ।

यह कहा जाय तो अनुचित नहीं, कि जीव मात्र की जो भी मुद्रा, जो भी चेष्टा, जो भी क्रिया हैं, सब ही, किसी न किसी राग-द्वेषात्मक वासना का अनुभाव, आविर्भाव, व्यक्तीकरण, प्रकटीकरण, ‘एक्स-प्रेशन’, ‘इज़हार’ हैं; और इन सभी चेष्टाओं का राशी-करण, वर्गी-करण, ‘क्लासिफिकेशन’, मूलतः दो, (एक राग और एक द्वेष की), और प्रत्येक के अन्तरतः तीन, राशियों में विभाजन हो सकता है; पर चित्तवृत्तियाँ, उन के प्रतिक्षण परिणाम, संकर, और व्यंजन, असंख्य हैं; केवल मुख्य-मुख्य वृत्तियाँ और उन से संबद्ध सिद्धांतों का उल्लेख किया जा सकता है । इसी लिये, उपचारतः, साधारण व्यवहार के लिये, सामाजिक संकेत से, परिभाषा से, मनुष्यों की कुछ विशेष चेष्टाओं को, विशेषतः ‘अनुभाव’ कहते हैं, जो आंतर ‘भाव’ के ‘अनु’, पीछे या साथ उद्भूत होते हैं; “वैशेष्यास्तु तद्वादस्तद्वादः”, अन्यथा सभी मानव-क्रिया राग-द्वेष से प्रेरित और जनित होने के हेतु से ‘अनु-भाव’ हैं ।

* ऐसे अलंकार (अंग्रेजी में ‘एंडोर्नमेंट्स आफ यूथ’, ‘एंटोक्शन्स’, ‘चार्म्स’) साहित्य-दर्पण में २८ गिनाये हैं, जिन में से १० पुरुषों के भी होते हैं, १८ प्रायः स्त्रियों के ही; पर कोई कारण नहीं बताया है कि क्यों ये १८, पुरुषों के लिये उपयुक्त नहीं । चित्त की अवस्था के भेद से, नायिका-भेद ३८४ गिनाये हैं; पर ये ही अवस्था और भेद नायकों के भी हो सकते हैं, यह नहीं कहा है ।

स्तम्भः, स्नेहः, (अथ) रोमाञ्चः, स्वर-भङ्गः, (अथ) वेपथुः,
वैवर्ण्यं, अश्रु-पूजयः, इति अष्टौ सात्त्विकाः स्मृताः ।

अस्तु मे यह दशा तभी 'सात्त्विक' कहलाने के योग्य हैं जब तीव्र 'प्रेमा-भक्ति' के भाव और रस से, (जिस का समावेश, 'शृंगार', 'अद्भुत', और 'शांत' के मिश्रण में किसी तरह किया जा सकता है), अथवा 'करुणा' से, उत्पन्न हों। साधारण 'काम' से जब हों, तब तो इन को 'राजस तामस' ही कहना चाहिये।

ध्रुव की कथा में अनुभावों का वर्णन

भागवत में ध्रुव की कथा है। बहुतेरे अनुभावों का संग्रह उस में देख पड़ता है। उत्तानपाद राजा की दो पत्नी, सुरचि और सुनीति। सुरचि प्यारी थी, सुनीति वैसी नहीं। सुरचि के बालक उत्तम को राजा 'गोद में ले कर' (वात्सल्य-दया का अनुभाव) खेला रहे थे। सुनीति के बालक ध्रुव ने भी गोद में चढ़ने का यत्न किया (बाल्योचित ललित मत्सर से मिश्रित स्नेह का अनुभाव)। सुरचि के भय से राजा ने अनमनी दिखाई (प्रीतिपात्र सुरचि की ईर्ष्या के भय से जनित अनुभाव)। सुरचि ने ध्रुव से कहा, 'तेरा पुण्य ऐसा नहीं कि मेरी कोख से जनमता; राजा की गोद में बैठने का तुझे अधिकार नहीं', ('सेष्यं आह अतिगर्विता', सुरचि के ईर्ष्या और गर्व का अनुभाव)। राजा यह सुन कर, 'सन्न-वाक्' रह गये (उभयता भय का अनुभाव)। "दुरुक्तिविद्धः", "श्वसन् रुपा", "प्रवृद्धः", "स्फुरिताधरोष्ठः", सौतेली मा की अति तीखी बोली से हृदय में छिदा, क्रोध से हाँफता, रोता, फरफराते ओंठ, ध्रुव अपनी माता के पास गया; सुनीति ने उत्संग में, गोद में, उठा लिया; हाल सुना; "उत्सृज्य धैर्यं विललाप बाला", "सरोजश्रिया दृशा वाष्पकलाम् उवाह", "दीर्घं श्वसन्ती", धीरज छोड़ कर सिसकने लगीं, आँखों से आँसू की धार बहाई, लम्बी साँस खींच कर बोली, 'सपत्नी ने सच कहा, बच्चा, "आराधय-अधोक्षज-पाद-पद्म", भगवान् की आराधना कर' (शोक, क्रोध, दैन्य, निर्वेद के अनुभाव)। बालक घोर जंगल में चला गया, क्या तपस्या कैसे करे, जानता नहीं था; उस के सात्त्विक क्षोभ से दूरस्थ नारद जी

लुब्ध हुए; आये; उपदेश दिया, “धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष-साख्यं यः इच्छेच्छुः यः आत्मनः, एकं एव हरेः तत्र कारणं पादसेवनम्” । ‘हरति दुःखं इति हरिः’, ‘सर्वव्यापी परमात्मा; उस का, विष्णु भगवान् के रूप में, नितान्त भक्ति से ध्यान करो; हरि की भक्ति से, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष जो चाहें सो मिल सकता है’ । तीव्र उत्कृष्ट ‘विसिनोति, व्याप्य ब्रध्नाति, सर्वान्, इति विष्णुः’ जो महत्त्व, बुद्धितत्त्व, सब जगत् में व्याप्त हो कर, सब पदार्थों को एक दूसरे से बाँधे, सीधे, रहता है, वह ‘विष्णु’; बुद्धि हो तो सब का ग्रहण और परस्पर संबंधन करती है । ध्रुव ने ऐसी ही तीव्र उत्कट भक्ति की । भगवान् ने दर्शन दिया । तेजोमय रूप से “आगतसाध्वसः”, ध्रुव सहम गया, “दंडवत्” प्रणाम किया, फिर प्रेम और भक्ति से भर कर “दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपिबन् इव अर्भकः, चुम्बन्निवऽस्येन, भुजैर् इवऽश्लिषन्”, आँखें स्फार स्फार कर आराध्य देवता के अनुपम सौन्दर्य को मानो पी जाने का जतन करता हुआ, मानो मुख से चूमता हुआ, मानो भुजाओं से आश्लेषण करता हुआ, “कृतांजलिः”, “गद्गदस्वरः”, बालक कुछ बोल न सका, “विवक्षन्तं अतद्विदं”, बोलना चाहता था, पर क्या कहें; यह जानता न था (प्रेम-भक्ति के अनुभाव) । भगवान् ने ॐ कारध्वनिमय, सर्व-वेद-मय, कम्बु से, शंख से, बालक के गाल छुए, “ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले”; ध्रुव की वाग्धारा, स्तुति रूप से, वह निकली (दया करुणा अनुग्रह के अनुभाव) ।

त्वं नित्य-मुक्त-परिशुद्ध-विवुद्धः आत्मा

- कूटस्थः आदिपुङ्गवो भगवास् व्यधीशः,

तद् ब्रह्म विश्वभवम् एकम् अनंतम् आद्यम्

अनंश्मात्रम् अविकारम् अहं प्रपद्ये । (भा०)

भगवान् ने, बालक के मन की इच्छा को पहिचान कर, वैसा ही वरदान दिया, और अन्तर्धान हुए । उस स्थान पर ‘चिन्दुसर’ नाम का सरोवर हो गया । बालक की भक्ति और तपस्या को देख कर, भगवान् के नेत्रों से आँसू के बूँद वहाँ गिरे थे (करुणा का अनुभाव), “यतो भगवतो नेत्रान्यपतन्नश्रुचिन्दवः” । ध्रुव, उदास मन से, धीरे धीरे, सिर झुकाये,

राजधानी की ओर चले, “नाति प्रीतोऽभ्यगात्” (अपने ऊपर ग्लानि का अनुभाव); सोना फैला था, ठीकरा गाँठ में बाँधा; सायुज्य मोक्ष मिल रहा था, क्षुद्र कल्प-स्थायी राज्य माँगा ! खोए हुए बालक को लौटता सुन, हर्ष और आश्चर्य से भरे, राजा, दोनों रानियों के साथ, सुरुचि के पुत्र उत्तम को लिये, मन्त्री आदि महापरिवार से परिवृत, रथों पर दौड़ते हुए, नगर के बाहर आये। रथ से उतर कर, प्रेमविह्वलः “परिरेमे अंगजं, दीर्घोत्कंठमनाः श्वसन्, अजिघ्रन् मूर्ध्नि”, प्रेम से विह्वल, वेटे को गले लगाया, चिरकाल की उत्कंठा से भरे मन को, दीर्घ श्वास छोड़ कर, हल्का किया, बालक का सिर सूँघा। सुनीति ने गले लगाया, माता के नेत्रों से पानी और स्तनों से दूध बहा। सुरुचि ने भी, इंग्र्या मत्सर को दूर फेंक कर, बालक को छाती से चपकाया। उत्तम और ध्रुव, दोनों भाई, गले गले लपटेश्च। सारे नगर में, ध्रुव के पुण्य चरित से, आश्चर्य, श्रद्धा, भावी सुकाल, सुराज्य, और सुख सम्पत्ति के निश्चय से, घर घर आनन्द फैला; गीत, वाद्य, नृत्य, तोरण, पताका, फूल, माला, बढ़िया कपड़े, घरों की रँगई चुँगाई—चारों ओर देख पड़ने लगे (प्रीति और हर्ष के अनुभाव)। यह ‘अनुभावों’ के उदाहरण। चित्त के ‘भाव’ को, दशा को, प्रकट करने वाली, भाव के अनु, पीछे लगी, शरीर की चेष्टा का, अवस्था का नाम, ‘अनु-भाव’।

शृङ्गार सम्बन्धी अनुभावों के उदाहरण, विहारी आदि कवियों की कविता में भरे पड़े हैं। यथा—

छला छवीले छैल को नवल नेह लहि नारि,
चूमति चाहति लाय उर, पहिरति धरति उतारि।
इत तैं उत, उत तैं इतै, छिन न कहूँ ठहराति,
जक न परत, चकई भई, फिर आवति, फिर जाति। इत्यादि।

* उत्तानपाद, सुरुचि, सुनीति, उत्तम, ध्रुव—इन नामों में छिपे हुए, आधिदैविक (ज्योतिषशास्त्र-सम्बन्धी) तथा आध्यात्मिक अर्थ भी हो सकते हैं।

विभाव ।

‘भाव’ के विषय को ‘विभाव’ कहते हैं । सो दो प्रकार के, आलम्बन और उद्दीपन । काम का आलम्बन विभाव, स्त्री के लिये पुरुष, पुरुष के लिये स्त्री; उद्दीपन विभाव, वसन्त ऋतु, पुष्पवाटिका, आदि । भय का आलम्बन विभाव, सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि; उद्दीपन, अंधकार, रात्रि, जंगल आदि । क्रोध का, शत्रु, तथा उस की विशेष चेष्टा । इत्यादि ।

रागद्वेषोत्थ पटक के शब्दों मे स्थायी भाव ।

थोड़ी-सी सूक्ष्मेक्षिका से देख पड़ता है कि ‘काम’ के स्थान मे ‘रति’, ‘दर्प’ के स्थान मे ‘हास’, ‘दया’ के स्थान मे ‘शोक’ रक्खे गये हैं । ‘घृणा’ का पर्याय ही ‘जुगुप्सा’ है । ‘क्रोध’ और ‘भय’ तो बिना रूपांतर शब्दांतर के ही कहे गये हैं । वचे ‘उत्साह’, ‘विस्मय’, और ‘शांत’ । इन की परीक्षा करनी चाहिये । पर इस के पहिले ‘हास’ के विषय मे कुछ आलोचना उपयुक्त होगी ।

हास मे दर्प । नारायण-उर्वशी की कथा ।

बिना ‘दर्प’ की कुछ मात्रा के, ‘हास’ नहीं होता, दूसरे को ‘वेवकूफ बनाना’, अपने को ‘होशियार दिखाना’—यह हँसी का प्रधान अंग, प्रायः, देख पड़ता है । इस अंग के तीव्र होने से हँसी कुरस हो जाती है, ललित होने से सुरस । हँसना—यह हर्ष का, सुख का, मानो उवाच है, उमड़ पड़ना है । किसी दूसरे की अपने से छोटाई देख कर, अपनी ‘अहंता’ की, अहंकार’ की, सद्यः और अतिमात्र ‘वृद्धि’ से जो हर्ष होता है, वह हर्ष, ‘अमान्तं इव अंगेषु’, मानो अपने अंगों मे न अमा सकने के कारण, ‘हास’ हो कर बाहर निकल पड़ता है । इस का प्रतियोगी, दुःख से अपनी छोटाई का सद्यः अतिमात्र अनुभव कर के, ‘रोना’ ‘सिसकना’ है । ये दोनों ‘अनुभाव’ पशुओं मे नहीं देख पड़ते; पशुओं मे, इन के स्थान पर, फुदकना, कूदना, हष के सूचक विशेष शब्द करना, तथा ज़मीन पर लोटना, छुटपटाना और दुःख-सूचक शब्द करना । मनुष्य ‘विज्ञातं विजानाति’, ‘अहम्’ को जानता है, इस लिये ‘अहंता’ के सद्योवृद्धि और सद्योहास से दर्प, और शोकसंबंधी

‘अपने ऊपर मुदिता’ और ‘अपने ऊपर करुणा’, के उद्गार-रूपी हास और गद्गद रोदन के अनुभावों का आधार होता है । हास का मूल ‘अहम्’ की वृद्धि, दर्प, गर्व, है । इसी से पुराणों में कहा है—“नारायणः पातु च माऽपहासात्” । मा = माम् । ‘देवी भागवत’ में कथा है—नारायण ‘ऋषि’ तपस्था करते थे । विघ्न करने को, इंद्र ने, उर्वशी की प्रधानता में आठ सहस्र और पचास अप्सराएँ भेजीं । नारायण उन को देख कर ‘हँसे’, और आने ऊरु, जाँव, पर हाथ मारा । नई ‘उरु-अशी’, और आठ सहस्र पचास अप्सराएँ, निकल आईं । पुरानी उर्वशी आदि खिसियाई, शरमाई; पर हुशियारी से नई के साथ मिल गई, और नई पुरानी दोनों नारायण के सिर हो गई—‘जैसे हो तैसे हम सब से व्याह करो’ ! बड़े असमंजस में पड़े । पछताने लगे—क्यों मैं ने ‘स्मय’, ‘स्मित’, ‘हास’, ‘अपहास’ किया, फल भोगना ही पड़ेगा । “ईश्वरैरपि भोक्तव्यं कृत कर्म शुभाशुभम्” । फिर ‘ईश्वर’ का कर्म ! पलक मारने में भारी गुण-दोष उत्पन्न हों ! ‘बहुत अच्छा, अब इस मेरे रूप पर तो दया करो, तपस्था पूरी कर लेने दो, कृष्णरूप से जन्म अवतार लूँगा तब तुम सब भी वहीं आना, सब से व्याह कर लूँगा’ । ऐसा ही हुआ । प्रागज्योतिष-पुर (आसाम) में नरकासुर नाम राजा ने, सोलह हजार एक सौ स्त्रियाँ एकत्र की थीं (जैसे मगध की राजधानी राजगृह में जरासंध ने, इतने ही क्षत्रिय राजन्य, बलिदान के लिये) । नरकासुर को मार कर, सोलह हजार एक सौ स्त्रियों को कृष्ण जी महाराज अपने गले बाँध लाये, और उन को महा-गृहस्थी की भारी भूँझ उठानी पड़ी, जिस का रोना वे नारद जी से रोये । (महाभारत, शांतिपर्व, अध्याय ८१)*

नारायण जी को स्वयं अपहास के दुष्फल का अनुभव हो चुका है, इस से वे दूसरों को उस से बचाने में अधिक रस से दत्तचित्त होंगे । इस लिये उन्हीं से यह प्रार्थना विशेषेण की जाती है कि अपहास से बचाइये ।

* ‘समन्वय’ नाम के मेरे हिन्दी ग्रन्थ के पहिले अध्याय में इस की कथा कही है । १६१०८ संख्या के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आधिदैविक अर्थ भी प्रायः होंगे ।

अपहास से कितनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, यह प्रसिद्ध है। 'रोग की जड़ खाँसी और लड़ाई की जड़ हाँसी'। 'हास' को एक प्रकार से 'मिश्र' रस कह सकते हैं। रागपद्म में भी पड़ता है, द्वेषपद्म में भी। थोड़ा भी दर्पोश अधिक होने से, 'अवहास' 'अपहास' हो कर, द्वेषपद्म अधिक देख पड़ने लगता है, और लड़ाई शुरू हो जाती है; अंग्रेजी में भी कहावत है, 'जेस्ट आफ्न् पासैज् इन्डु अर्नेस्ट'; कारण यही है, कि दूसरे को मूर्ख बनाना, यह हाँसी-ठट्टा का मर्म ही है। परस्पर प्रीतिपूर्वक, कृत्रिम दर्प का प्रदर्शन ही जब तक है, तब तक 'हास' रागपद्म में रहता है।

भक्ति में पूजा। वात्सल्य में दया।

जैसे 'रति' के स्थान में 'समान' की ओर 'काम' (शृङ्गार); और 'शोक' के स्थान में 'हीनदीन' की ओर (करुणा) 'दया', वैसे ही 'विशिष्ट' की ओर यदि 'भक्ति' का रस माना जाय तो उस का स्थायी-भाव अमिश्र 'सम्मान' 'पूजा' होगा। 'वि-स्मय' इस के पास पहुँचता है, पर उस में कुछ मिश्रता जान पड़ती है। यदि 'वात्सल्य' रस अलग माना जाय, तो उस का स्थायी भाव शुद्ध अमिश्र 'दया' होगी। 'करुणा' और 'वात्सल्य' में इतना ही भेद है कि 'करुणा' में, दयापात्र में शोक की, और दयालु में अनुशोक, अनुकंपा, की, मात्रा व्यक्त और अधिक है, और वत्स (बच्चा, बच्चा) तथा वत्सल में वीजरूपेण ही है।

उत्साह में रक्षाबुद्धि। विस्मय में आदर।

'उत्साह', 'विस्मय', और 'शान्त' पर अब कुछ विचार करना चाहिये।

पदे पदे सन्ति भटा रणोद्धटा न तेषु हिंसास् एव पूर्यते। (नैषध)

सरोवर के किनारे, एक पैर पर खड़े हो कर, एक पंख के भीतर अपना सिर लपेट कर, सोते हुए हंस को, राजा नल ने, पैर दबा कर, चुपके जा कर पकड़ लिया। नल से हंस कहता है—'पद पद पर, युद्ध के लिये उत्सुक उद्भट भट, योधा, तुम को मिल सकते हैं; उन पर अपनी शूरता निकालो; उन से युद्ध कर के अपना हिंसा-रस, रण-रस, पूरा करो; मुझ दुर्बल को क्या मारना चाहते हो !

केवल लड़ने की खुजली—यह वीरता नहीं है, प्रत्युत हिंसारस और हिंस्रपशुता है। सद्उद्देश्य से धर्मयुद्ध करना ही 'शूर-वीर' का लक्षण है। "तपः क्षत्रस्य रक्षणम्", "क्षतात् किल त्रायते इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रुद्धः"; दीनदुर्बल की रक्षा के लिये, दया से प्रेरित हो कर, धर्मपालनार्थ, दुष्टदमन के 'उत्साह' से ही युद्ध करना 'वीरता' है। तो यह जो 'उत्साह' पद से स्थायी भाव कहा गया, इस में दुष्टों पर 'क्रोध', और उन का 'तिरस्कार', (वीरों की गर्वोक्ति प्रसिद्ध है, जो अभद्र, अशिष्ट, 'विकृत्यन' से बहुत भिन्न है), तथा दीनों पर 'दया'—इन तीन भावों का मिश्रण है। धर्मवीर, दानवीर, दयावीर, युद्धवीर—सब वीर के ही भेद हैं; दूसरे के हित के लिये अपने को जोखिम में डालना, अपने ऊपर कष्ट लेना, यह भाव सब भेदों में अनुस्यूत है।

ऐसे हो, 'विस्मय' का अर्थ है, 'स्मय' का, गर्व का, 'वि'-रुद्ध भाव—अर्थात् एक प्रकार की नम्रता। इस में, अपनी लघुता और अल्पशक्तिता के अनुभव के साथ-साथ, 'विस्मय' के विषय की ओर, 'भय' और 'आदर' के बीच का अनेकितता की अवस्था मिली है। जैसे 'रत्नाकर' भी और 'महामिमाली', जलमकरी-जलहस्ती-तिमि-तिमिंगल आदि बहुविध भीषण जन्तुओं, 'यादासि', 'यादो-गणों', से भरे हुए भी समुद्र में, 'अति-रम्य' भी और 'अनाक्रमणीय' भी हिमालय में, भीम गुण और रुचिर गुण एकत्र हैं।

शान्त मे विराग ।

'राग-द्वेष' दोनों का विरोधी जो भाव है उसी का नाम 'शम' है। "मुनयः प्रशमायनाः" ।

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्, निष्प्रं अद्वेष-रागिभिः,

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो, यो धर्मस्तं निबोधत । (मनु)

द्वेष और राग से मुक्त, छूटे हुए, विद्वान्, सत्पुरुष, 'सन्त', साधु जन, जिस धर्म को सेवा करते हैं, और जिस को अपना हृदय भी मानता है कि यह सच्चा धर्म है—उस धर्म को जानो।

शंका हो सकती है कि राग-द्वेष के बिना स्थायी भाव, क्या कोई भी

भी भाव, संचारी, व्यभिचारी, अस्थायी भी नहीं, फिर रस कहाँ ? समाधान यही है कि निवृत्ति-मार्ग भी क्रमिक है। सद्यो विदेहमुक्ति की प्रलय-निद्रा की कथा न्यायी; उस में न शम का अवसर है, न शांत रस का। क्रमिक निवृत्ति और जीवन्मुक्ति में 'वैराग्य' 'वैद्वेष्य' क्रम से बढ़ता जाता है। उस के साथ-साथ, सांसारिक भावों और रसों के विरोधी, भावऽभास और रसऽभास भी, पारमार्थिक पारमात्मिक 'महाभाव' का साथी, तात्त्विक परमानन्द 'रसधन' का 'रस', "सर्वभूतेषु भक्तिर्अव्यभिचारिणी" का 'रस', भी, अनुभूत होते हैं। इस महारस में अन्य सब रस देख पड़ते हैं; यह सब का समुच्चय है। श्रेष्ठ और प्रेष्ठ अंतरात्मा परमात्मा का (अपने ऊपर) परम प्रेम, 'महाकाम; महाशृंगार' ("अकामः सर्वकामो वा"; "मा न भूवं, हि भूयासं इति प्रेमऽत्मनि ईक्ष्यते"); संसार की विडंबनाओं का 'उपहास', संसार के महातमस् अंधकार में भटकते हुए दीन जनो के लिये 'करुणा' ("संसारिणां करुणयाऽहं पुराणगुह्यम्"); षड्रिपुओं पर 'क्रोध', ("क्रोधे क्रोधः कथं न ते"); इन को परास्त करने, इंद्रियों की वासनाओं को जीतने, ज्ञान-दान से दीन भ्रातृ जनो की सहायता करने; के लिये 'उत्साह' ("युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनः", "ईश्वरस्य...भूतानुग्रहः एव प्रयोजनम्", "नमो महाकारुणिकोत्तमाय"); अंतरारि षड्रिपु कहीं असावधान पाकर विवश न कर दें—इस का 'भय', ("सर्वं वस्तु भयान्वितं जगति रे, वैराग्यमेवाभयम्", "अन्धकारे प्रवेष्टव्यं, दीपो यत्नेन धार्यताम्" "भयानां भयं भीषणं भीषणानां", "भीषाऽस्माद्वातः पवते, भीषोदेति सूर्यः", "नरः प्रमादी स कथं न हन्यते यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च); इंद्रियों के विषयों पर और हाड-मांस के शरीर पर 'जुगुप्सा' ("...मुखं लाला-क्लिन्नं पिबति चप्रकं सासवमिव...अहो मोहान्धानां किमिव रमणीयं न भवति", "स्थानाद् व्रीजाद् उपष्टम्भान् निस्स्यन्दान् निधनादपि, कायमाधेशौचत्वात्परिडिताः हि अशुचि विदुः", "अस्थिस्थूणं स्नायुयुतं मांस-शोणितलेपनम्, चर्मोवनद्धं दुर्गन्धपूर्णं मूत्रपुरीषयोः, जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमातुरम्, रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्"); और क्रीडात्मक लीलास्वरूप, अगाध अनंत जगत् का निर्माण विधान करने वाली परमात्मा

की (अपनी ही) माया-शक्ति पर 'महाविस्मय' ("त्वमेवैकोऽस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयम्भुवः, अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित् प्रभो", "पुर-मथन ! तैर्विस्मित इव स्तुवन् जिह्मेमि त्वाम्")—सभी रस तो इस नि-र्द्वन्द्व अतः 'शांत' रस के रसन मे अंतर्भूत हैं ।

आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद् एनं, आश्चर्यवत् कश्चिद् अन्यः शृणोति,
आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, श्रुत्वा ऽप्येनं वेद न चैव कश्चित् । (गी०)*

* इस पैरा (वाक्य-धारा, परिच्छेद, प्रकरणक) मे उद्धृत संस्कृत वाक्यों के अर्थ, क्रमशः ये हैं—सब जीवों पर भक्ति, प्रेम; अकाम निष्काम कामरहित भी, और सर्वकाममय भी; ऐसा कभी मत हो कि मैं न होऊँ, ऐसा चाहने वाला प्रेम, आत्मा को अपने लिए सदा रहता है, अर्थात् आत्मा जीवात्मा, अपना अखंड अस्तित्व सदा बना रहना चाहता है; ऋषि ने, संसार मे भ्रमते भटकते हुए दुःखी जीवों पर कष्टना के हेतु से, पुराणरहस्य प्रकाशित किया । क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करते (जो क्रोध, धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष सब की अग्नि मे विघ्न डालता है, और, इस लिए, तुम्हारा परमशत्रु है); (ईश उपनिषत् मे प्रार्थना है) हे परमात्मन् ! हम को टेढ़ी, पाप की कुराह पर ले जाने वाले पापों से युद्ध कर के इन को मार गिरा, दूर फेंक; प्राणियों पर दया के सिवा, परमेश्वर को अन्य कोई प्रयोजन, संसार की रचना और चिन्ता करने के लिए नहीं है; महाकाव्यिकों मे सर्वोत्तम (सूर्य-देव) को नमस्कार है; संसार मे कोई वस्तु ऐसी नहीं जिस के साथ भय न लगा हो, एक वैराग्य ही निर्भय है; (व्यास जी, शुक को उपदेश देते हैं) मृत्यु के घोर अंधकार मे प्रवेश करना है, आत्मज्ञान के दीपक को बड़े जतन से जलाये और सम्हाले रहो; उस आत्मा से डर भी डरता है, वह भीषणो का भीषण है; उसी के भय से वायु चलता है, सूर्य उदय होता है; (एक एक इंद्रिय के विषय के लोभ मे पड़ कर, एक एक जाति के जीव मारे जाते हैं) फिर मनुष्य, जो पाँचों इंद्रियों के पाँचों विषयों को भोगना चाहता है, क्यों न मारा जाय; लाला, थूक, से भरे मुँह का चूमना, मूत्रादि के घृणित इंद्रियों से रमना (परम वीभत्स कार्य है); मनुष्य शरीर के बीज, गर्भस्थान, पोषण के प्रकार और द्रव्य, निस्स्यंद (पसीना, मल, मूत्र आदि)

राग-द्वैपात्मक स्थायीभाव ।

विषय का विस्तार बहुत हो सकता है, पर 'विस्तरेण अलम्' । संक्षेप में, अभिप्राय यह है कि, नौ रसों में दो राशि अथवा जाति, तीन तीन शुद्ध-प्राय रसों (और स्थायी भावों) की, और एक राशि तीन मिश्र रसों की, होती है । साहित्यशास्त्र के ग्रंथों में संचारी और व्यभिचारी भावों की राशियाँ अलग कर दी गयी हैं, पर उन में से प्रत्येक भाव, (यदि सूक्ष्मेक्षिका से देखा जाय तो जान पड़ेगा कि), राग-द्वैप के भाव (इच्छा) की, और उत्तम, मध्यम (सम), तथा अधम के ज्ञान की, वृत्तियों के संकर से उत्पन्न होता है, और प्रत्येक को स्थायी बना कर, उस से जनित एक रस माना जा सकता है । इस दृष्टि से, यदि असंकीर्ण-प्राय भावों के बोधक शब्दों में, मूल स्थायी भावों की गणना इष्ट हो तो, स्यात् ऊपर के उद्धृत श्लोक का यां पढ़ना अनुचित न हो,

कामो, दर्पो, दया, क्रोधो, रक्षा, गर्वो, भयं तथा,

घृणाऽदरौ, विरक्तिश्च, स्थायिभावाः मताः इमे ।

सर्वव्यापिनी अस्मिता ।

'अहंकार' 'अस्मिता' की उग्रावस्था 'दर्प' है; इस की मात्रा, अध्यात्मदृष्टि से, सब वृत्तियों में अनुस्यूत है । काम का पर्याय 'कंदर्प' और मृत्यु तथा तत्परचात दशा- सभी नितान्त अशुचि हैं, इस लिए यह काय तत्त्वतः अशुचि ही है; हड्डियाँ इसकी थूनी, इस के खम्भे, हैं, स्नायु इस की छानी छप्पर बांधने की रस्सियाँ हैं, लोहू मांस के पलस्तर से इस का लेपन है, चमड़ा इस का बंधन है, दुर्गन्ध मूत्र पुरीष में भरा रहता है, इस भूतों के वासस्थान को छोड़ देना ही अच्छा है । हे परमात्मन् ! यह सब आप ने क्यों रचा, इस का मर्म आप ही जानते हो; हे, इस शरीर रूपी पुर के विनाश करने वाले ! मैं तो ऐसे विस्मय में, आश्चर्य में, पड़ा हूँ, कि आप की स्तुति करते भी शरमाता हूँ; इस संसार और संसार के रचयिता को कोई अचरज से देखता है, कोई अचरज से इन का हाल सुनता है, कोई अचरज से कहता है, पर सुन के, कह के, देख के भी, कोई इस आश्चर्य का पार नहीं पाता ।

है। 'कं दर्पयति, अथवा कं न दर्पयति इत्यपि'। काम किस के दर्प को रहने देता है? सब को नीचा दिखाता है; तथा किस के दर्प को एक वेर नहीं बढ़ा देता, किस को उद्धत नहीं कर देता? हास के दर्प की कथा ऊपर कही गयी। दया करुणा में भी, 'दूसरे की रक्षा सहायता करने की शक्ति मुझ में है'—ऐसा सात्विक दर्प छिपा है; जैसे काम में तामस, हास में राजस, अपहास अतिहास में तामस-राजस, स्मित हसित विहसित में सात्विक राजस। क्रोध में भी शक्ति-सामर्थ्य जब है, तब दर्प उपस्थित है। उत्साह में, दीन की रक्षा की इच्छा और शक्ति के अपने में अनुभव से, और दुष्ट के तिरस्कार से, अवश्य दर्प की सात्विक मात्रा है। भय में अहं का, अस्मिता का, राजस-तामस रूप है; दर्प का विवर्त दैन्य है; ऊपर कहा गया है कि दुःख में 'अहंता-ममता' का वेदन अधिक तीक्ष्ण होता है; सुख में उतना नहीं होता; यह ठीक है कि सुख में जीवात्मा की उपाधि का विकास वा वृद्धि होती है, और दुःख में संकोच वा हास; पर द्वंद्व-न्याय से, फूलते फैलते हुए भी, सुख और उपाधि मानो पतले पड़ते हैं, जैसे हवा भरने पर खद के पोले गोले; और सिकुड़ते हुए भी, दुःख और उपाधि मानो पिंडित, घनीभूत, और दृढ़ होते हैं, जैसे वे ही गेंद, हवा के निकल जाने पर। दूसरे की घृणा करने में, अपने उत्कर्ष का अनुभव स्पष्ट है। आ-दर, वि-स्मय, शब्दों की व्युत्पत्ति से ही जान पड़ता है कि उन में भय और पूजा के भाव मिले हुए हैं। 'ईषद् दरः, भयं, आ-दरः। विगतः स्मयो यस्मात्, अथ च विशिष्टः स्मयः, विस्मयः'।

यदि द्वंद्व, जोड़ा, करना चाहें, तो स्यात् यो बैठेंगे—शृंगार-रौद्र (काम-क्रोध); हास्य-करुणा (हर्ष-शोक, दर्प-दैन्य, तिरस्कार-दया); वीर-भयानक (सामर्थ्य-गर्व—असमर्थ-भय; उत्साह-अवसाद); वीभत्स-अद्भुत (घृणा-बहुमान)। इन सब के अध्यात्म तत्वों की चर्चा विस्तार से मेरे अंगरेज़ी ग्रंथ 'दि सायंस आफ दि इमोशंस' में की गयी है।

रस-संकर ।

रसों के मिश्रण के विषय में ग्रंथकारों ने लिखा है कि इन-इन रसों का साथ है, यह-यह विरोधी हैं, इन-इन का संकर कविता में न करना

चाहिए, इन-इन का संकर हो सकता है और उचित है। परंतु परमेश्वर के इस जगद्रूप अनंत नाटक में सभी रसों का प्रतिपद संकर देख पड़ता है। साहित्य में लवण और मधुर का संकर वर्जनीय है। अम्ल के साथ मीठा भी चलता है, (स-लवण) सलोना भी। पर नमक और शर्करा एक में मिलाने से दुःस्वाद होता है और वमन करा देता है। तो भी, उत्सर्ग के अपवाद भी होते ही हैं। आम की 'मिठी खटाई' बनाने में, नमक भी डाला जाता है और गुड़ भी। हाँ, अम्ल से अचार 'सिद्ध' किया जाता है, या धूप से 'सिक्का' लिया जाता है, और 'खटाई' में गुड़ भी और नमक भी दोनों गल जाते हैं; खटाई के मध्यम से, विचवई से, दोनों का विरोध मिटता है और दोनों एक जीव हो जाते हैं। ऐसे ही, साहित्य में, "भयानकेन, करुणेनापि, हास्यो विरोध भाक्"। किन्तु जीवत् जगन्नाटक में सब का संकर बहुधा देख पड़ता है।

अपने अनुभव की कथा।

बहुत वर्ष हुए, मात्र मेला के दिनों में, 'छात्री लाइन' की रेलगाड़ी सबरे के समय बनारस से चली। गंगा का पुल पार कर के प्रयाग में दारागंज के स्टेशन पर ठहरी। भीड़ उतरी। एक 'टिकट-कलक्टर' ने, टिकट जांचते हुए, एक डब्बे में से एक स्त्री और तीन बच्चों को उतारा।

‘एक टिकट में चार आदमी ले जाना चाहती है?’

‘सयाने कर टिकट लगत हो, ई तीन तो बच्चा हैं, माफ है, इन कर टिकट नाहीं लागी।’

‘कैसे न लगेगा? इन में से दो तो ज़रूर तीन बरस से ब्यादा हैं, आठ और दस बरस के मालूम होते हैं, तीसरा भी चार-पाँच का नज़र आता है। तुम को सब के लिये अद्धे टिकटों के दाम देने पड़ेंगे, नहीं तो जुर्माना और कैद भुगतना पड़ेगा।’

टिकट-कलक्टर ने स्त्री को बहुत 'डॉटना-धमकाना' शुरू किया। बहुत नाटे क्रोध की थी। जाड़े का दिन, सबरे का समय, गंगा-किनारे के मैदान की ठंडी और तेज़ हवा। उस के तन पर केवल एक फटी धोती थी। वच्चे भी ऐसे ही फटे-पुराने कपड़ों में लपेटे थे। टिकट-कलक्टर

अंगरेज़ी वर्दी पहिनते हैं, उस में रोज अधिक होता है। गवमेंटी चपरासी भी 'अफसरी' की शान दिखाना चाहते हैं; जिस को 'खादिम' होना चाहिये वह अपने को 'हाकिम' कहता है; जो नौकर था वह मालिक बन गया है। पहिले तो स्त्री 'डरी', घबराई; फिर बच्चों को-देख कर उस को 'क्रोध' और 'उत्साह' हुआ। ज़रा-सी ठिंगनी स्त्री ने हैट-कोट-बूट-पतलून-धारी शानदार लंबे-चौड़े टिकट-कलक्टर को, सिंही के ऐसा उल्टा डपटना-घुड़कना शुरू किया।

'तू हम के जर्जाना कैद कर के का पैना ? एक ठे इहै फटही लुगरी मोरे तन पर बाय, तोहार मन होय तो एहू के उतार ला। केहूँ भाँत से बचन के जियाईला, से जर्जाना करिहै, कैद करिहै ! और जो तू कहा ला कि तीन बरस से जास्ता हँवै, सो बरस-ओरस का कायदा नाहीं हौ। कायदा हौ कि खिरकी से ऊँचा न होय। सो नाप ला कि इन में से कोई तौ खिरकी से ऊँचा हौ ? !'

देखने वाला, यह लेखक, 'डर' रहा था कि कहीं टिकट-कलक्टर महाशय इन सब बेचारों को स्टेशन पर रोक ही न लें। (स्त्री और बच्चों को अगले स्टेशन पर उतरना था, पर वहाँ के भी टिकट इसी स्टेशन पर ले लिये जाते थे, और देखने वाले को भी अगले स्टेशन तक, जहाँ 'लाइन' समाप्त होती है, जाना था)। कहना ही चाहता था कि मुझ से टिकटों का दाम ले लो, कि टिकट-कलक्टर की 'मनुष्यता' ने जोर दिया, खिरकी वाली दलील पर 'हँस' पड़ा, माता के हृदय को पहिचाना, उस के 'वात्सल्य' का कायल हुआ, उन सब की अति-दीन 'करुण' अवस्था पर उस को 'दया' आई। कहा—'जा माई, जा, ('बहिना' कहना चाहिये था, पर इस की चाल कम है !), अपने बच्चों को ले कर डब्बे में जा बैठ'।

स्त्री, 'मुस्कुराती' भी और 'बड़बड़ाती' भी, बच्चों को ले कर गाड़ी में जा बैठी।

देखने वाले के चित्त में, टिकट-कलक्टर के 'रौद्र' आरम्भ, स्त्री के 'भय', 'उत्साह' और 'वीरता', 'करुण दशा', 'मातृ-वात्सल्य', दलील पर

‘हास’, पृथ्वी पर अधिकांश मानवों की अन्न-वस्त्र के विषय में भी घोर दुर्दशा पर ‘ग्लानि’ और ‘बीभत्सा’ भी, तथा ईश्वर के ‘अद्भुत’ नीति-दारिद्र्य अथवा दारिद्र्य-नीति पर ‘विस्मय’ ‘आश्चर्य’, और अंततः संसार की लीला का विचार कर के ‘शांति’—सभी रसों का संकर हो गया !

मनमाना कानून ।

प्रसङ्गतः, इस दैनंदिन दृश्यमान तथ्य का भी उद्धारण एक और मिल गया कि कायदा कानून वही जो उस का मनवाने वाला गवमेंटी नौकर चाहै । पहिले ‘अद्धा टिकट का दाम देना पड़ेगा’—यह कायदा कानून था; पीछे ‘जा, माई, जा’—यही कायदा कानून हो गया ।

आध्यात्मिक कारण । संसार की अपरिहार्य द्वन्द्वता ।

जान पड़ता है कि परमात्मा, करुण रस के आस्वादन के लिये ही, रौद्र, भयानक, आदि उत्पन्न करता है ।

असौ गुणमयैर्भावैः, भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः,
स्वनिर्मितेषु निविष्टो, भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् ।
भावयत्येष सत्त्वेन लोकन् वै, लोकभावनः,
लीलावतारानुरतो देव-तिर्यङ्-नरादिषु ।
स्वशान्तरूपेषु हतरैः स्वरूपैर् अभ्यर्च्यमानेषु, श्रुतकम्पितात्मा,
परावरेणो, महदंशयुक्तो, हि, अजोऽपि जातो भगवान्, यथाग्निः ।

(भागवत)

अपुने ही शांत रूप, अपुने ही घोर रूप,
क्रूर रूप सौम्यन को अर्दन करतु हैं—
ऐसी देखि, करुणा ते कम्पित-हृदय होइ,
महत्तत्त्वअंश लेइ, हरि रूप घरतु हैं;
जंगल में बाँसन की आपुस की रगरन, ज्यों,
तिन ही में लीन अग्नि देव निसरतु हैं;
बुष्टन को दंढन करि, शिष्टन को सांखन करि,
करुणा अरु वीरहु रस दूनो ही भरतु हैं ।

आपु निर्माण करि, आपु तिन पैठि के,
 आपु सब भूतन के गुन रस चाखतु हैं;
 आपु सब लोकन कौ आपुने ही सत्त्व तें,
 भावना ध्यान करि सब विधि भावतु हैं;
 आपु अवतार लेत, लीलावश, विविध वेश,
 देवन पशु पक्षिन मे, मनुजहु 'दर्सावतु हैं;
 आपु ही बनावत, अरु आपु ही बिगारत; अरु
 आपु ही सदा कौ सब संचि-संचि राखतु हैं ।

गाँवों की स्त्रियों की गीतों में, एक-एक कड़ी में, जितना करुण रस भरा रहता है—क्योंकि अपने अपरोक्ष घोर अनुभव से उमड़ कर संचित होता है—उतना, स्यात् आर्ष काव्यों को छोड़ कर, अर्वाचीन काव्यों में, 'उत्तररामचरित' में भी, कठिनाई से मिलेगा । बहुत वर्ष हुए, सहधर्मिणी के मुख से कुछ गीत सुने, जो उन्होंने ने ग्राम की स्त्रियों से सुन कर याद कर लिये थे । सात बहिन (भगिनी) और एक भाई में से छोटी बहिन दूर देश के असंपन्न परन्तु बड़े परिवार वाले कुल में ब्याही गई; बहुत वर्षों के बाद छोटा भाई उस को देखने गया । "स्वजनस्य हि दुःखम् अग्रतो विवृत-द्वारमिवोपजायते", अपने प्राणी के आगे दुःख के कपाट खुल गये आँखें बह चले । बहिन रोती है,

सात समुन्दर ढाँकि अइलैं, भैया बीरन् (वीर);
 सात बहिनिया कै भाय, भैया बीरन्,
 मोरी माई कै एकल पूत, भैया बीरन्,
 मोरे दादा कै दान अघार, भैया बीरन्;
 मन एक कूट्याँ, मन एक पीसों,
 मन एक सीझों रसोंइयाँ, भैया बीरन्,
 पछिली लिटियवा, भैया, मोरा रे भोजनवाँ,
 ओहू मे देवरवा कै कलेवा, मोरे बीरन्;
 फटही लुगरिया एकै मोरा रे पहिरनवाँ,
 ओहू मे देवरवा कै भगहिया, मोरे बीरन्;

एतना दुखवा, भैया, बहिनन से जिन कह्यो,
 मोर सुनि ससुरे न जैहैं, मोरे बीरन;
 एतना दुखवा, भैया, बाबा से जिन कह्यो,
 सभवहिं (सभा मे) बैठल पछितैहैं, भैया बीरन;
 एतना दुखवा, भैया, माई से जिन कह्यो,
 मचियहिं बैठल माई रोइहैं, मोरे बीरन ।*

वर्षों से बिछुड़े हुए माता-पिता की, बन्धी के मन में, स्नेह भरी याद, वर्षों बाद मिले इकलौते भाई का स्नेह, वर्षों का घोर दारिद्र्य-दुःख, अन्न-वस्त्र का दैनंदिन महाकष्ट, सब इन शब्दों में से उबल कर बह रहा है ! पत्र पहिले पहिल यह गीत सुने, तब चित्त ऐसा व्याकुल हुआ, कि किसी तरह शांत ही न हो; धीरे धीरे, उस व्याकुलता ने, और उस के सान्त्वना के यत्न ने, मिल कर, मन में नाँचे लिखे श्लोकों का रूप धारण किया; उन को लिखा; तब मन कुछ स्थिर हुआ; आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के रचे प्रथम श्लोक के जन्म की कथा अब ठीक समझ में आई; मालूम हुआ कि सच्ची कविता, यथा ग्रामगीत, उत्कट भावों के तात्कालिक उद्गार से ही बनती है ।

अहह, वेचि यतोऽसि जनार्दनो, ननु जगज्जनकोऽपि भवन्भवान् !;
 स्रवति नाति पयो जननीस्तनाद्, यदि न रोदिति वेदनयाऽमकः ।

* इस गीत में दो कड़ी और हैं । यद्यपि दया-दृष्टि से देखने से उन में भी कल्याणरस ही, और वर्तमान हिंदू-समाज में पारिवारिक कौटुम्बिक ईर्ष्या-मत्सर की शोचनीय दशा पर खेद ही, मन में भरैगा; पर त्वरा में, और असौहार्द से, पड़ने वाले को, हास्य अथवा बीभत्स का धोखा हो सकता है ;

टूटल खटियवा मोरा एकैरे पौढ़नवा,
 ओहू मे ननदिया कै भाय, मोरे बीरन,
 एतना दुखवा, भैया, भौजी से जिन कह्यो,
 मोरी माई कै मरिहैं मेहनवों, भैया बीरन ।

परमनाटककृत्, कल्पातरि भृशतरं ननु रौद्रमचीकरः,
उदयतेऽति विनाऽद्यं अर्दनं, न ननु दीनजने दयनीयता ।
अपि रसेषु रसः करुणो वरो, ह्यपि भवान् रसिकोऽसि रसे वरे,
अपि ततो जगतां जनकोऽपि सन्, भवसि निर्दय एव जनार्दनः ।

हे भगवन् !, अब मुझे जान पड़ा कि आप क्यों, समस्त जगत् के जनक पिता हो कर, जन (नाम दैत्य के भी, और मानव जनता) के (भी) अर्दन करने वाले भी हैं; जब तक बालक रोता नहीं तब तक जननी के स्तन से दूध नहीं बहता । हे परम कवि ! जगन्नाटककार ! भृशतर करुणा का स्वाद लेने के लिये ही आप घोर रौद्र रचते हैं; बिना दुर्बल को दारुण पीड़ा दिये, उन में दयनीयता नहीं उत्पन्न होती; इसी लिये जनता के जनक होते हुए 'जनार्दन' भी हो जाते हैं; रसों में करुण रस श्रेष्ठ कहा है, और आप रसिकों में श्रेष्ठ हैं ।*

हाँ, ग्रामगीतों में शब्द-अर्थ का परिष्कार-अलङ्कार न हो; पर—

अस्ति चेद् रससम्पत्तिः, अलङ्कारा वृथैव हि
नास्ति चेद् रससम्पत्तिः, अलङ्कारा वृथैव हि ।

रामावतार की सर्वरसमय कथा ।

अच्छा, यह हुई जीवज्जगन्नाटक में रस-संकर की कथा । लिखित काव्य की कथा देखिये । 'भट्टिकाव्य' का प्रथम श्लोक है—

अभून्तृपो विबुधसखः परन्तपः

श्रुतान्वितो दशरथ इत्युदाहृतः;

गुणैर्वरं भुवनहितच्छलेन यं

सनातनः पितरमुपागमत् स्वयम् ।

सनातन पुरातन पुरुष, अतिवृद्ध ("कालेनानवच्छेदात्"), 'शांत'-रस के अधिष्ठाता, ब्रह्मांडपति, अतिविस्तृत संसार के असंख्य जीवों के

* जैसे 'आप' के साथ 'हैं' का प्रयोग अनुवाद में किया है, 'हैं' का नहीं, वैसे ही संस्कृत श्लोक में 'भवान्' के साथ 'असि' का प्रयोग बुद्धिपूर्वक किया है, 'अस्ति' का नहीं; कान को कुछ अधिक मीठा जान पड़ा, और पुराणों में ऐसा प्रयोग मिलता भी है ।

निग्रह-अनुग्रह-प्रग्रह-संग्रह की, और कर्मफलदान की, अपरिमेय चिंता करते-करते थक गए, उत्रियाय (उद्विग्न हो) गए । यह सब चिंता दूर फेंक कर, एक बेर मन भर, कैसे खेल लें—यह उत्कट अभिलाषा उठी । “अश्वैः यानं यानं, दुग्धैः पानं पानं, बालैर्लीला लीला” । आप छोटे बच्चे हो जायें, और दूसरे बच्चों का साथ भी हो, तब, दूसरों के माथे, बड़ों के सिर पर, भर पेट खेलते-कूदते बने । पर सब माता-पिता एक-से नहीं होते, कोई-कोई तो बच्चों की डाँट-घोंट भी किया करते हैं । और पुरुष-पुरातन के माता-पिता होने के लिये ऐसे-वैसे जीव भी नहीं चाहियें, सर्वोत्कृष्ट ही हों । तो ऐसे माँ बाप ढूँढ़ना चाहिये जो अच्छे से अच्छे हों, सारी पृथ्वी के आदरणीय पूजनीय हों, और बच्चों पर खूब रीझें भी और ‘निहाल’ हों । चारो ओर देखा । करीब-करीब अपने ही इतने बूढ़े, कौशल्या और दशरथ देख पड़े; महाराज दशरथ, ‘श्रुतान्वित,’ सर्वज्ञप्राय ; और शानी ही नहीं, बड़े धर्मा कर्मा; क्षत्रियधर्म राजधर्म के अनुसार ‘परंतप’, बड़े शूर-वीर, प्रतापी, दुष्ट शत्रुओं का दमन करने वाले । वह भी ऐसे-वैसे तलवार चलाने वाले नहीं, ‘विबुधसख’, इस उच्च कोटि के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करने वाले कि इन्द्र भी उन से मित्रता खोजते थे और देवासुर-संग्रामों में सहायता माग लिया करते थे । ‘गुणैर्वर’, सब श्रेष्ठ-वरिष्ठ गुणों से विभूषित । और ‘नृप’, पृथ्वी के प्रजापालक सम्राट्, महासमृद्धिशाली, जिन के यहाँ मक्खन-मिसरी की कमी नहीं, जो लड़कों को बहुत प्रिय भी है और बहुत उपकारक भोज्य-सार भी है । और सर्वोपरि यह कि उन के संतान नहीं, और संतान के लिये रात-दिन तरसते हैं । बूढ़े आदमी, अपनी आजन्म की बटोरी अकल को फेंक कर, बेवकूफ हो कर, बच्चों पर ‘छछाते’ हैं, और उन को मनमानी तोड़-फोड़ फेंक-फाँक करने देते हैं । तो, वस, इन्हीं की गोद में जन्म लेना और इन के सिर पर खूब खेलना । पुरुष कितना भी बच्चों पर रीझें पर स्त्रियों के ऐसा नहीं ही ‘छछा’ सकते, “उशतीर् इव मातरः”, और एक माता जितना प्रेम करेगी, उस का अवश्य तिसुना प्रेम तीन माता करेंगी, इस दृष्टि से भी दशरथ ही जँचे, क्योंकि उन की तीन पत्नियाँ थीं । फिर अकेला बच्चा कैसे खेलैगा ! साथी

चाहियें; साथी बच्चे कहाँ से आवें ? अपने चार टुकड़े कर डाले । लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ राम जी दशरथ के घर आए । पुराण-पुरुष खेलने चले, लोग हँसेंगे । कोई वहाना निकालना चाहिये । तो 'भुवनहितच्छलेन', राज्यों को दूर कर के संसार का उपकार करेंगे, आसुरी संपत् को हटा कर दैवी संपत् का पुनः भारतवर्ष में उज्जीवन करेंगे । बहुत अच्छा, भारत-जनता के हृदय में घर-घर अवतार ले कर, इस वहाने को जल्द सच्चा कीजिये ।* अवतारों को, "परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्", सब विरुद्ध प्रकारों के महाकार्य करने पड़ते हैं? एक ओर रक्षा साधुओं की, दूसरी ओर विनाश पापियों का; इस से उन के महाचरितों में सभी 'रस' एकत्र देख पड़ते हैं । बाल-लीला में और माता-पिता के संबंध में 'वात्सल्य' और 'भक्ति'; सीतापतित्व में ललिततम 'शृंगार'; विविध वियोगों की 'करुणा'; परंतपता में 'वीर', 'रौद्र', 'भयानक', और रणभूमि की, युद्धानंतर, 'वीभत्सता'; सनातन के, पिता

* एक और दृष्टि से भी देखना चाहिये; क्यों कि 'आर्ष-काव्य' रामायण बह्वर्थ है, कई पक्ष (पहलू) रखता है । विद्या के साथ अ-विद्या भी परमात्मा की भायाँ है; तभी तो, एकता और अभेद बुद्धि को छोड़ कर, अनेकता और भेद भाव के चक्र (चक्कर) में फँसते हैं । दशरथ भी, सर्व-विद्या-सम्पन्न बहुश्रुत हो कर भी, बहु-पत्नी-विवाह की अ-विद्या (ना-दानी, बे-वकूफी, ना-समझी) में पड़े; उन की इसी अ-विद्या के कारण, संसार के सब मुख्य मुख्य भावों, अवस्थाओं, रसों के चित्रण करने वाले, परमोपकारक, विद्या-आधायक रामायण काव्य के बनने की नौबत आई: राम जी घर से निकाले गये, दशरथ मरे, सीता हरी गईं, रावण कुम्भ-कर्ण मेघनाद मारे गये, लक्ष्मण, भरत, हनुमान्, विभीषण की उद्दाम भक्ति की गंगा, जगत् का सेचन तर्पण करती हुई, बह निकली; सीता देवी से राम जी ने अग्नि परीक्षा कराई, उन की उस घोर भूल के प्रायश्चित्त के लिये, जो उन्होंने मायामृग के सम्बन्ध में की थी; लक्ष्मण को राम जी सहज गये थे, कि सीता के पास से मत हटना, राजस फिरते हैं; पर सीता ने पहिली भूल तो यह की, कि हठ कर के, राम जी को माया मृग

खोजने में, और भुवनहितच्छल में, 'हास्य' और 'अद्भुत'; सनातनता में 'शान्ति'—सभी एकत्र हैं।

कृष्णावतार की सर्वरसमयता ।

भागवत में कृष्णावतार का वर्णन है, उस समय का जब कंस को मारने के लिये, रंगभूमि में उन्होंने ने प्रवेश किया—

महानामशनिः, नृणां नरवरः, स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्,
गोपानां स्वजनो, ऽसतां चित्तिभुजां शास्ता, स्वपित्रोः शिशुः,
मृत्युर्भोजपतेः, विराड् अविदुषां, तत्त्वं परं योगिनां,
वृष्णीनां परदेवता, इति विदितो रङ्गं गतः केशवः । (भाग०)

रौद्रो, ऽद्भुतश्च, शृङ्गारो, हास्यो, वीरो, दया, तथा,

भयानकश्च, वीरसः, शान्तः, सप्रेमभक्तिकः । (श्रीधरी टीका)

का चर्म लाने भेजा, मना करने पर भी; दूसरी घोरतर भूल यह की, कि जब मायामृग मारीच ने 'लक्ष्मण' का नाम पुकारा, तो सीता ने लक्ष्मण से दूधर जाने को हठ किया; और जब लक्ष्मण ने बहुत समझाया, तब यहां तक कह डाला कि 'तुम मेरा अपहरण करना चाहते हो'; इस पर, सिर नीचा कर के, 'अब चेम नहीं है' यह कह कर, लक्ष्मण चले गए; लक्ष्मण ने, जब सीता के फंके हुए गहने मिले, और राम जी ने पूछा कि 'पहिचानो, मेरी आँखों में पानी भर रहा है', तब यह कहा, "नाहं जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुंडले, नूपुरे तु अभिजानामि, निव्यं पादाभिवंदनात्", "भुजवंद और कुंडल नहीं जानता, नूपुर ही पहिचानता हूं, क्यों कि प्रतिदिन, भाभी के पैरों के अभिवादन के समय, देखता था"; ऐसे लक्ष्मण को सीता ने ऐसे क्रूर, मिथ्या, शब्द कह दिये; उग्र अपराध का सद्यः दुष्फल मिला; बारह महीना की कैद के बाद भी अग्नि परीक्षा से प्रायश्चित्त हुआ। सीता देवी, विद्याऽविद्यामयी, (संसार-) नाटक-कला-प्रवीण 'कुशी-लवौ', कुश-लव, को जन्म दे कर जिस पृथ्वी से, मूल-प्रकृति से, निकली थीं, उसी की गोद में लीन हो गईं, और लोक के दुश्चरित्र से उद्भिन्न और विरक्त हो कर, राम जी भी, विद्यामयी, सत्व-पुरुष-अन्यता-ख्याति-रूपिणी सरयू के प्रवाह में प्रवेश कर के, परमात्मा-अवस्था को लौट गये।

मल्लन कौ वज्र; अरु पुरुषन कौ पुरुषसार;
 स्त्री जन कौ कामदेव मूर्ति धरे दीसतु हैं;
 ग्वालन कौ अपने जन; दुष्ट भूमिपालन कौ
 शासक; अरु मातु-पितहि प्यारे पुत्र लागतु हैं;
 कंस कौ तो यम ही हैं; रुधिर-दिग्ध घृणाजनक
 मूढन कौ; योगिन कौ परमतत्त्व भासतु हैं;
 वृष्णिन कौ राध्यदेव; रंग में पधारे हरि,
 नव-नव, नव रूप-रंग नव-रस भरे धारतु हैं ।

रौद्र, अद्भुत, शृङ्गार, हास्य, वीर, दया, (वात्सल्य) भयानक
 बीभत्स, और भक्ति और प्रेम सहित शांत—नवो रसों का संपुट कृष्ण
 अकेले दिखा रहे हैं ।

अति विचित्र अरु अति पवित्र हरि के चरित्र कौ सुनियै,
 सुनत निश्च हू पुनि सुनिवे की तृष्णा संतत धरिधै ।

आत्म-रस ।

“सोऽयमात्मा सर्वविरुद्धधर्माणां आश्रयः”, “यस्मिन् विरुद्धगतयो
 ह्यनिशं पतन्ति”, “तस्मै समुल्लङ्घविरुद्धशक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे”,
 “यद्अविद्या च विद्या च, पुरुषस्तूभयाश्रयः” (भागवत); “आत्मरति-
 र् आत्मक्रीडः आत्ममिथुनः आत्मानन्दः स स्वराड् भवति” (छान्दोग्य);
 “स स्वराड् भवति य एवं वेद” (नृसिंहतापनी); इत्यादि । यह आत्मा
 सब विरुद्ध धर्मों का आश्रय है; सब विरोधी द्वंद्वों के जोड़े, सब परस्पर
 विरोध करने वाली शक्तियां, अविद्या भी विद्या भी, सब इसी में है; यह
 पहिचान कर, जो आत्मा में ही, अपने में ही, सब रति, क्रीडा, मिथुनता
 आनन्द पाता है, वही सच्चा स्व-राट्, स्व-राज्य वाला राजा, होता है ।

आत्मनोऽन्यत्र या तु स्याद् रसबुद्धिर्न सा ऋता ।

आत्मनः खलु कामाय सर्वम् अन्यत् प्रियं भवेत् ।

सत्यो ध्रुवो विमुर्नित्यः एकः आत्म-‘रसः’ स्मृतः ।

* ‘विराट्’ ‘विकलं राजते,’ मारे हुए कुवलयपीड हाथी और चाणूर,
 मुष्टिक, आदि मल्लों के रुधिर से लिप्त घृणोत्पादक, बीभत्स, हैं, ‘राजते’ नहीं ।

आत्मा से अन्य पदार्थ मे जो रस-बुद्धि होती है वह मिथ्या है, आभास है, सच्ची और आत्यंतिक नहीं; क्योंकि आत्मा के ही लिये तो अन्य वस्तु प्रिय होती है; आत्मरस ही सच्चा रस है।

निष्कर्ष ।

इस 'रसमीमांसा' का निष्कर्ष यह होता है कि, जीवात्मा के आनन्द के छः मुख्य तथा अवांतर असंख्य मिश्र 'भावों' का आस्वादन—यह काव्य-साहित्य मे व्यवहृत स्वार्थ 'रस' है। संसार-नाटक का लीला-बुद्धि से प्रवर्त्तन-निवर्त्तन-अनुवर्त्तन, और परमानन्द-परमात्मानन्द का आस्वादन—यह परमार्थ 'रस' है।

एवं प्रवर्त्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः,
अवायुरिन्द्रियारामो, मोघं पार्थ !, स जीवति । (गी०)

सर्वरसमय जगन्नाटककार की वन्दना ।

'कविं पुराणमनुशासितारम्,' यं वेदवाक्यानि गृणन्ति भूयः,
'कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः,' योऽर्थान् सर्वान् व्यदधात् शाश्वताय ।
यो वै कलानां च तथाऽखिलानां आद्यश्च कर्त्ता च गुर्गरीयान्,
ननर्त कालीयशिरस्सु बाल्ये, तं सर्वभावेन हृदा प्रपद्ये ।
यद्यच्छिरो न नमतेऽस्य शतैकशीर्ष्णः, ततन्ममर्द खरदंढधरोऽङ्घ्रिपातैः,
तन्मूर्धरत्ननिकरस्पर्शतिताम्र-पादाम्बुजो ऽखिलकलादिगुर्ननर्त ।
(भागवत)

शतं चैका च हृदयस्य नाढ्यः, तासां मूर्धानं अभिनिःसृतैका,
तयोर्ध्वमायन्, अमृतत्वमेति, विष्वङ् अन्याः निष्क्रमणे भवंति !

सृष्टिस्थितिलयाभासं सन्ततं सकलं जगत्,
लीलामयं सर्वरसं नाटकं परमं कवेः ।
कला लीलाऽत्मिका व्यक्तिः, लीला रसमयी क्रिया,
स्वस्वभावविभूतीनाम् आत्मना रसनं रसः ।
नमो रसानां धर्माणां शक्तीनाम् अथ, सर्वदा,
अपि अत्यन्तविबुद्धानो द्वन्द्वानाम् आश्रयाय च ।
रसाय, रससाराय, तथा रसघनाय च,

भगवद्-भक्ति (नियाज़ की एक उर्दू कविता)

आशिक़े ज़ार हूँ मैं, तालिवे आराम नहीं,
 नंगो नामूसि दुनिया से मुझे काम नहीं ;
 वेसरो-पाई का उश्शाक़ को ख़तरा क्या है ?
 असरे इश्क़ है यह, गर्दिशे अय्याम नहीं ;
 आलमे इश्क़ की दुनिया ही निराली देखी ,
 सहरो शाम वहाँ, ये सहरो शाम नहीं ;
 बे निहायत, जिस का पाया है नहीं पाया ,
 जिस जगह हम पहुँचे हैं, आगाज़ है, अंजाम नहीं;
 क़िक्र दुनिया की मलामत की तुम्हे क्या है, नियाज़ !
 आशिकों मे तो अकेला तू ही बदनाम नहीं !

(हिन्दी अनुवाद)

प्रेमी घोर भयो हूँ मैं तौ, नहि सुख डूँदन वारो ,
 जस अपजस अरु लोक लाज तैं नहि कछु काज हमारो ;
 बे सिर पैर बात प्रेमिन की, तिन मे अर्थ न हेरो ,
 यह तो है प्रभाव प्रेम हि कौ, नाहि दिनन कौ फेरो ;
 प्रेम लोक इन सब लोकन तैं देख्यो भिन्न घनेरो ,
 वहाँ के साँझ सवेरो नाहीं, यहाँ कौ साँझ सवेरो;
 अति अगाध बिनु थाह जलधि यह, अंत कतहुं नहि पायौ,
 जहाँ पहुँचत तहाँ आदि हि देखत, पार न कहूँ बियरायौ ।
 लोक करौ अपवाद, खेद क्यों मानै चित्त तिहारो !
 प्रेमिन मे तो नहि तेरो ही इकलो नाम निकारो !

सती का प्रेम (एक 'जाँते की गीत')

पृ० १५३-१५४ पर, कुरुष रस की एक ग्राम गीत लिखी है :
 उत्तम शृङ्गार की एक यहाँ लिखता हूँ । पति-पत्नी के पवित्र प्रेम के
 ललित निकषण (कसौटी) का, और उस निकषण से उत्पन्न सात्विक
 क्रोध के रौद्र-रस का, और सुखान्त नाटकीय दृश्य से जनित ललित शंका-

सोम-मिश्रित मिठा-रूपी द्राक्ष रस का इस गीत से उत्तम मिश्रण और चिपका है। बहुत वर्ष हुए, जाँव ('यव') से आटा पीसती हुई, एक छद परिचारिका को, इस गीत हुए 'सुना था; कुछ अंश भोलें थे; उन्हें पत्नी से श्रद्धा कर लिया है।

राहिया किनारे एक रुख, बिच राह परी;

ता वर ठाँही गारि, मन से बियोगिनी मरी;

बाट चलत बटोहिया- 'सुवर ! क्या है खड़ी ?

किय तोग राहियर दूर, किय वर सासु लड़ी ?

नयनन असे बियोग, कहि उदास खड़ी ?

'मदकि चलत, बटोहिया ! तुझे क्या है पत्नी ?

राहि मोग राहियर दूर, तर्ही वर सासु लड़ी ;

मोग चलत परदेस, ता से बियोग मरी ।

'देऊँ मैं डाली मर सोना, मोलियन मोग मरी;

चाभी मोगिया पाल, चलौ मोगे संग लगी ।

'आगी लगाया तोग सोनवा, और मोलियन मोग मरी,

लौटत मोग मोलियनवा, छिटाओ तोगी वर्षी खड़ी ।

'बैठ न यलिया सुलझना, तोगी बोली मली;

कमठौली तोगे बलियन, छिटाओ मोगी वर्षी मरी;

तोगे एक अलक की मोल राहो वर्षी मोली मरी ।

मोचियरौ बँठलि सल, बहू अरन करे,

'चोखड़, सासु तू ! बेटी, मैं पावो आपन डरी' ?

अलख = (संकेत) वचः ; बटोही = (सं०) बाटः (मोगी

षडक) पर चलत बाला; सुवर = रथगा; सास = रथशः चलत = चलमः

सोना = सुवर्ण; मोली = सुनवा; मोगिया = 'मोगीजल'; आगी = अग्नि;

बलियन = बालिजिकः या बनेचरः (?); वर्षी, बलीवदः से, बैल पर लदा

तोग या लैला; यलिया = यन्त्रा (या घन-सुवर) ; सुलझना = सुलवाया ।

कामाध्यात्म, (काम-शास्त्र के आध्यात्मिक तत्त्व), वा सात्त्विक कामशास्त्र

ॐ

[वात्स्यायन के कामसूत्र के एक हिन्दी अनुवाद के सम्बन्ध में, एक सज्जन के निर्वन्ध से, एक छोटा निबन्ध, संवत् १९८६ वि० (सन् १९३२ ई०), में लिखा गया; उसी का बहुत उपबृंहित रूप यह है ।]

सोऽयम् इत्थम् अथ भीमनन्दिनीम्

दारसारम् अधिगम्य, नैषधः,

तां तृतीय-पुरुषार्थ-वारिधेः

पारलम्भनतरीम् श्रीरमतः* । (नैषधचरितम्)

मनुष्य की तीन प्रधान इच्छा—आहार, परिग्रह,
और सन्तान ।

आहारेच्छा—बच्चा पैदा हुआ नहीं कि उस को भूख-प्यास लगती है । उस का मुँह देखते ही, उस का रोना सुनते ही, माता का वात्सल्य, मूर्ति धारण कर के, दूध के रूप में वह निकलता है, और बच्चे का पोषण करता है । गर्भ के भीतर भी माता ने साक्षात् अपने रुधिर से, उस की नाभि के द्वारा, उस का पोषण किया है । अब रक्त को श्वेत कर के, बाहर बहा कर, उस के मुख के द्वारा पिलाती है । 'आहार' की इच्छा, लुधा-तृषा, अशनाया-पिपासा—यह देहधारी जीव की सब से

* अति सुन्दर राजा नल ने, राजा भीम की पुत्री अति सुन्दरी दमयन्ती से, स्वयम्बर की विधि से, विवाह किया, और तृतीय पुरुषार्थ 'काम' के समुद्र को, इस दार-सार-रूपिणी नौका के सहारे, पार किया ।

पहिली, सब से गहिरा, सब से अधिक विरण्यादिनी, सब से अन्तिम इच्छा है ।

जन्म से ही, अथवा गर्भ में आने के समय से ही, इस का आरम्भ है; शरीर के त्याग से ही इस का अंत है ।

मनुष्याणां समारम्भः सर्व आहारसिद्धये । (मं. भा०)

मनुष्य मात्र के सभी उद्यम, सभी धन्य, आती गता, आहार की सिद्धि के लिये ही किये जाते हैं । दिनचर्या, रात्रिचर्या, श्रुतचर्या के समन्वय में, आहारशास्त्र की सरल, सामान्य, सर्वोपयोगी बातों को जानना, सब की, विशेष कर 'आन्नपूज्या' गृहिष्णियों को, आवश्यक है ।

पूर्व योनियों की उद्धारणा ।

पीठ पर पड़ा हुआ, बच्चे के शरीर में, हाथ पैर फैकता हुआ, जन्म के बाद कई महीनों तक माता का पिताया केवल दूध ही पीता हुआ, मनुष्य, पूर्व जन्मों में आभ्यास की हुई, मणि और वनस्पति रूप की स्थावर उद्भिज्ज योनियों की उद्धारणा करता है । इस अवस्था में जीव को, अधिकतर अन्धक, कदाचित् किञ्चित् व्यक्त, 'मैं' का भीतरी अनुभव होता है ।

प्राग्मद्वैच्छा—प्राग् घट के चल पड़ कर, रोग कर, चारों हाथ पैर के चल चल कर, 'अवग्रथाशन' करता हुआ, मछली, साँप, कछुआ, छिपकिली, मगर, घड़ियाल, मेंढक, अंशुतः चिड़िया, चौपाये पशु, तथा वानर रूपों की जंगम खेदज-अद्वज-जगद्युज योनियों की उद्धारणा है* ; दिन, सबसे एक या दो घंटे में, कुर्तों से उलट जाता है, और अपने आन को गया, गाजा, कर लेता है । इस अवस्था के आरम्भ से, जीव को, 'प्राग्मद्वै' की, 'माल-माल' की, 'प्रापटी' की, वस्त्रियों की अपनाने की, * 'चौरासी' मुख्य जातियों, योनियों, की ऐसी उद्धारणा, गर्भ के भीतर भी प्रथम साल महीने से ही जाती है; जब गर्भ की मनुष्य की आकृति प्राप्त होती है; उस के पहिले पैदा हो जाने से नहीं जाती । इस उद्धारणा को अंग्रेजों में 'प्रेहिजिनेसी' तथा "प्रेहिजिनेशन" भी कहते हैं ।

चीजों का संग्रह संचय करने की, इच्छा व्यक्त होने लगती है। उस को 'मेरा-तेरा' का अनुभव होने लगता है। 'यह फल मेरा है, तुम्हारा नहीं', 'यह खिलौना मेरा है, तुम्हारा नहीं'—ऐसा मानस भाव, उपयुक्त अनुभावों से, शरीर की क्रियाओं से, मूठी से कस कर पकड़ लेने से, छीनाछोरी करने से, रोंने चिल्लाने से, बच्चे, स्पष्ट बोल सकने के पहिले ही से, प्रकट करने लगते हैं।

यह 'परिग्रह' की इच्छा, जैसे जन्म से कुछ काल पीछे व्यक्त रूप से आरंभ होती है, वैसे प्राकृतिक (शतायुर्वै पुरुषः) पूरे बुढ़ापे से मरण के कुछ काल पहिले, पुनः अव्यक्त अर्थात् लुप्त, नष्ट, अंतर्लान, हो जाती है। 'पूरे बुढ़ापे से'—ये शब्द याद रहें। निश्चयेन, बहुधा देख पड़ता है कि अंतिम श्वास, आखिरी दम, तक, मनुष्यों को धन दौलत का मोह, लोभ, हिंस, तमा, बनी रहती है। प्रायः ये बहुत बूढ़े नहीं होते। प्रायः तन के साथ मन भी थकता है, शरीर की शक्ति के साथ मन की शक्ति (तृष्णा) भी घटती है। फिर, उत्सर्ग के, नियम के, कायदे के, अपवाद, इस्तिस्ना, भी होते ही हैं।

आहार-सामग्री और उस के साधक, तथा अन्य सुविधाओं के वर्धक, 'परिग्रह', वित्त, धन दौलत, के अनुचित वंटन, बाँटने, से, कुछ के पास अत्यधिक, बहुतों के पास कुछ नहीं के तुल्य, होने से, नामुनासिब तकसीम (बँटवारे, विभाजन) से, संसार में बहुत कष्ट, कलह, युद्ध, होते हैं। इस लिये अर्थ-शास्त्र के साधारण, मुख्य, मूल, सरल नियमों का ज्ञान, तथा विविध जीविकाओं के उपाजन के सरल रूपों का ज्ञान भी, सामान्यतः, सब को, विद्यार्थी अवस्था में करा देना चाहिये।

सन्तानेच्छा—इस के बाद, दो पैर पर खड़ा हो कर, जीव ठीक मनुष्य बनता है। पर अभी भी, पहिले मा की अंगुली का, घर के भीतर, फिर बाप या शिक्षक या बड़े भाई या दूसरे सयाने (सज्जन) आदमी के साथ का, घर से बाहर, सहारा चाहता है। पंद्रहवें सोलहवें वर्ष में पहुँच कर, शिशु, बाल, पोगण्ड, किशोर, गौरी, रोहिणी, किशोरी, कुमार कुमारी, अवस्था से यौवन में आने पर, पुरुष और स्त्री को, दूसरों

के सहारे की आवश्यकता कम हो जाती है। स्वयं दूसरों की सहाय दे सकने की योग्यता होने लगती है। शरीर में विशेष बुद्धि, पुष्टि, (मुख पर, कानों में, गुह्यस्थान के पास) रोम आदि की उत्पत्ति, मन बुद्धि और शरीर में विशेष शक्ति, फीति, लोभ, चंचलता, देख पड़ती है। और 'संतान' उत्पन्न करने की इच्छा और शक्ति अनुभूत होती है। प्राप्ति व पोषण वर्य पुत्र विभवद् आचरेत्। जब पुत्र सोलह वर्ष का हो, तब उस के साथ अपने वृत्त मित्र का सा व्यवहार करे। दो प्रकार के देह, नर-नारी, सदृश भी विदृश भी, भिन्न-भिन्न पुरुष-प्रकृति के अनुकारी, कैसे हुए, इस का प्रतिपादन, उपनिषदों के अनुसार, 'दि सत्यं आत्मा हि इमोशान्' से किया है। शुकवरा कला—आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा है कि जन्म-काल से ही 'शुकवरा कला' मूर्ध्नि से नीचे बढ़ने लगती है। ज्यों-ज्यों नीचे उतरती है त्यों-त्यों अङ्गों में पुष्टि और कांति बढ़ती है। चौदहवें सोलहवें वर्ष में, (सामान्य अनुगम से), स्त्री पुरुष के स्तन तक आती है; तब दोनों स्तन कुछ फूलते हैं, पुरुष के भी, स्त्री के भी। कुछ काल के बाद पुरुष के स्तनों की फूलन घट जाती है, स्त्री की बढ़ती जाती है। इस समय से संतान उत्पन्न करने की शक्ति मनुष्य की होती है। पर वह शक्ति अभी सर्वथा कच्ची रहती है। स्त्री का रजःस्राव, पुरुष का वीर्यस्राव, यदि इसी समय से आरम्भ हो जाय, तो शरीर और मन कच्चा, दुर्बल, तेजोहीन, योग्य हो जायगा, और संतान भी वैसी ही होगी। छत्तीसवें वर्ष में यह शुककला पर की अंगुलियां तक पहुँच जाती है। (आ नखेभ्यः प्रविष्टः) (उप०)। यदि समाज के सौभाग्य के दिन लौटें, यदि बुद्धता, नीचता, और पापमय भावों की दशा दूर हो, और शुद्धता, आर्द्रता, और पुण्यपामक भावों की दशा बूझ, यदि सब ज्ञान और तद्विषय सद भाव, सद इच्छा, और सद आचरण समाज में फैले, यदि अक्षय्य की पूरी आवधि का पालन स्त्री पुरुषों से करते बन पड़े, कन्या-दूषण और कुमार-दूषण का देवों और देवियों का समाज हो जाय, सब तरफ चमकते हुए चहरे, उज्ज्वल अङ्ग, नीरोग विशाल सुंदर स्त्री-शरीर और पुरुष-शरीर,

‘आशिष्ठो वलिष्ठो द्रदिष्ठः’ (उपनिषत्), और सब शास्त्रों के मर्म को जानने वाली बुद्धियां, चारों ओर देख पड़ने लगें ।

मेधाऽसि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा । (दुर्गासप्तशती)

ज्ञानं, शौर्यं, महः, सर्वं ब्रह्मचर्यं प्रतिष्ठितम् । (म० भा०)

अबिभुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमं अविशेत् ।

षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं धृतम्;

तदर्धिकं, पादिकं वा, ग्रहणांतिकमेव वा । (मनु)

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् । (वेद)

ऐसी मेधा, बुद्धि, जो सब शास्त्रों के सार को जानती है; ब्राह्मण-वृत्ति के उचित सच्चा गम्भीर समाज-व्यवस्थापक, जन-संग्राहक, लोक-संधारक, सर्व-उपकारक, ज्ञान-विज्ञान; क्षत्रिय-वृत्ति के उचित सच्चा दुर्बल-रत्नक दुष्ट-तत्त्वक शौर्य; वैश्य-वृत्ति के उचित सच्चा श्री-विस्तारक दारिद्र्य-निस्तारक सर्व-पोषक महस्—यह सब ब्रह्मचर्य पर प्रतिष्ठित है । इस लिये कर्त्तव्य यह है कि विद्यार्थी अवस्था में, ब्रह्मचर्य आश्रम में, वीर्य का ज्ञावन, शुक् का खलन अवकिरण न होने दे; ‘काम’ का उद्दीपन करने वाली बातों और क्रियाओं से परहेज करे । माता पिता का, तथा अध्यापक गुरु का, परम कर्त्तव्य है कि इस विषय में, पुत्र, दुहिता, शिष्य की रक्षा करे; दुष्टों की कुसङ्गति से बचावे; तथा ऐसा उपदेश, समझदारी के साथ, विवेकपूर्वक, दें, कि कन्या और कुमार अपनी रक्षा स्वयं बुद्धिपूर्वक कर सकें; ऐसे प्रकार से उपदेश न दे कि उस ओर और कुतूहल बढ़े; न ऐसे ही डरावने प्रकार से कि इस का नाम लेते ही, भय, साध्वस (हृदस); और कम्प, कोमल हृदय में पैदा हो जाय । इस प्रकार से विद्यार्थी अवस्था में, कुमारावस्था कन्यावस्था में, शुक् (पुरुष-वीर्य) शोणित (रजस्, स्त्री-वीर्य) का सञ्चय कर के, और शरीर और बुद्धि को सुपुष्ट कर के, तब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे, और विवाह कर के, न्यायप्राप्त शास्त्र-संमत धर्म-संगत काम-सुख का, रति का, प्रीति का, संतति का, अनुभव करे । उत्तम प्रकृति के जीवों के लिये, उपनयन से आरंभ कर के, ब्रह्मचर्याश्रम की पूरी अवधि, छत्तीस वर्ष कही है; द्वितीय श्रेणी के लिये, अठारह; तीसरी कोटि

के लिये, नौ; अथवा जो विद्या सीखना चाहता हो, उस के पास हो जाने तक ।

ऐसा सीमाय समाज का न होने से, सात्विक भावों के चारों ओर लामस भावों के विकास और प्रसर से; 'काम' (भ्रूज्य) के समन्वय से, स्कुचित, सीमा, न्यून हो जाने से; प्रत्युत, दुर्भाग्य के उदय से, राजस संकुचित, सीमा, न्यून हो जाने से, सात्विक भावों के चारों ओर लामस भावों के विकास और प्रसर के विषय से, निगलन उल्लङ्घना, निम्न-सी-पुरुष के परस्पर व्यवहार के विषय से, निगलन उल्लङ्घना, निम्न-पादल, अखली भाषण, हस्त-भ्रूजन से आरम्भ कर के वेदयगामन, परदारगामन, बलात्कार, कुमारदूषण, कन्यादूषण तक, छोटे और बड़े, धार, धारतर, धारतम, दुराचार पापाचार के प्रचार से; फल यह उत्पन्न हुआ है कि, निर्वृद्धि, दुर्वृद्धि, विरूप, कुरूप, विविध पशुओं की प्रकृति के, विविध शरीर और मानस रोगों से भस्त, परस्पर-स्नेह-रहित, सद्भावहीन, मिथ्या-वादों, दयावर्ण्य, कलहशील, कामी, क्रोधी, लोभी, भीरु, कायर, गवाँज, ईर्ष्या, लोभाजि, दौ, वदतेर की और पुरुष चारों ओर देख पड़ते हैं । जो और पुरुष के किन किन गुणों अथवा दोषों से कैसी कैसी गुणावली वा

उपनयन का समय, 'आश्विन'-गुणस्वभाव के, विशिष्ट वृद्धि के, जोनप्रधान जीव के लिये, पंचवत् वर्ष तक; 'चित्र'-गुण-स्वभाव के, उत्पलवृद्धि वृद्धि के, उत्पलवृद्धि वृद्धि के, विक्रमप्रधान जीव के लिये, छठवें से स्यादवत् वर्ष तक; 'वैश्य'-गुण-स्वभाव के, स्थिर-वृद्धि के, वृद्धिप्रधान जीव के लिये, आठवें से बारहवें वर्ष तक । यदि किसी विद्वान् के कारण, इन समयों के भीतर न हो सके तो श्रुतम से सोलहवें, बारहवें, चौबीसवें, वर्ष तक भी । उस के ऊर्ध्व, ऊपर, वाद, तीली, श्रुतम से, पतित, गिरे हुए, 'वैश्य' हो जाते हैं । किसी भी उत्तम उपकरण से, वदतेर दिनों तक काम न लिया जाय, तो उस पर गर्ह बस जाती है, मुर्चा लग जाती है । 'आश्विन-स्वभाव' आदि विधियों से, विविध 'वत' करा के, उन का पुनः संस्कार हो सकता है, और वे विद्या सीखने के योग्य बनने जा सकते हैं; जैसे कोई लंगर बतन, मुर्चा खाया हुआ, विषय साजन, साजने, से, फिर काम के योग्य बनता जा सकता है ।

दोषवती सन्तति होती है, इस का वर्णन सुश्रुत में किया है, जो आगे लिखा जायगा ।

मुक्ताफलस्य छायायाः तरलत्वं इव, अन्तरा,

दृश्यते यद् युवांगेषु, तत् ‘लावण्यं’ इह उच्यते ।

युवा युवती के अंगों पर, मोती के आव, पानी, छाया, आभा, चमक, के ऐसी तरलता, जो देख पड़ती है, उस को ‘लावण्य’ कहते हैं । ‘आभा लवणखण्डे या तद्वत् तारल्यम् अन्तरा’, ऐसा कहते तो ‘लावण्य’ शब्द का अर्थ अधिक स्पष्ट होता; लवण, लोण, नोन, नमक के टुकड़े की ऐसी चमक । हिन्दी में ‘स-लोनी सूरत’ कहते भी हैं । सो आज काल ऐसी लावण्यमयी आकृति देखने को जल्दी मिलती नहीं, न युवा में, न बालक बालिका में, मध्यायु और वृद्धों की कथा दूर; आँखें खोजती ही रह जाती हैं । शुक्रकला की रक्षा से ही यह चमक शरीर पर उत्पन्न होती है; सो रक्षा नहीं होती; खाने पहिनने में भी तरह तरह की त्रुटि और असंयम होते हैं । इसी से व्यक्ति और समाज ‘अ-दर्शनीय’ हो रहे हैं, दर्शन के अयोग्य और ‘सम्यग्-दर्शन’ से शून्य ।

बहुत थोड़ा भी विचार करने से स्पष्ट देख पड़ता है कि सच्चे सात्त्विक धर्मानुकूल काम-शास्त्र की, काम-सम्बन्धी अच्छे ज्ञान की, गृहस्थ गृहिणी को कितनी भारी आवश्यकता है । गार्हस्थ्य का सुख, संतान का उत्कर्ष, अतः समाज की उन्नति, सब इसी पर आश्रित है ।

जैसे यह ‘सन्तान’ की, ‘प्रजनन’ की, इच्छा, जन्म से कई वर्ष पीछे व्यक्त होती है, वैसे ही, साधारण रीति से, मरण के बहुत पहिले, शरीर के जरा से जीर्ण होने पर, लुप्त हो जाती है ।

तीनों की मूल वासना—परमात्मा का काम-

संकल्प—उस से तीनों की उत्पत्ति ।

यह तीन कामना, एषणा, इच्छा, ‘आहार’ की, ‘परिग्रह’ की, (मिथः, परस्पर, स्त्री पुरुष के प्रसंग से, मिथोभाव से, मिथुनता से, दो दो के, जोड़ा जोड़ा के, साथ से, परस्पर ‘रति’ से, ‘मैथुन’ से) ‘सन्तान’ की—यह तीन, मनुष्य की मुख्य इच्छा, तृष्णा, वासना हैं । अथवा यों कहना

करने का यह अवसर नहीं। दूसरे ग्रंथों में किया है।* निष्कर्ष यह है कि स्थूल शरीर की दृष्टि से जो आहारेच्छा (१) धनेच्छा (२) रतीच्छा हैं वह सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से (१) आदर-सम्मानेच्छा (२) विविधज्ञान-संग्रहेच्छा, (शान्तिपणा), विविध-‘सम्पत्ति’-इच्छा, (३) ऐश्वर्येच्छा हैं; अर्थात् इज्जत, इल्मो दोलत, हुक्मत, (अधिकार, आज्ञा-शक्ति, ईश्वर-भाव) है।†

इन तीन इच्छाओं की पूर्ति यदि उचित मात्रा में, उचित प्रकारों से, न्याय से, धर्म से, कायदे से, की जाय, तो संसार के सब उत्तमोत्तम सुख मनुष्य को मिलें, उन के लिये पृथ्वी पर स्वर्ग आ जाय। यदि इन की पूर्ति न की जाय, अथवा अति मात्रा में, अनुचित मात्रा में, दुष्ट प्रकारों से, अन्याय और अधर्म से, की जाय (आयुर्वेद के शब्दों में, अ-योग, अति-योग, मिथ्या-योग वा विषम-योग किया जाय), तो संसार के घोरतम दुःख, मनुष्य को भोगना पड़ता है, और भूतल ही उस के लिये साक्षात् नरक हो जाता है।

अहंता, ममता, मदीयता—इच्छा की पहिली काष्ठा, आहार की एषणा—यह ‘अहंता’ (‘अस्मिता’, ‘अहं-भाव’, ‘अहंकार’) का मूल रूप है। दूसरी काष्ठा, परिग्रह की एषणा, (‘स्वत्व’, धन-दौलत, मिल्क्रीयत, ‘जायदाद’, ‘प्रापर्टी’ की)—यह ‘ममता’ का रूप है। तीसरी काष्ठा, पति-पत्नी-द्वारा सन्तान की एषणा, ‘आत्म-संतानन’ की चाह—यह विशेष रूप से ‘काम’ कहलाती है। संस्कृत में ‘तन्’ धातु का अर्थ

* अंग्रेजी भाषा में लिखे ‘दि सायंस् आफ् दि इमोशनस्’, ‘दि एसेन्शल् युनिटी आफ् रिलिजन्स्’, ‘एन्शेन्ट वर्सस् माडर्न सायन्डिफ्रिक् सोशलिज्म’, तथा ‘सायंस् आफ् दि सेल्फ्’ में।

† ‘सम्पत्ति-इच्छा’ द्वि-जों के तीन स्वभावों के अनुसार, त्रिविध होती है; (१) शास्त्र-ज्ञान और उस की सामग्री की (२) शस्त्रास्त्र ज्ञान, युद्ध-कौशल, और तदुपयोगी सामग्री की, (३) विविध उत्तम, जीवनोपयोगी, आवश्यकीय, निकामीय, विलासीय वस्तुओं, धन-धान्यों, परिष्कृत भोग-विलास की और ललित कलाओं की सहायक समृद्धियों, की, जिन समृद्धियों का, ‘काम’ नामक तृतीय ‘पुरुषार्थ’ से विशेष सम्बन्ध है)।

ताना, फूलाना, खीचाना, बढाना, बिस्तार करना है। इसी से हिन्दी 'दाद' (ताना) और 'तौत' तथा संस्कृत 'शब्द' (तन्त्र, तन्त्र) आदि बने हैं। 'आत्मनः', ('अचान'), 'आपणो', 'आत्मा का, अपने शरीर से दूरे शरीरों की 'संलति', 'लौता', 'शृङ्खला, उत्पन्न कर के, 'तानना' ('ताना'-जाना के ऐसा फूलाना), 'ताना करना, बढाव काल तक 'अपनी' शृङ्खला दूरे न देना, 'ताना' अमर बनना है। वंश ('वंश' से से जैसे पर्व से पर्व, पार से पार, निकलती चली आती है, जैसे) जीता, बढता, फूलता रहा, तो 'ताना' 'ताना' ही अनन्त काल तक जीता, बढता, फूलता, फूलता रहा। 'मदीय' जन, मेरे 'आत्मीय', मेरी 'आत्मीयता', मेरे पुत्र काता रहा। 'मदीय' फिर, बढते रहे, तो मेरा आत्मा ही, 'मै' ही बढता रहा। 'अद्वैत-समल-मदीयता' ('आत्मीयता') यह मूल एषणा के तीन द्रव्य हैं।

जीव की संसार-याना के दो अर्ध-भाग—

प्रयत्न और निश्चिन्त ।

मा न भवस हि, भूवासस, इति प्रेम आत्मनि-इत्येव । (पंचदशी)

मैं कभी नाश न पाऊँ, सदा बलमान विद्यमान रहूँ—ऐसा प्रेम

आत्मा का, अपने लिये, सर्वत्र देख पड़ता है। 'अविद्या' के वश, देह में

आत्मा जीव, इस वासन-कामना की, (१) आहार द्वारा अपने शरीर की

पुष्ट कर के, (२) परिग्रह-सम्पत्ति द्वारा अपने को बड़ा, बढा, बना के, (३)

संलति द्वारा (शरीर-परम्परा द्वारा) अपने को 'बहुधा' कर के, 'अनेक-

बाहु-दर-वस्त-वैश्व' कर के, और 'अनन्त काल' तक 'अपने' को रक्षणी कर

के, मिथ्या (१) अमरता (२) बहिष्कार, महिष्कार, भूषिष्कार, भूषा, (३)

* 'वरी-मान' का अर्थ, सत्ता की, आदित्य को, धारण किये रहना भी,

और 'वर्चस्व', 'वृत्ति' गीत चक्र के ऐसा घूमते रहना भी—जो ही परिमित

चित्त-देह-रूपी जीव के लिये, परमाणु के लिये, 'आदित्य' के अनुभव का

उपाय है। एवं 'विद्य-मान' का अर्थ, 'आदित्य-वश' 'सत्ता-वान' भी है,

और शेष-मान भी है; क्योंकि 'यह विद्यते वह विद्यते' जो जाना जाता है,

विद्यते है, वह है, और जो है वह जाना जाता है।

विभुता प्रभुता, परमेश्वरता, साध करके, मिथ्या रूप से, पूरा करना चाहता है ।

थोड़े विस्तार से, इस अर्थ को यों स्यात् अधिक स्पष्ट कर सकते हैं—परमात्मा परमेश्वर, (१) सर्वज्ञ, सर्व-ज्ञानवान्, 'आग्नि-सिधेट', (२) सर्व-शक्तिमान्, सर्व-च्छावान्, 'आग्नि-पोटेन्ट', (३) सर्व-वृत्ति-मान्, सर्व-क्रियावान्, सर्व-व्यापी, 'आग्नि-प्रेजेंट', है । परन्तु वह अपनी इन तीनों महा-विभूतियों को, जान-बूझ कर, लीला-खेल के लिये, भुला देता है, और (१) अल्प-ज्ञ, अज्ञ, (२) अ-शक्त, निर्बल अल्प-इच्छा, (३) एक मूठी भर हाड़-मास के पिंड में अवच्छिन्न, परिमित, कैद, अल्प-क्रिय, अनीश्वर, नश्वर मरणधर्मा जीव-देह बन जाता है । पर इस दशा से असंतुष्ट हो कर अपनी सच्ची तीनों महा-विभूतियों को, जिन्हीं के दूसरे नाम और रूप, (१) चित्, (२) आनन्द, और (३) सत्, हैं, वापस लाना चाहता है । लेकिन अभी, उन्हे वापस लाने के परम उपाय, परिमित शरीर से पर-वैराग्य, के लिये, तयार नहीं है; इस लिये, सांसारिक (मिथ्या) उपायों से, उन विभूतियों के (मिथ्या) आभास को, अपने ऊपर लाने का जतन करता है; (१) विविध ज्ञानों का संग्रह करता है, (२) विविध (आनन्द-दायी इच्छा-पूरक) सम्पत्तियों को एकत्र करता है, (३) पति-पत्नी का संग्रह कर के, बहुत-सी संतान, प्रजा, उत्पन्न कर के, उन में अपना प्रतिबिम्ब देखता है, समझता है कि ये सब 'मैं' ही हूँ, और उन के ऊपर ऐश्वर्य, हुकूमत, करता है, जैसे अपने हाथ पैर पर ।

राग के स्थान में वैराग्य होने पर, 'विद्या', आत्म-विद्या, पाने पर, जीव, इस मिथ्या वासना को छोड़ कर, निष्कामता से काम को मिटा कर, त्याग से परिग्रह को हटा कर, और तपस्या से आहार को घटा कर, अधो-रेतस् भाव को छोड़ कर, ऊर्ध्व-रेतस् भाव का ग्रहण कर, पुनर्वाँर ब्रह्म-चर्या कर के, ब्रह्म के, परमात्मा के, अपने, शाश्वत सत्य नित्य अजर अमर विभु व्यापक महतो महीयान् महिष्ठ स्वरूप को पहिचान कर, सांसारिक भय से, मृत्यु के भय से, मुक्त हो कर, सचमुच अमर हो कर, इस प्राकृतिक वासना को, तत्त्वतः, तथ्यतः, सत्यतः, वस्तुतः, पूरा करता है । 'अपने' को,

परमात्मा को, 'मै' को, सब जीवों से प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, प्रविष्ट, व्याप्त और व्यापक, जान कर; 'अपने' को, 'मै' को, सब का 'स्वामी' पहिचान कर; 'मै' को, सब जगत् का जनक निश्चय से जान कर—शारीरिक, बौद्धिक, निजी, (१) सामान, (२) वित्त, और (३) संतान की एषणा-आशा को छोड़ देता है।

बड़ी 'अस्मिता', अतिशय शरीर से बंध कर, एषणा-त्रय, बुभुक्षा-लोभ-काम, कल्प से परिणत होती है। बड़ी, निम्न आत्मा से सम्बद्ध हो कर, जीव को एषणा से अतीत, परे, सर्वत्र, सुमुख-त्याग-निरुपमाता के स्वरूप से स्थित कर देती है।

आत्मा की अविद्या-विद्या से, ब्रह्म का उभयतरमक महा-माया से, कर्म और कैला सम्बन्ध है; वासना का, 'आ-शय' का, एषणा का, काम-संकल्प का, 'बुभुक्षा' का, 'मोक्ष' इच्छा का, सांसारिक सुख (के साथ अतिवर्ण्य दुःख का भी) भोग करने की इच्छा का, कर्मा तात्त्विक स्वरूप और हेतु है; इसका विचार अन्यत्र किया गया है।*

इन तीन एषणाओं की विरोधिनी, विपरीतिनी, 'मोक्ष' इच्छा, 'सुमुख' को 'मौलैपण्णा' के नाम से चौथी एषणा कहें तो उचित ही होगा।

शरीर-यात्रा में, संसार-यात्रा में, जीव को दो रास्तों पर चलना पड़ता है, (१) प्रवृत्ति मार्ग, (२) निवृत्ति मार्ग। (१) पर से बाहर जाना, दूर-दूर देशों से भ्रमण करना, तरहे तरहे के सुख-दुःख भोगना, जीव का संसार में अधिकाधिक पड़ना, घुसना, लिप्त होना, सांसारिक सुख-दुःखों का अधिकाधिक अनुभव करना, (२) फिर थक कर, उपरत हो कर, धर्म पढ़ना, पर-लौटना, संसार से मुँह फेरना, उस को छोड़ना।

प्रवृत्ति मार्ग पर, 'कर्मैपण्णा' के अंतर्गत इन 'स्वाध्या'-आत्मक तीन इच्छाओं की प्रवृत्ति रहती है। ऐसा रहना नैसर्गिक है, प्राकृतिक, किन्तु, कुदृती, और, मर्गीदा के भीतर, उचित और आवश्यक भी, है। निवृत्ति मार्ग पर, कर्मणः, धीरे धीरे, इन का त्याग, और मौलैपण्णा के अंगों की प्रवृत्ति से, तथा 'समन्वय' नामक हिन्दू ग्रन्थ के अंतिम अध्याय से।

* 'हि सत्यं आत्मा पीत' और 'हि सत्यं आत्मा हि सेवक' नामक

अंतर्गत-‘परार्थ’ आत्मक ‘परमार्थ’ का, अर्थात् (१) वैराग्य-कैवल्य (आहार-स्थानीय), (२) आत्मज्ञान-योगविभूति (वित्तस्थानीय), (३) भक्ति-तन्मयता (कामस्थानीय), का उदय और प्रावल्य होना, स्वाभाविक, उचित, आवश्यक है । “विरक्तिः-परेशामुभवो-भक्तिः” (भागवत) ।

इन चार एषणाओं का, (अथवा दो मुख्य एषणाओं के अंतर्गत छः अवान्तर एषणाओं का), दो मार्गों से, चार पुरुषार्थों से, चार देव-ऋषि-पितृ-आत्म-ऋणों से, चार वर्णों से, चार आश्रमों से, चार शास्त्रों से, क्या सम्बन्ध है—इस के जानने बिना, शिक्षितता, ‘शिष्टता’, सम्पन्न नहीं होती । इस विषय का विस्तार अन्यत्र किया गया है ।*

दोनों मार्गों के लक्ष्य और उनके साधन वताने वाले शास्त्र ।

यहाँ इतना कहना प्रसक्त है कि मानव जीवन के दो मार्गों के दो मुख्य ‘अर्थ’ (पुरुषार्थ) हैं । प्रवृत्ति मार्ग का अभ्युदय, निवृत्ति मार्ग का निःश्रेयस (मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, अपवर्ग) । अभ्युदय त्रिवर्गात्मक है—(कर्म-कांडात्मक ‘अपर’-) धर्म, अर्थ, काम । निःश्रेयस का त्रिवर्ग है—आत्मदर्शन-रूपी परम धर्म, योग-सिद्धि- (योगश्चैर्य)-रूपी परम अर्थ, (‘सर्वे आत्मा एव’, इस लिये सर्वभूतभक्ति)-रूपी परम काम, (सर्वभूतसेवा, ‘सर्वलोकहिते रतिः’, ‘भूतप्रियहितेहा’) ।

अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनऽआत्मदर्शनम् । (याज्ञवल्क्य स्मृति)

इन पुरुषार्थों के साधन का उपाय बतावे वाले, ‘शासन’ करने वाले, सिखाने वाले, ‘शास्त्र,’ इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हैं—(१) धर्मशास्त्र, (२) अर्थशास्त्र, (३) कामशास्त्र, और (४) मोक्षशास्त्र (जिस के अन्तर्गत दर्शनशास्त्र, योगशास्त्र, और भक्तिशास्त्र हैं) † । इन सब के तत्त्वों को,

* ‘समन्वय’ नामक हिंदी ग्रन्थ में; तथा ‘दि सायंस आफ़ सोशल आर्गेनिजेशन’ नामक अंग्रेज़ी में; तथा इस ‘पुरुषार्थ’ ग्रन्थ में भी, आगे, इसी चतुर्थ अध्याय में भी, और पंचम षष्ठ में भी; तथा ‘मानव-धर्म-सार,’ नामक संस्कृत ग्रन्थ में भी ।

† इन चार शास्त्रों का वर्णन, अध्याय १ में किया गया है ।

की इच्छा ।
 * लक्ष्य, इच्छा लिप्सा, पाले की इच्छा, दाले इच्छा, लिहलिया, खोले

वर्ण लज्जा वकावट छोट कर, इस स्त्रोत्रदाला की पराकाष्ठा, एक दालि से,
 होना, यही दुःख है । काम-वेश से, खी-पुष्प के परस्पर परिवर्ण से, सब
 पर-अधीनता, पर-तन्त्रता, पर-राज्य, मेरे मन के विरुद्ध दूसरे के मन का
 उदात्त ऊपर कहा है, "मैं वो चाहूँ वही हो" । दूसरे का, पाले का, राज्य,
 नाला, स्व-तन्त्रता, स्व-छिन्दता, स्व-राज्य, 'अस्मिता' की पूर्ति, यही सुख है,
 पराधीनता ही दुःख, आत्मवशता ही सुख है । आत्मा का राज्य, स्व-अधी-

सब परवश दुःख, सर्वम आत्मवश सुखम् । (मनु)

सर्व स दुःखान् भूया उद्विजते । (म० भा०)

सर्वद्वि जीवन्ति सुखे रमन्ते,

एकमात्र प्रवर्तक दुःख है ।

की लिहलिया, यही मनुष्य की सभी मानव और शारीर प्रवृत्तियों का
 जीवमान सुख चाहते हैं, दुःख से सब भगते हैं । सुख की लिप्सा, दुःख
 आनन्द, इच्छते, इति अधः । जो चाहो जाय, माना जाय, वह अधः ।
 तन्त्रतः, अंतर्गत माना, पुष्प का 'अध' एक ही है—सुख । अधते,

मूल रूप, तथा ही अवान्तर रूप ।

दोनों का ऐकान्तिक लक्ष्य—सुख । सुख का

अङ्क ही माना जा सकता है ।

सोमास, और सार्व के सूत्रों को भी ब्रह्मसूत्र और योगसूत्र का अवान्तर
 'योगसूत्र', गार्ह- (अथवा आदि-) केव 'मनिसूत्र' । ज्ञान, वैशेषिक,
 चर्य- (उपनिषद्, 'मगद्वेला', आदरागण-केव 'ब्रह्मसूत्र'), पञ्चालि-केव
 तथा कामशास्त्र का, वास्तव्यन-केव कामसूत्र; तथा मोक्षशास्त्र का, 'प्रया-
 स्मि' माना जाता है; तथा अध्यात्म का, चाणक्य-केव अध्यात्म;
 आजकल मिलने वाला, धर्मशास्त्र का प्रधान सर्वाङ्गीण अधः, मनु-
 सकता है ।

और संसार-यात्रा का, आनन्दम दुःख और अधीकतम सुख से, निर्वाह ही
 सिद्धांतों की, यथा-शक्ति, यथा-सम्भव, जानने से ज्ञान सुसम्पन्न होता है,

देख पड़ती है; एक दूसरे के साथ जो चाहते हैं सो करते हैं। इसी लिये मैथुन शक्ति के अभाव को, क्लीबत्व वध्यात्व को, साधारण स्त्री-पुरुष असह्य दुःख मान लेते हैं। इसी लिये उपनिषत् में भी कहा है, “सर्वेषां आनन्दानां उपस्थः एव एकायनम्”, सब आनन्दों का एकमात्र ठिकाना उपस्थ-इन्द्रिय है। उपस्थ शब्द, स्त्री के भी, पुरुष के भी, गुह्य अंग के लिये व्यापक शब्द है। एक दृष्टि से, योधा-पुमान् के परस्पर आलिङ्गन में सभी पाँचो शानेन्द्रियों का (बल्कि पाँचो कर्मेन्द्रियों का भी) एक साथ प्रवर्तन, तर्पण, आनन्दन होता है; इस लिये भी कामदेव का एक नाम ‘पंच-सायक’ कहा जा सकता है; यद्यपि और हेतु भी प्रसिद्ध हैं, दूसरी दृष्टियों से, यथा,

अरविंदं, अशोकं च, चूतं च, नवमल्लिका,
नीलोत्पलं च, पंचैते पंचवाणस्य सायकाः ।
संमोहन-उन्मादनौ च, शोषणः, तापनः तथा,
स्तम्भनश्चेति, कामस्य पंचवाणाः प्रकीर्तिताः ।

लाल कमल, अशोक पुष्प, आम की बौर, चमेली, नीला कमल—ये पांच, कामदेव के पांच वाण हैं; संमोहन, उन्मादन, शोषण, तापन, स्तम्भन—ये भी। पहिले पांच, काम के उद्दीपक कारण हैं; दूसरे, उस के फलरूप कार्य।

रतीच्छा की ऐसी उग्रता होते हुए भी, गहिरी दृष्टि से देखने से, यही कहना पड़ेगा कि आहारेच्छा ही घोरतम है; क्योंकि ‘रति’ के बिना जीवन दुःखी है, तो आहार के बिना प्राण ही नहीं बच सकता, लोक में स्थिति ही नहीं रह सकती। उपनिषत् ने भी कहा है ‘पुत्रैषणा’ और ‘वित्तैषणा’ भी ‘लौकैषणा’ ही हैं।

और भी। जिन आनन्दों का उपस्थ एकायन है, वे सब सांसारिक आनन्द हैं; आनन्दाभास हैं, उस परम और सत्य आनन्द की, शांति की, नकल हैं, छायामात्र हैं; जिस के लिये उपनिषत् में कहा है,

यश्च अकामहतः एष एव परम आनन्दः; एको द्रष्टा अद्वैतो भवति;
एतस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्राम् उपजीवन्ति ।

जब ‘मेरे’ सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, सब का सिरजने, पालने;

संसारने वाला 'मैं' हो, तब 'मेरी' ईर्ष्या, 'मेरे' ईश्वरभाव, का क्या पूछना ? वहाँ तो 'काम' वाली वचा ही नहीं, कामना होना ही तो खंडित होना है, अपना अर्थ ही है, किसी दूसरी वस्तु की चाह, किसी चीज की काम, है। 'परिपूर्णा का संहार' ? परिपूर्णा का न काम है, न मोह है, न शोक है।

परम सब आत्मैव अर्थ, तब की मोह, क. शोक, एकत्र अनुपपन्नः।

भूमा एव सुखम् । (उपनिषद्)

आनन्द की, सुख की, पराकाष्ठा यह है कि सब को, सब में, सब जाह, अपने को, आत्मा की ही, देख, जान, पहिचान—कोई प्राण है ही नहीं, सब 'मैं' ही है; सब कुछ 'मेरे' में, 'मुझ' में, ही है, 'मैं' ही सब में है, 'मैं' ही सब कुछ है, 'मैं' सब से बड़ा है; 'ब्रह्माणः भूमा'।

यस कामसुखं लोक, यच्च दिव्यं महसुखं,

तृणाद्यप्यसुखस्यैव नादितः पौष्ट्या कलाम् । (योगसूत्र)

भूमि कामसुख, इस भौतिक का; दिव्य कामसुख, परलोक स्थी का; यह दोनों सुख, मिश्रण, छड़ी, बीजना की दाढ़ मांस में 'अस्मि' वाली तृणा के जंग के, और सदा, बड़ी, परमात्मा की सब जान में 'अस्मि' वाली प्राणि के उदय के, अथ अथ अथ अथ सुख के, अथ भूमा के भी वृत्त्य नहीं है। लेकिन प्रवृत्ति माता पर, संसार-गोटक में, जीव के लिये, सुख के आभास का; मिश्रण सुख का, इन्द्रियों के विषयों के मांस के सुख का, जो उस सच्चे सुख की ऊँची नकल, प्रतिरूप, प्रतिबिम्ब है; अनुभव करना भी आवश्यक है। उस के पछे, बीजना परमात्मा के 'स-भाव' के नियमों के अनुसार, नित्य-अनित्य का 'विवेक' जानने पर, और अनित्य नश्वर पदार्थों से ही बने हुए संसार से 'वैराग्य' उत्पन्न होने पर, ईश्वर, सदा, परमात्मिक सुख प्राप्त करना भी परम आवश्यक है।

प्रवृत्तिमात्र का प्रधान पुरुषार्थ काम-सुख, जो भूमि से संप्रिप्त अथ (धन-संपत्ति) से प्राप्त होता है।

इस लिये प्रवृत्ति माता का प्रधान अर्थ, 'पुरुषार्थ', 'काम-सुख' ही है। इस के साथ 'अर्थ' (संपत्ति) और 'धर्म', विद्यमान होने से लगा दिव्य

गये हैं। उन की चर्चा करने से पहिले, 'काम' शब्द के दो अर्थ बताना आवश्यक है। वात्स्यायन ने कामसूत्र (१ अधिकरण, २ अध्याय, ११-१२ सू०) में इन का उल्लेख किया है। (१) पांच ज्ञानेन्द्रियों के पांच विषयों में जो अपनी प्रकृति के अनुकूल, प्रीतिकर, सुखद, पदार्थ हैं, उन के अनुभव की इच्छा—यह काम-सामान्य है। 'अपनी-अपनी प्रकृति के अनुकूल'—इस लिये कहना पड़ता है, कि प्रकृति के भेद से किसी को खट्टा अधिक अच्छा लगता है, किसी को तीता, किसी को मीठा, किसी को कड़वा कसैला भी; किसी को संगीत प्रिय है, किसी को रूप रंग, किसी को सुगंध, किसी को स्पर्श।

कुरंग-मातंग-पतंग-भृंग-मीनाः हताः पंचभिर एव पंच;

नरः प्रमादी स कथं न हन्यते, यः सेवते पंचभिरेव पंच ।

हरिण को मधुर गीत, हाथी को सुख-स्पर्श, फर्तिंगे को चमकती जोत, भौंरे को फूलों का सुगन्ध (तथा मधुरूपी रस भी), मछली को सुस्वाद कवल, अधिक प्रिय है; एक एक रस के फेर में पड़ कर, एक एक जाति का जीव मारा जाता है, वा बंधन में पड़ता है; मनुष्य को पांचों इन्द्रियों के विषय प्यारे हैं, 'पंच-शर' काम-देव का वह शिकार बनता है; तो भी प्रत्येक मनुष्य को किसी एक इन्द्रिय का अधिक रस होता है; जिह्वा का

ऐसी प्रसिद्धि है कि हरिण, मधुर गाने-बाजे से मुग्ध हो कर खड़ा हो जाता है, तब व्याध उसे मार लेता है; तथा सर्प को भी सँपेरा, तूम्बी के बाजे से मुग्ध करके पकड़ता है; पतंग, फर्तिगा, दीपक की लौ को देख कर, मुग्ध हो कर, उस में घुस जाता है, और जल मरता है; भ्रमर, फूल के सुगन्ध और मधु की लालच में, उस में पैठता है, और रात में जब कमल बन्द हो जाता है, तो उसी के भीतर रह जाता है; मछली, चारा लगी कांटेदार बंसी को, खाने की लालच में निगल जाती है; जंगली हाथी को पकड़ने के लिये शिकारी लोग, सिखाई हुई 'कुटनी' हथिनियों को उस के पास छोड़ते हैं; वे जा कर उस से सट कर खड़ी हो जाती हैं; उस स्पर्श के सुख से वह मुग्ध निस्तब्ध हो जाता है; तब शिकारी, हथिनियों के पैरों के बीच, चुपके से जा कर, हाथी के पैर रस्सों से बाँध देते हैं।

रस तो प्रायः सभी को रहता है; इसी लिये 'जिह्वा-उपस्थ-रसः', 'शिश्न-उदर-परिपक्वाः', 'शब्द कलिकाल के मनुष्यों के लिये प्रसिद्ध हो रहे हैं। इस अर्थ से 'काम' शब्द, इच्छा, वासना, वृत्त्या, एषणा, आदि का, तथा 'दान', अधिद्या', 'शक्ति', 'दैवी प्रकृति', 'माया', आदि का, पक्ष हो है, सारे संसार का बीज है।

काम-सामान्य ।

कामः वदते समवर्तमानं, मनुष्यो देवः प्रथमं यदासीत;
सर्वो बहुम् असति निरतिवर्तनं ददा प्रतीक्या कवयो मनीषा । (ऋग्वेद
सौऽकामयत बहू स्यां, प्रजायेय ।

काममयः पदार्थं पुरुषः । (उपनिषद्)

अकामस्य क्रिया कोषिद् दृश्यते नैव कर्हिषिव । (मनु)

सनातनो हि संकरः काम दृष्ट्यभिधीयते ।

संकर्याभिरुचिः कामः सनातनतमोऽभवत्,

जात्यतिर्य अतिर्दृश्यः सर्वथाः सर्वभावनः,

दृश्यः सर्वभूतानां, ज्येष्ठो रुद्राद् आपि प्रभुः ।

(मं. भा०, आनुशासन पर्व, अ० १६१)

कामः सर्वमयः पुंसां स्व-संकर-समुत्पन्नः,

कामात् सर्वं प्रवर्तते, लीयते वृद्धिमाणाः ।

(शिव-पु०, धर्म-सं०, अ० ८)

मनस् का, चित का, जीवन् का, संसार का, देवस्, बीज,

'काम', परमात्मा के 'निष्-काम' दृश्य से, सदा, सब से आगे, वर्तमान है ।

मनीषी कवियो अभियो वे, अपने दृश्य से, (दृष्टि अयम्, तस्मात् दृश्यम्)

दृश्य-गुहा से, दृश्य-परमात्मा से, गहिरी खोज कर के, सर्व के संगे बहु

इस असत् को पाया है । परमात्मा के भीतर संकर्य हुआ, कामना हुई, कि

'मे' एक से अनेक हो जाऊँ, बहूत हो जाऊँ, तब सहि हुई । पुरुष काममय

है, उस का रूप, उस की शक्ति, उस की प्रकृति, काम ही है ।

वासना वासुदेवस्य, वासितं सकलं जगत्;

चितं वसति परमात्मा, चितं वासयते तथा,

जीव एव हि वासुस्तु, वासनेत्युच्यते ततः;

वांसु-देवश्च सर्वेषां वासूनां देव एव हि ।

चित्त में सदा बसती है, गंध जैसे हवा को वैसे चित्त को वासे रहते है, वासु अर्थात् जीव का रूप ही है, इस लिये इस का नाम वासना है । सब जीवों, वासुओं, के परम देव, परमात्मा, वासुदेव कहलाते हैं ।

शरीरधारी जीव का सुख (और दुःख भी) इन्द्रियों के विषयों के द्वारा ही होता है । जिस जीव को इस सुख की कामना नहीं, उस को संसार में रहने का प्रयोजन नहीं । वह प्रवृत्ति-मार्ग को छोड़ कर निवृत्ति-मार्ग पर पैर रखता है ।

धर्म और अर्थ का प्रयोजन ।

यह कामसुख पशुओं को भी होता है; अर्थ और धर्म से उन को प्रयोजन नहीं; मनुष्य को क्यों ? इसका उत्तर यह है कि (१) पहिले तो पशुओं को भी किसी मात्रा में 'अर्थ' का प्रयोजन रहता ही है, उन में भी 'परिग्रह' देख पड़ता है, अपनी-अपनी माँद, बिल, खोले, बसेरे के पेड़, निरामिषों के चरने के और सामिषों के शिकार के जङ्गल, 'रख', रक्षित स्थल, अलग-अलग होते हैं, जिन के लिये आपस में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं । तथा, अव्यक्त रूप से उन में आपस के समझौते, कायदे कानून, मर्दादा, 'धर्म', भी देख पड़ते हैं; यथा ऋतु काल में अपने-अपने नर-मादा, और, जब तक छोटे और अ-स्वच्छन्द रहें तब तक बच्चे, एक साथ, अन्य ऐसे कुटुम्बों से अलग अलग, रहते हैं; तथा एक दूसरे की 'रख' में चरने या शिकार करने नहीं जाते—इत्यादि । (२) दूसरी बात यह है कि मनुष्य के जीवन में, उस के इन्द्रिय-सुखों में, संस्कार परिष्कार, पशुओं की अपेक्षा से, बहुत अधिक है । यहां तक कि जब तक उचित 'संस्कारों' से 'संस्कृत' न हो, तब तक मनुष्य सच्चा 'आर्य' मनुष्य नहीं हो सकता । मनुष्य को, लकड़ी पत्ते मिट्टी फूस के भोपड़े से ले कर चांदी सोना जवाहिर से जड़े संगमरमर के करोड़ों रुपये के महल तक, रहने को; जंगली कंद मूल फल से ले कर अति महर्घ (महँगे) कृत्रिम सुस्वाद पड़रस लेह्य पेय चोध्य खाद्य तक, खाने-पीने को; पत्ते से ले कर हजारों रुपये गज के शाल-दुशाले कमखाद्य

तक, पहिने के, सुगन्ध फूल, और फूलों के सौ-सौ रुपये तोले के डेरा, धुँवने की, सुन्दर सु-बर्ण सु-रूप पेश फूल फल भरे उद्यान, तथा चित्र, प्रतिमा, रत्न के आभूषण, देखने परदेने की, बड़ी खजड़ी से ले कर भारी कारीगरी से बनाई चीज़ों, मृदंग, शहनाई, धोसा, 'पियानो', 'ऑर्गन', तौषटिक, नाच, गाना, हल-भाव, राजा, नाटक, 'थियेटर', 'सेनेमा', 'संस्कार से ही लक्ष्मी-देवता, समृद्धि, 'अर्थ', चरित्रार्थ होते हैं। निष्कर्ष यह कि बिना 'अर्थ' के मनुष्याचित सुपरिष्कृत 'काम', अर्थात् विषयोप-योग-जनित शारीरिक ऐन्द्रिय सुख, तथा मानस मूर्ख स्नेह प्रीति के सहित कौटुम्बिक और सामाजिक शालीनता और योग्य सुख, सम्पन्न नहीं हो सकता। ऐसे ही, बिना समाज के संभयन, व्यूह, व्यवस्थापन के, बिना परस्पर आचार व्यवहार की मर्यादा के, बिना अधिकार के नियमन कस्बे के, बिना उन नियमों की मानने-मनवाने, पालन करने-कराने, के उपायों के, अर्थात् बिना 'धर्म' के, 'अर्थ' का संवय और रक्षार्थ, समाज में, किसी के पास हो नहीं सकता। इस लिये 'अर्थ' और 'धर्म' की, 'काम' के साथ-

साथ, परम आवश्यकता है।

आहार-निद्रा-मय-संयुक्तानि सामान्यपुत्र पशुनिर्माणम्,

(धर्मात् जलोदयः सखि तद्विशेषः, ताभ्यां विहीनाः) पशुभिः समानाः।

(हितोपदेश)

आहार, निद्रा, मय, संयुक्त—यह तो पशुओं में और मनुष्यों में समान ही है। मनुष्यों में, धर्म से संज्ञित, अर्थात्, रचित, (तथा चीत, व्यपित अर्थात् व्यव-क्रिया, खर्च क्रिया) अर्थ—ये ही पशुओं की अर्थोक्ति विशेष है। इन दो से विहीन मनुष्य, पशुओं के समान है।

धर्मात् अर्थः, उच्यते कामः, कामाद् धर्मोपलोदयः-

इत्येवं निर्णयं शस्त्रे प्रवर्तति विपश्चितः। (पशुपरायण)

यथा पुत्र-फलं काष्ठार, कामः धर्माध्यातवः। (मं.सां.शां.०)

धर्म से अर्थ, अर्थ से 'काम', काम से धर्म के फल अर्थात् सुख का

उदय—यह निर्णय विद्वान् बुद्धिमान लोगों ने शब्दों से कर दिया है। जैसे,

जीते पेड़ में, काठ से अच्छा फूल फल, उस का उत्पादनीय लक्ष्य होता है, वैसे ही धर्म और अर्थ से साधनीय काम । 'काम' से अधिक अर्थ पर, और अर्थ से बहुत अधिक धर्म पर, जोर इस लिये दिया है, कि 'काम' की ओर तो जीवात्मा की प्रवृत्ति अत्यधिक अपने आप है, उसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है, प्रत्युत रोकने और सुपरिष्कृत करने की आवश्यकता है; तथा धर्म की ओर जीव की स्वरसतः प्रवृत्ति कम है, इस लिये उस को बढ़ाने की आवश्यकता है ।

लोके व्यवायऽमिष-मद्य-सेवाः निश्यास्तु जन्तोः, नहि तत्र चोदना;
व्यवस्थितिः, तासु विवाह-यज्ञ-सुरा-ग्रहैः, आसु निवृत्तिर् इष्टा ।
(भागवत)

अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कश्चित्;
यद्यद् हि कुरुते जंतुः तत् तत् कामस्य चेष्टितम् ।
कामऽात्मता न प्रशस्ता, न चैवेहास्ति अकामता;
काम्यो हि वेदाधिगमः, कर्मयोगश्च वैदिकः ।
तेषु सम्यग् वर्तमानो गच्छति अमरलोकताम्;
यथासंकल्पितांश्चेह सर्वान् कामान् समश्नुते । (मनु)
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि, भरतर्षभ ! (गीता)

मद्य-मांस-मैथुन की इच्छा प्राकृतिक है । उस को बढ़ाने का प्रयोजन नहीं । रोकने के लिये, नियम से मर्यादित करने के लिये, विवाह और यज्ञ आदि की विधि, वृद्धों ने बनाई है । विना 'काम' के, कोई क्रिया, कोई जीव नहीं करता । जो कुछ भी, जो कोई भी, करता है, वह अन्ततः काम की चेष्टा है; सुख की लिप्सा से ही किया गया है । वेदों का पढ़ना, वैदिक कर्म करना, यह सब भी काम की प्रेरणा से ही है । पर अति-काम काम-मग्नता, यह प्रशंसनीय नहीं । उचित मात्रा में, उचित प्रकार से, 'वैदिक' धर्म की, अर्थात् सज्ज्ञान से, सद्बुद्धि से, 'वेद' से, निर्णीत व्यवस्थापित 'धर्म' की, आज्ञा के अनुसार, 'काम' का सेवन जो मनुष्य करता है, वही सब 'काम'-सुखों को पाता है । धर्म से अविरोध, धर्म-सम्मत, जो 'काम' है, वही व्यापक अंतरात्मा को प्रिय है । क्योंकि "कामात् क्रोधो-

‘उपिजायते’, धर्म के विरुद्ध कामाचरण से, चारी और, अभिलः, आस-पास, कोष उपजाता है ।

काम-विशेष ।

यहाँ तक ‘काम’-सामान्य की चर्चा हुई है । अब (२) ‘काम’-विशेष की

देखना चाहिये । कामदेव का एक नाम पंचसायक है । सुख की इच्छा, पाँच आतेन्द्रियों के (तथा पाँचों कर्मेन्द्रियों के भी) विषयो (और क्रियाओं) के उपभोग से, उद्दीप्त हो भी और पूर्ण होतो है, इस लिये यह नाम

पड़ा, ऐसा पहिले कहा (पृ० १७८) । जो पुरुष, एक दूसरे के शरीर में, इन पाँचों (या दूसों) विषयों (और क्रियाओं) के साध, और उन के उप-भोग से सांसारिक सुख की पराकाष्ठा का तीव्रतम अनुभव, पाते हैं; इस

लिये जो-पुरुष के मिथुन, जोड़े, दंड, का परस्पर ‘काम’, विशेष कर के ‘काम’ का नाम पाता है । स्थूल-शरीर और सूक्ष्म-शरीर, चित और देह,

दोनों के सभी विषयों में (भूलोक-परमात्मा के, पार्वती-परमेश्वर के,

अनुकारी) जो-पुरुष एक दूसरे के लिये संसार-सर्वस्व है ।

आपदाती है ही अन्योऽन्यस्य कामात् सवाम् । (छंदोग्य उप०)

जोष, एक ओर, आति लज्ज, सदाहि सान्त्, मूर्खी भर हाड़-मांस के देह

से वैधा हुआ, तद्रूप हो रहा है; दूसरी ओर, अनादि अनन्त अति महान्

परमात्मा से वैधा हुआ, क्या परमात्मा ही, है । लघोर्लघोऽपान्, अयो-र-

णोऽपान्, महती महीयान्—दोनों है । ऊपर कहा (पृ० १७७) कि

आत्मवशात् ही सुख है, ‘मुझ’ से अधिक, क्या ‘मेरे’ समान भी, कोई

दूसरा नहीं है । और क्या, ‘मेरे’ सिवा दूसरा कोई है ही नहीं । ‘मे’ ही

सब से बड़ा, बड़प्पन की पराकाष्ठा है और हैं, ‘मे’ ही सब कुछ है और

हैं । बड़प्पन ही तो सुख है, छोटाई में सुख कहाँ ।

नाह्य है सुखमस्ति, भूमैव सुखम् ।

न तस्यमन्यविषय इत्यर्थः । (उप०)

न तस्यमोऽस्ति, अन्यविषयः कुतोऽन्यः । (गीता)

वार्त्त्यानन से, इस प्रकार से, धर्म, अर्थ, काम की परिभाषा की है—

धर्मार्थकामोपायौ तमः ।.. आतापुर्बु पुरुषः, विमलय कालस्य, अन्योऽन्य-

नुवद्धं, परस्परस्य अनुपवातकं, त्रिवर्गं सेवेत । वाल्ये विद्याग्रहणादीन् अर्थान् । कामं च यौवने । स्थाविरे धर्मं च मोक्षं च ।... ब्रह्मचर्यम् एव तु आ-विद्याग्रहणात् ।

अलौकिकत्वाद्, अदृष्टार्थत्वाद्, अप्रवृत्तानां यज्ञादीनां शास्त्राप्रवर्तनम्, लौकिकत्वाद् दृष्टार्थत्वाच् च प्रवृत्तेभ्यश्च मांसभक्षणादिभ्यः शास्त्रादेव निवारणं; धर्मः । विद्या-भूमि-हिरण्य-पशु-धान्य-भाण्ड-उपस्कर-मित्रादीनाम् अर्जनम्, अर्जितस्य विवर्धनम्, अर्थः । श्रोत्र-त्वक्-चक्षुर्-जिह्वा-घ्राणानाम्, आत्मसंयुक्तेन मनसा अधिष्ठितानां, स्वेपु स्वेपु विषयेषु आनुकूल्यतः प्रवृत्तिः, कामः । स्पर्शविशेषविषये तु, अस्य, आभिमानिकसुखानुविद्धा, फलवती, अर्थप्रतीतिः, प्राधान्यात् कामः ।

धर्म-अर्थ-काम तीनों को नमस्कार है । सचरित्र सावधान मनुष्य की आयु सौ वर्ष की होनी चाहिये; यदि इन तीनों पुरुषार्थों का सेवन, एक दूसरे से परस्पर बाँध कर, परस्पर विरोध के बिना; बल्कि तीनों को परस्पर सहायक बना कर, मनुष्य करे; जैसे, उस को, काल का, आयु का, विभाग कर के, करना चाहिये; तथा, बाल्य में विद्याग्रहण (रूपी 'अर्थ'), यौवन (और प्रौढ़ि) में 'काम', वार्धक्य में सांसारिक-'धर्म' और मोक्षधर्म, का । (तथा प्रौढ़ावस्था में, प्रतिदिन का विभाग कर के, पूर्वाह्न में धर्म, अपराह्ण में अर्थ, सायंकाल में काम, का) । विद्या-ग्रहण की अवस्था में ब्रह्मचर्य ही करना चाहिये ।*

जिन का फल प्रत्यक्ष नहीं है, जैसे यज्ञ आदि कर्म, उन का शास्त्र की आज्ञा से प्रवर्तन; और ऐसे कर्मों का, जैसे मांस भक्षण आदि, जिन का फल प्रत्यक्ष है, उसी आज्ञा से निवर्तन; यह 'धर्म' है । भूमि, सोना चाँदी, पशु, धन-धान्य, वर्त्तन भाँड़ा, लकड़ी लोहा का सामान, ओढ़ना-बिछौना,

* वात्स्यायन ने, अपने ग्रन्थ की विशेष दृष्टि से, क्रम बदल दिया है । सामान्य दृष्टि से, शुरू उमर में ('बाल्ये', 'कौमारे'), प्रथम आश्रम में, प्रवृत्ति-मार्गोपयोगी 'धर्म', जिस में विद्या-ग्रहण अन्तर्गत है; द्वितीय आश्रम में, ('यौवन' और 'प्रौढ़ि' में) 'काम' के उपयोगी गार्हस्थ्य का 'अर्थ' और 'धर्म'; तृतीय और चतुर्थ में (स्थाविरे), मोक्षोपयोगी 'धर्म' ।

‘अस्मिता’ की यहाँ पर काँझ है ।
इस सच्चे ‘अस्मानन्द’ का प्रतिनिध, प्रिया आयास, होना हुआ
भी, व्यावहारिक दृष्टि से निरान्त वास्तविक और जलवान, ‘कामानन्द’-
है । इस में भी, जी पुरुष के शरीर की धारण करने वाले जीव की, प्रिया

अब जीवात्मा अपने को सकल सृष्टि करने वाला परमात्मा पहचाने
 जाता है, तब उस को भूमता, बह्विधता, महव्यवस्था, का सच्चा 'अवधानम्'
 प्राप्त होता है। उस को सब वासना कामना ऐसी पूर्ण होती है कि कुछ हो
 जानी है। इच्छा तो आपूर्ण की ही होगी न ? जो पूर्णतम हो गया, जिस
 के उत्तर में सारा संसार आ गया, जिस ने जान लिया कि 'मेरा' ही
 वैश्वम्, 'मैं' ही, 'आह' ही, 'मेरे' संसार का कर्ता पचा 'सदेवा' है, है, 'अस्मि',
 'आदिम', उस को इच्छा कहाँ अबशिष्ट रहेगी ? जो कुछ भी हो रहा है,
 सब उसी की, 'मेरी' ही, इच्छा से हो रहा है। परमात्मिक 'अदेवा'।

वृक्षान्तं च मृत्तुमन्तं च ।

। ५५५ ५५५ ५५५

इसी अर्थ से प्रयत्नतः प्रयोग किया जाता है।
अन्य शास्त्रकारों ने 'धर्म' और 'आर्थ' के अर्थ (आर्थ) भी

अथान् गृहस्थी की सब समझी, तथा भव का अवन, और अजित की बंधन, गृह, 'अर्थ' है। पाँचो इन्द्रियों के विषयों में प्रवृत्ति, गृह, काम-सामान्य' है। विशेष प्रकार के स्वर्ग की इच्छा, जिस में 'अभिमान' का सुख मिश्रित है, ('अहं वर्तुषा स्वाम्'-इस 'अस्मिता' के दर्प का उस समा है); अपने सामर्थ्य का, गमकमक पौष पुकल का, गम-विलोकक क्षान्त का, स्वतंत्रता नई सुवि कर सकने का, दूसरे की अपने अधीन कर देने का, इष मिश्रित है; ('पुरि', 'गरीर', 'शेले', इति, 'पुष्पः', 'पुरति, अथ गच्छति वा'; 'स्वच्छति, विलसच्छति, विलसच्छति गम', इति वी'; 'स्वायति गमः अस्मि, इति वा'); और जिस विशेष प्रकार के स्वर्ग से, वी-पुन के संयोगात्मक स्वर्ग से, सन्तान रूपी फल के, अर्थ का, प्रति की, प्रतीति, विश्वास, आशा, उमाद, मां है, ऐसे विशेष स्वर्ग की, प्रति की, प्रयत्न की, इच्छा की काम-विशेष कहते हैं। काम, गृह, शब्द

ही, विवर्तित ही, उल्टा ही, लेकिन ब्रह्मानन्द के सदृश (जैसे जल के किनारे खड़े मनुष्य का प्रतिबिम्ब उलटा भी और सदृश भी), सब विषयों के उपभोग से सब इच्छाओं की एकसाथ पूर्ति का, पूर्णता का, तथा 'सर्जन-शक्ति', नया (संसारात्मक) शरीर उत्पन्न करने की शक्ति, अतः 'ईश्वरता' का, स्वयं आत्मवश हो कर दूसरे के ऊपर वशिता का, अनुभव होता है ।* इस में सांसारिक 'अहंता', 'अस्मिता', 'अहंकार', 'अभिमान', 'दर्प' की पराकाष्ठा है । मैथुन कर्म से 'अभिमान' का अनुभव, स्त्री-पुरुष दोनों को होना, (न केवल पुरुष को, जैसा कि वात्स्यायन के कई कञ्चे (सदोप) सूत्रों से, अति त्वरावान् जल्दबाज़ पाठकों को, धोखा हो सकता है), प्राकृतिक है; इसी लिये सूत्रकार ने 'आभिमानिक सुख' का, इस के सम्बन्ध में उद्देश किया है (१-२-१२) । बिना अध्यात्मशास्त्र, मोक्षशास्त्र, की शरण लिये, इस का तात्त्विक हेतु समझ में नहीं आता । और समझने की आवश्यकता है । यदि समझ कर उस ज्ञान को अपने हृदय में सदा रखे, तो भारी भूझों, पापों, और उन के फलरूप कष्टों, से, बचा जा सकता है । काम-सुख में अति 'दर्प' 'गर्व' करने से, स्त्री और पुरुष, परस्पर अथवा दूसरों को, शारीर और मानस क्लेश पहुँचा कर, वैमनस्य खड़ा कर, वैवाहिक वा सामाजिक सुख को नष्ट कर देते हैं; अपने को वा दूसरों को क्रुद्ध वा दीन करते हैं; इसी लिये भीष्म पितामह ने, शांतिपर्व के षट्त्रिंशी नामक अध्याय में, कहा है, 'सेवेत् कामम् अनुदत्तः', काम के सेवन में बहुत उद्वत न होना चाहिये ।ॐ

* 'शरीर' को 'संसारात्मक' इस लिये कहा, कि जहाँ 'शरीर' नहीं वहाँ संसार नहीं; शरीर के, और उस में स्थित इन्द्रियों के, द्वारा ही तो संसार का अनुभव होता है ।

ॐ पहिले पृ० १७७—१७८ पर लिख आये हैं कि, मैथुनप्रसंग में नर-नारी, एक दूसरे पर, जो चाहते हैं सो करते हैं, और 'अभिमान', 'अस्मिता', 'अहंकार' का रस चखते हैं । पुण्य और पाप को पृथक् करने वाली रेखा बहुत बारीक होती है; ज़रा-सी 'अति' होने से पुण्य का रूप बदल कर पाप हो जाता है; परन्तु पाप की 'अति' होने से पुण्य नहीं

1. ከዚህ በፊት ከገደቡ ሆኖ

355

का, ‘कंदर्प’ है। इस का दो प्रकार से निर्वचन हो सकता है। ‘कं दर्पयति,’ किस के इंद्रिय-निग्रह, आत्म-संयम, के दर्प को वचने देता है ? किसी के नहीं, इस लिये ‘कंदर्प’।

अहल्याया जारः सुरपतिर् अभूद्; आत्मतनयां
प्रजानाथो ऽयासीद्; अभजत गुरोर् इन्दुर् अवलां;
इति प्रायः को वा न पदम् अपथे ऽकार्यत मया,
श्रमो मद्वाणानां क इव भुवनोन्माथविधिषु।

(प्रबोध-चन्द्रोदय)

कामदेव कहता है, मैंने सुरपति इन्द्र को गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का जार (यार) बना दिया; चन्द्रमा को अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा से व्यभिचार करा दिया; स्वयं ब्रह्मा को अपनी बेटी सरस्वती के पीछे दौड़ा दिया; मेरे बाणों को सारे संसार के ‘उन्मथन’, ‘मनो-मथन’, मे क्या कोई श्रम है ? कुछ नहीं। मेरा एक नाम ‘मन्मथ’ है ही।

व्यवहार-दृष्टि से, इन सब पौराणिक कथाओं का सीधा-सीधा अन्तरार्थ भी बड़ा उपदेशप्रद है; ये कहने सुनने वाले को सदा सावधान करती रहती हैं, कि संसार में सँभल कर चलो, दर्प मत करो, काम के वेग से डरते रहो, बड़े-बड़ों से बड़ी-बड़ी भूल हो गई हैं, और इस के कारण उन को बड़े-बड़े दंड भी मिले हैं; इन्द्र के शरीर में हजार व्रण (उप-दंश, गर्मी, के रोग के ऐसे) हो गये; चन्द्रमा को क्षय रोग हो गया; ब्रह्मदेव के पहिले जो पाँच सिर थे उन में से एक को रुद्र ने काट डाला, जिस से चार ही रह गये; फिर तुम क्या चीज़ हो ! । पर आध्यात्मिक आधिदैविक दृष्टि से ये सब रूपक भी हैं। यथा अ-हल्या का अर्थ है—विना हल चली, विना जोती, भूमि; गो-तम का अर्थ बहुत पशु, गाय आगे वर्णन किया जाय। काफ़ूट-एविड नामक शास्त्री का लिखा ग्रन्थ ‘सैकोपेथिया सेक्सुएलिस’, इस विषय पर बहुत प्रामाणिक समझा जाता रहा है। जर्मन भाषा से अंग्रेजी में इस का अनुवाद, प्रायः चालीस वर्ष हुए, छपा। तब से अन्य कितने ही ग्रन्थ, इस विषय के, नई गवेषणाओं से उपोद्बलित, छपे हैं।

बैल, पालने वाला मनुष्य; इन्द्र का अधु विद्युत्; वन्द का अधु जल; जल
'अद्वैत' के पति 'योगेश्वर' कहे गये थे, अपनी पत्नी की क्रिक, भूमि
की रक्षा, देख-रेख, नहीं कर रहे थे, उस समय विजली आदल के अन्विषत
(अतिमात्र) सूर्य से खेती की भूमि पकती हो गई; फिर राम जी ऐसे
महापुरुष के पद-स्पर्श से, उस पर भूमि फिर कर देवते से, (वैशा राजा
और राज-पुरुषों का धर्म है, कि धर्म फिर कर राजा का निरीक्षण और
कष्ट-निवारण करते रहें), और उत्तम प्रबंध करने से, वह भूमि, जो पशु-
ऐसी, ऊँस ऐसी, हो गई थी, फिर से जल उठी, उर्वरा हो गई, जाली-
गई जाने लगी, उस के पुत्र 'भानु-दानन्द' हुए । राम जी के 'कर्मों की
विराट' से यह सब काम हुआ । "रामने जनः यस्मिन् स रामः" । तथा
वहेहस्यति, वारा, चन्द्र, चन्द्र-वारा के पुत्र बुध, पृथ्वी-वारा के पुत्र भूमि
आदि, वे सब लगान से धूमते हुए ब्रह्मांड, ब्रह्म के आरु, गोल, यह
नवान आदि, हैं, जिन से, आपस में, करोड़ों वर्ष पहाले, (पञ्चाल ज्योतिष
शास्त्र से ऐसी सूचना मिलती है), परमर महा उत्था हो कर, 'संश्रमे वार-
काम्ये', तब वर्तमान सौर सम्राट् की व्यवस्था स्थिर हुई । तथा सरस्वती
का अधु वाक् है; ब्रह्मा का अधु महत्त्व, बुद्धितत्त्व, वाणी है; वद का
अधु कोष है; वाक् का दृष्ययोग होने से, चारों ओर कोष फैलने से, वाणी
की दृश्यता होती है । कुमारिल ने, 'वज्र-वाक्' नाम के अपने ग्रन्थ में,
एक और अधु, इस 'ब्रह्मा-सरस्वती-वद' के रूपक का किया है, यथा,
सरस्वती का अधु उष्ण, ब्रह्मा का सूर्य । इत्यादि । इस के विस्तार का यहाँ
अवसर नहीं, प्रसंगवशात् केवल सूचना कर दी ।

दूसरा निबन्ध 'कंदर्प' का है, 'कं न द्रव्यति', किस को द्रव्युक, दम,
नहीं करता# । कंदर्प का और 'द्रव्य', आर्द्रता, का साथ है । 'द्रव्यति
हति द्रव्यः', जिस में स्त्री-पुरुष अपनी सूरत की देख कर सँभारते हैं,
और 'दम' होता है । कभी की गीत है, "मुखड़ा कया देखे द्रव्य मे, तेरे
दया परम नहि रत मे" ।

* वा 'कं, ब्रह्मा, बुद्धन्तं, महन्तं अपि, पुष्टं, द्रव्यति', वा 'य
कं अपि, सर्वं अपि जन्तुं, द्रव्यति, उन्मादयति' ।

मदन—एक नाम ‘मदन’ भी है ।

क्षुधाक्षामो, जीर्णः, श्रवणरहितः, पुच्छविकलः,

शुनीम् अन्वेति श्वा; हतम् अपि निहंत्येव मदनः । (भर्तृहरि)

कुश, काण, खड्ग, विना कान, विना पूछ, भुखमरा, जराजीर्ण भी, कुत्ता, ‘मदन’ से प्रेरित हो कर, मत्त हो कर, कुत्ती के पीछे दौड़ता है । नाम बहुत यथार्थ है । ‘मदयति इति मदनः’, जो जीव को मत्त, मस्त, कर दे । अभिमान, मान, दर्प, मद—यह सब पर्याय ही हैं । अच्छे आहार से बल, उस से बल-मद । अच्छी धन-सम्पत्ति से धन-मद । ऐसे ही विद्या-मद, जाति-मद, रूय-मद, ऐश्वर्य-मद, अधिकार-मद, तपो-मद, आदि । प्रमाद, उन्माद, मादक, प्रमदः, प्रमदा, ‘मैड’ (पागल), सब नज़दीकी रिश्तादार हैं । अच्छी धन-सम्पत्ति से सुलभ अच्छे आहार से जनित बल का सार, स्त्री-वीर्य, पुरुष-वीर्य; उस से वीर्यमद, काममद, ऐश्वर्यमद । मद्य, मदिरा, मे भी यही धातु है । मद्य के सेवन से भी ‘मद’ उत्पन्न होता है । मद्य-मांस-मैथुन आदि का, घोर भयङ्कर वाममार्ग के पंच ‘म’-कार मे, इसी हेतु से साथ देख पड़ता है । तामस हर्ष के सभी साधन हैं । मद का अर्थ ‘हर्ष’, ‘उद्धतता’, तथा ‘वीर्य’ भी है ।* दोनों का आशय ‘मद-भाव’, ‘अहं-भाव’, की वृद्धि है । ‘कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया’, ‘मेरे सदृश दूसरा कौन है’ । फ़ारसी मे भी शेरवीराज़ आदमी की तस्वीर ऐसे ही लफ़्ज़ों से खींची है—“हम् चु मन् दीगरे नीस्त”, जो, “कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया” का तर्जुमा ही है । मद की अति वृद्धि से ‘उन्माद’ हो जाता है ।

ब्रह्मचर्य के गुण ।

‘शुक्र’ नाम ब्रह्म का भी है, वीर्य का भी । ब्रह्म का अर्थ अति बृहत्, अनन्त, परमात्मा भी; वेद अर्थात् अनन्त ज्ञान भी; तथा बृंहणशील, वर्धन सन्तानन शक्ति रखने वाला, वीर्य भी । इन तीनों की प्राप्ति, वृद्धि, सञ्चय, करने वाली चर्चा का नाम ब्रह्म-चर्य है ।

* हाथी जब ‘मस्त’, ‘मत्त’, होता है, तब उस की कनपटियों से ‘मद’ बहता है; नीम का पेड़ जब बहुत पुष्ट और पुराना हो जाता है, तब उस से ‘मद’ बहता है, जो दवा के काम मे आता है; इत्यादि ।

पाके रसस्य द्विविधः प्रोक्तो हि अक्षररसः समकः;

रससरसमयो भागः शुकं शब्दं सनातनम् ।

स पदं गान् शुकम् अकाशमवयवमन्वाविर् शब्दमप्यपिबुद्धं । (उप०)

अथ के परिणाम से जो रस उत्पन्न होता है, उस का सार, सनातन-वस्तु-रूप, अवयव-शुक्तिमय, शुक है । आयुर्वेद का कहना है कि आहार से क्रमशः रस, रक्त, मांस, मूत्र, अस्थि, मज्जा, वन कर, सातवाँ परिणाम वीर्य होता है । आठवाँ परिणाम, वीर्य का परिणाम, तरस, ओजस, सदेस, मदेस, तेजस, वज्रस आदि विविध प्रकार का, पेशियों का, इन्द्रिय का, मनुष्य का, अहंभाव का, बुद्धि का, जल होता है । प्रबोध्य की, विद्या-विज्ञान की, अक्षरशः से, शुक का, स्वप्नादि से, सज्जन हो जाय तो,

पुनर्मांसैव इन्द्रियं, पुनरामा इन्द्रियाणि च,

पुनरभयो विद्याया यथास्या कल्पनासिद्धेव,

इस मन्त्र का, स्तानादि कर के, मन्त्र के शब्दों के अर्थ की भावना के सहित, व्रत करने से, सब दोष दूर हो जाते हैं, और फिर जल का, वीर्य का, संवय हो जाता है । इसी मन्त्र का वैदिक-रस्यक उपनिषत् से और विस्तार से कहा है,

तदभिसृष्टं, अथ वा मन्त्रेव, यन् मन्त्रादेव, पशुमिन्द्रियं, पुनर्मांसं यद् ओशयोः अपि अमरं, यद् अथः, इदम् अहं तद् देवः आदित्यं, पुनर्मांसं पुनृ इन्द्रियं, पुनर्देवः, पुनर्मांसः, पुनर्मांसः, पुनर्मांसः । #
ऐसा स्थान और जग कहै कि, जो मेरा वीर्य तिर कर पेशियों से, योग-विधियों से, जल से, मिल गया, उस की मैं फिर अपने चित्त के जल से वापस लेता हूँ; मेरा इन्द्रिय-जल, मेरा तेजस, मेरा सौभाग्य, मेरे प्राण की गमती, और मेरे सब अवयवों से रहने वाली शक्तियाँ, अपने अपने

* आरजजान-गुह-सूत्र से पाठ या है—पुनर्मांसैव इन्द्रियं, पुनरामः, पुनर्मांसः; पुनर्द्विविधमसौ मां, पुनर्द्विविधमसौ मां, स्वाहा । इसे ये विद्वत्पात्री-उपाधो यथास्मात्सिद्ध कल्पतां, वैश्वानरो वायव्यानीन्द्रियं स्वयं से मनी, इष्टवर्तं अतस्य केतुः स्वाहा । (३.६.६.) अर्थ एक ही; आदित्य वदने से है ।

उचित स्थान पर वापस आ जावें। स्पष्ट है कि ऐसा ध्यान मन में होने और रहने से वीर्य का अवरोध और संचय अपने शरीर में होगा। 'इन्द्रियं' शब्द वेद के मंत्र में वीर्य का उपलक्षण है। क्यों कि, (स्त्री-पुरुष के वैवाहिक धार्मिक अनतिमात्र प्रेममय समाश्लेषण से अन्यत्र), वीर्यस्खलन से, उक्त सब प्रकार के बल का, प्राण का, 'क्षय' होता है; अंतःकरण बहिष्करण में, चित्त और देह में, शिथिलता आती है; तथा, वीर्य के संचय से सब इंद्रियों में, सब अवयवों में, शक्ति और ज्योति बढ़ती है। आयुर्वेद में निर्णय किया है,

त्रिस्थूणं शरीरं, आहारः निद्रा ब्रह्मचर्यं इति तिस्रः स्थूणाः ।

(सुश्रुत, चरक)

शरीर की तीन धूनी हैं, स्तम्भ हैं, शुद्ध आहार, निद्रा, और ब्रह्मचर्य। 'ओजस्' शब्द के दूसरे अर्थ भी सुश्रुत, चरक, शाङ्गधर आदि ने कहे हैं; उन के विवरण का यहां प्रयोजन नहीं।

क्षयरोग

यह प्रसिद्ध है कि अति भोग विलास से, बहुत ऐयाशी से, क्षय, तपे-दिक, 'कन्जमशन', की बीमारी हो जाती है; अमीरी की बीमारी है; इसी हेतु से एक नाम इस का 'राजयक्ष्मा' है। पर बहुत गरीबी से भी यह हो जाती है। वैद्यक में बहुत प्रकार के क्षय, और उनके कारण कहे हैं; पर विशेष दृष्टि से, दो प्रकार विशेष हैं, अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय। शरीर अथवा बुद्धि के अति व्यायाम, परिश्रम, कर्षण से; तीव्र मानस शोक, क्षोभ, चिन्ता से; स्वास्थ्य की साधारण सामग्री, शुद्ध और पर्याप्त अन्न, जल, वायु, वस्त्र, प्रभृति के अभाव से; सर्दी गर्मी खा जाने से; प्रजागर से; मन्दाग्नि मन्द ज्वर आदि हो कर, यदि अनुलोम क्रम से धातु क्षीण होने लगें, पहिले रस, तब रक्त, तब मांस इत्यादि, अंत में शुक्र; तो उस को अनुलोम क्षय कहते हैं। अति कामुकता, विषम कामुकता, या अन्य किसी कारण से, वीर्य के क्षय से आरम्भ हो कर रस के क्षय से जो अंत करता है, उस को प्रतिलोम क्षय कहते हैं।

हस्तसूत्रनादि दोष और चय रोग ।

हस्तसूत्रनादि दोष विद्याधियों में, पूर्व पश्चिम के सभी देशों में, आज काल बहुत फैला जा न पड़ता है । इस के अतिमात्र आचरण से भी विविध प्रकार के अन्य मानस और शारीर रोग तथा चयरीज, उत्पन्न होते हैं । पर यदि कभी कदाचित् कोई विद्याधी ग्रा-समझी से यह भूल कर ले, तो उस को यह भय न होना चाहिये (न किसी दूसरे को उसे ऐसा भय दिखाना चाहिये) कि कोई अ-माजनीय अनन्तर, या अ-पूरणीय दान, या अ-नि-स्वार्थ दोष, या धोर पाप हो गया । पुनः श्रुति रहने से यह कार्यात्मिक दोष मिट जाता है । वेद-मंत्र के जप और उस के अर्थ के भावन की विधि जो ऊपर कही, उस की उपयोगिता यही भी है । यदि मंत्र के शब्द न भी कहे, उन के भाव ही का ध्यान करे, तो भी वही फल होगा; ध्यान और भावना ही मुख्य हैं, शब्द गौण हैं । वेदों में भी, बहुत स्थलों पर, शब्द बदल-बदल कर एक ही अर्थ कहा है ।

प्रसावध, एक व्यावहारिक विषय की चर्चा यहाँ कर देना उचित जान पड़ता है । यद्यपि यह ठीक है कि, **वाग् अङ्गस्त्विति मन्त्रो ह्यस्त्विति न विचालयेत् (गीता)**, सब बातों की चर्चा सब के सामने, बिना देश-काल-प्राज के विवेक के, करना ठीक नहीं; और 'काम'-सम्बन्धी दोषों को छिपा जाने की ही चाल समाज में बहुत देख पड़ती है; पर रोग के छिपाने से अधिक दोष और आपत्ति है, विशेष कर जब रोग संक्रामक और व्यापक हो रहा है । ऐसी अवस्था के लिये उचित नीति दूसरी है,

नहि ज्ञानं सदृशं पवित्रम् इह विद्यते । (गीता)

अतः ज्ञानं न मुक्तिः । अज्ञानाद् बन्धः, ज्ञानं मोक्षः ।

सब ज्ञान के ऐसा, निच और देह की पवित्र श्रुति करने वाला, दूसरा पदार्थ नहीं; अज्ञान से तरह तरह के बन्धनों में, भूलों में, मनुष्य पड़ जाता है; ज्ञान से ही उन बन्धनों से मुक्त होता है, भूलों से बचता है । बिना ऐसे ज्ञान के, शारीर अधवा मानस दोष से, आधि-व्याधि से, दुःख-वार अनावार से, छुटकारा नहीं । इस लिये इस छिपे रोग की, जो समाज

को धुन के ऐसा चाल रहा है, प्रकट परीक्षा होना आवश्यक है। हस्तमैथुन, तथा अन्य प्रकारों का घोरतर कामजनित दूषण, बालक-बालिकाओं का, परस्पर, अथवा युवा और तरुणों और प्रौढ़ों के द्वारा, घरों में, स्कूलों में, बहुत सुनने में आता है; अखबारों में भी चर्चा होती रहती है; यहां तक कि विहार

* यह भी इस स्थान पर लिख देना उचित है कि, पुरुषों द्वारा कन्या-दूषण तो होता ही है, जिस के लिये मनुस्मृति में, तथा प्रवर्तमान भारतीय (अंग्रेजी) दंड-विधान में, तीक्ष्ण दंड लिखे हैं; बालिकाओं का भी परस्पर दूषण, अंगुलिप्रक्षेप आदि से, होता है; तथा, युवती और प्रौढ़ स्त्रियों द्वारा बालकों का भी दूषण कभी-कभी होता है; वैद्यक के एक ग्रन्थ में कहा है—निर्लज्जस्त्रीयलाद्भुक्बालस्याऽक्षिप्तकं भवेत्; “बाल-स्यऽक्षेपकं”, ऐसा भी पाठ कहा जाता है; रोग का रूप प्रायः वैसा कहा जाता है, जैसा अंग्रेजी में ‘स्पाज्म’ या ‘कन्वल्शन्स’ का कहा है, (भूकम्प के ऐसा घोर शरीर-कम्प, हृक्कम्प, घबराहट, आँखें उलटना, वेहोश हो जाना, आदि), जिस बालक से, किसी निर्लज्ज स्त्री ने, बलात्कार से भोग कर लिया है, उस को प्रायः ‘आक्षिप्तक’ ‘आक्षेपक’ रोग हो जाता है। काम-शास्त्रीय विषयों के बड़े परिश्रमी अन्वेषक अनुसन्धाता और पंडित, अंग्रेजी विद्वान्, हावेज़ाक् एलिस, ने, अपने लिखे सात जिल्दों के बृहद् ग्रन्थ, “साइकालोजी आफ़ सेक्स” में, प्रौढ़ स्त्रियों द्वारा, बालकों के दूषण के अनेक उदाहरण दिये हैं। १९६४ वि. में, दैनिक समाचार पत्रों में, कलकत्ता हाइकोर्ट का एक फैसला छपा था, जिस से मालूम हुआ कि, एक तेरह चौदह वर्ष की युवती ने, काम के असह्य वेग में पड़ कर, एक छः वर्ष के बालक पर अत्याचार किया, और उस की जननेन्द्रिय को बहुत चोट पहुँचायी; न्यायालय से उस युवती को कुछ दंड हुआ। बालक की दुर्दशा, और उस की सारी आयु भर, इस तीक्ष्ण अनुभव की कड़वी याद, का ध्यान कर के, युवती पर क्रोध आता है; मानव-चित्त को प्रकृति ने कैसा दुर्बल, और काम के वेग को कैसा प्रबल, बनाया है; उस युवती के हृदय पर, उस के दुष्कर्म से कचड़ी में प्रख्यापन और दंडन का, कैसा भारी आघात पहुँचा होगा; और, समग्र जीवन भर इस दाग को मिटाना उस के लिये असम्भव होगा;

और पञ्चांग की गणनाओं से, और उन के भिन्न-भिन्न के डाइरेक्टरी से, के लिये कुछ उपाय सोचा और आदेश जारी किया; पर आदेश के पालन में कुछ ऐसे गलतियाँ थी कि विशेष कार्यसाधक नहीं हुए। 'यूएस वेल्फेयर असोसियेशन', आर्वा 'युवा और बालकों की रक्षा के लिये समिति', भी पञ्चांग में बनी। महत्त्वपूर्ण गोष्ठी भी थी, मई १९३५ में, लंदन के पनातनवर्ग कालेज के आचार्य (प्रिंसिपल) के पत्र के उत्तर में, इस विषय पर, देश की उपदेश दिया। इन सब तरह की कार्रवाइयों से विदित हुआ कि, स्थान-स्थान पर, स्थल अध्यापकों ने ही अपने शिष्यों के साथ दुराचार किया। जिस की रोक होना चाहिये वही मरने लगे। इस सब समाज से मुँह दिखाना कठिन होगा; विवश हो कर वेरगा-बर्निस का प्रहण करना होगा; या भिन्न-वर्ग प्रहण कर के तीर्थ-स्थानादिकों की 'वैरगि' आदि मंडलियों के कुपन्ध-सुपन्ध में अपना तन और मन डूबा देना होगा, या 'मिस्त्र' (मिस्त्रियस) देश के ऐसे टाटुओं से जाना होगा, जहाँ बहू-बेटी अमानि-निर्मा की जाना पड़ता है—यह सब विचार कर के, अप-गतिशील युवती के ऊपर, कोष के साथ-साथ दया भी होती है; पर अन्त में यह मानना पड़ता है कि प्रलयान और दंडन न होने से, ये प्रहस्य पाप बढ़ते ही जायेंगे, तथा प्रकाशन और न्यायविषय निर्युजन से, चाहे एक व्यक्ति का जीवन खराब हो जाय, पर समाज की लज होगी, असह्य काम के वेग की रोकने की प्रवृत्ति अधिक होगी, समाज की दया भी बढ़ेगी, जो ऐसे दंडित व्यक्ति से फिर कोई धृष्टा भी न करे, और उस का जीवन भी परिशुद्ध और निष्कलङ्क हो जाय। मनु की आज्ञा है,

एतद्विधिः अनिष्टिः नाथं किंचित् सद्विचारे,
 केवलनिर्युजःसर्वसर्व न युग्योव कश्चिद्विचर ।

एतत्की, एतत्की, अपराधी का जब तक निर्युजन, दंड से मानव, नहीं हुआ है, जब तक उस से कोई संशय न करे; जब पाप को मानव, दंड से ही जाय, तब उस से कोई युग्य न करे।

से इतना तो जरूर हुआ कि जनता का ध्यान इस ओर फिरा, और हवा बदलने की इच्छा और प्रयत्न शुरू हुए। माता, पिता, गुरु—इन तीन के नाम, वेद में, मनुस्मृति में, बहुधा साथ ही लिये जाते हैं। यदि ये ही अपनी संतान की, अपने शिष्य की, हत्या कर डालें, तो क्या उपाय है ?

यस्यांके शिर आधाय, जनः स्वपिति निर्भयः,

स एव तत् शिरः छिद्यात्, तत्र कं परिदेवयेत् ? (म० भा०)

जिस की गोद में सिर रख कर सोवें, वही उस सिर को काट ले, तो किस पर भरोसा किया जाय, किस से परिदेवना, शिकायत, पुकार, की जाय ? पर नहीं, इस का उपाय है, और किया जाना चाहिये, और किया जा सकता है, यदि गृहस्थ और राष्ट्रभूय एकमत और सन्नद्ध हो कर यत्न करें। मुख्य उपाय यह है कि (१) समाज की सारी हवा, जो दुर्भावमय अधर्म्य कामक्रोधादि की इच्छाओं और चेष्टाओं से, विपाक्त हो रही है, वह सत्-शिक्षा, सद्-भाव, सत्-साहित्य के प्रचार से, शोधी और बदली जाय। जैसी नई पुस्त की शिक्षा होगी, वैसी भावी समाज की सभ्यता वा असभ्यता होगी; (२) पाठशाला, मद्रसा, स्कूल, कालिज आदि को सच्चा 'गुरुकुल' बनाया जाय; विवाहित और सन्तान वाले ही स्त्री पुरुष अध्यापक बनाये जायें; गुरु और गुरुपत्नी और उन के अपत्य और शिष्य साथ रहें, साथ उठें बैठें, पढ़ें पढ़ावें, चलें फिरें। अपने और दूसरों के अपत्यों को साथ देख कर, सब के लिये, गुरुओं अध्यापकों अध्यापिकाओं के मन में शुद्ध वात्सल्य के भाव उत्पन्न होंगे, और सब की तुल्य रूप से देख-रेख रखेंगे और रक्षा करेंगे; दुष्ट कामुकता के भाव, किसी के लिये, उन के मन में उदय होने न पावेंगे। इस के विरुद्ध, जवान, अनव्याहे, निस्सन्तान, स्त्री, पुरुष, यदि अध्यापिका और अध्यापक होंगे, तो उन में दुष्ट भावों का उपजना बहुधा सहज होगा। अवान्तर उपाय यह है कि, जिस अध्यापक के सम्बन्ध में विशेष शंका और बदनामी उठे, वह बर्खास्त कर दिया जाय; अधिक और साक्षात् प्रमाण आदि की प्रतीक्षा न की जाय; जैसे ज्ञात्रित फौजदारी में नेकचलनी के लिये मुचलका जमानत की आशा बदनामी के ही सबूत पर, दे दी जाती है। और भी; प्रत्येक अध्यापक

और आधुनिकता से, छुपी शोध से पढ़ाया कर, उस पर हस्ता-
 लेख कर लिया जाय, कि हम अपने शरीर में, तथा 'क्लास' (class, वर्ग,
 दर्ज) के किसी बालक वा बालिका के शरीर में, किसी प्रकार का कामीय
 दुराचार वा अशुचितता न होने देते। तथा, स्कूल के प्रत्येक कमरे में प्रति-
 दिन नहीं तो प्रत्येक सप्ताह में एक बेर, ओड़ी देर के लिये, मोटे अक्षरी
 में लिखा हुआ, यह उपदेश, दीवार पर लटका दिया जाय, जिस में प्रत्येक
 बालक बालिका उसको पढ़ ले, कि, 'किसी बालक-बालिका को, अपने या
 दूसरे की, मलमूत्र की इच्छा से खेला कदापि नहीं चाहिये, क्योंकि
 ऐसा करने से बड़ी बीमारियाँ हो जाती हैं; लेकिन इन इच्छाओं को साफ
 रखने का प्रकार अपने माता-पिता से ही सीख लेना चाहिये'। यह सब
 जानता को, अपनी रजा के लिये, इस विषय में, जैसे अन्य विषयों में,
 बालिक उस से बहुत अधिक, सजा, दोश्याय, सावधान, रहना चाहिये।
 आज कान बंद कर लेना, 'हम तो ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते', ऐसी-
 जगह मले आदिमियों में बहुत देखा देखा पड़ता है; पर, इस प्रकार से, बुरे
 आदमी अधिक पड़े होते हैं, उन के दुराचार समाज को अधिकाधिक
 भय और दुर्बल और निर्ममर करते हैं; छिपाने से रोग और बढ़ता ही
 है। इस लिये, ऐसे दुराचार को रोकने के सदैव उपायों पर, सज्जनों में पर-
 स्पर, शांत और दूरदर्शिता की दृष्टि से, विचार होना ही चाहिये।

एक और विषय की चर्चा इसी स्थान पर करना प्रसंगा-प्राप्त है।
 आज काल, अवस्था के परिवर्तन से; प्राचीन भारतीय शील, शक्ति,
 सज्जान, स्वयंप्रभुता, स्वावलम्ब, स्वातंत्र्य, के ह्रास से; पश्चात्त शक्तियों
 और विचारों के आक्रमण से; पुरानी सभी व्यवस्थाओं मर्यादाओं के
 अस्त-व्यस्त हो जाने से; दूषित ज्ञान, दूषित विचार, दूषित आचरण, मर-
 दाह, वर्गीयता, भिद्य-धर्म, परतंत्रता, परावलम्ब, पराजुकरिता,
 की दृष्टि से; इस भारतवर्ष की जनता के जीवन के सभी पार्श्वों, पहलुओं,
 # 'दि सायंस आफ सोशल ऑर्गेनिजेशन' के पृष्ठ ६०३-६१७ में,

अधिक विस्तार से इन बातों की चर्चा की है।

अंगों में, उथल-पुथल, अधोत्तर, समुद्र की लहरों के ऐसा हो रहा है। समाज-निर्माण, मनुष्य मनुष्य के परस्पर अधिकार-कर्त्तव्य, वार्ता-वाणिज्य-रोजगार, राजनीति-राष्ट्रप्रबन्ध, शिक्षा-रक्षा-भक्षा, की व्यवस्था के; स्त्री-पुरुषके परस्पर कामिक व्यवहार के, विवाह-पद्धति के; भर्त्ता-भार्या, पिता-पुत्र, भर्त्ता-भृत्य के परस्पर सम्बन्ध और व्यवहार के; दाय आदि के; सर्वा के नियमों में उलट-फेर हो रहा है। इस के अन्तर्गत बालक-बालिकाओं, कुमार-कुमारियों, किशोर-किशोरियों, युवा-युवतियों, तरुण-तरुणियों का, एक साथ उठ बैठ कर, रह कर, स्कूल कालिजों में पढ़ना पढ़ाना भी शुरू हो गया है। उस के स्वाभाविक गुणदोषात्मक फल भी होने लगे हैं; अवि-विवाहित विद्यार्थिनियों को गर्भ रह जाना, और ऐसे गर्भ के पातन का यत्न करना, सुना जाने लगा है। “कामः स्वभाववामः”। बिना अवसर के भी काम उत्पन्न ले जाता है; अवसर प्राप्त होने पर, तीक्ष्ण प्रलोभन होने पर, क्या नहीं हो सकता। “कं नहि मदयति मदनः”। अति तपस्वी, अपने शरीर को सुखा डालने वाले, हवा पानी पत्ता पी खा कर रहने वाले, विश्वामित्र पराशर आदि ऋषियों से भी, स्त्रियों के कमलचत् सुललित मुखों को देख कर, मोह में पड़ कर, चूक बहुतेरी होती रही हैं, साधारण स्त्री पुरुषों की, घी दूध दही उत्तम पुष्टिकर अन्न (और मद्य मांस भी) खाने पीने वालों की, क्या कथा; यदि ऐसे लोग भी इन्द्रिय निग्रह कर सकें, तो विंध्य पर्वत पौंड्र सागर को पार कर ले।

विश्वामित्र-पराशर-प्रभृतयः वात-ाम्बु पर्ण-ाशनाः;
 तेऽपि स्त्रीमुखपंकजं सुललितं दृष्ट्वा मोहं गताः;
 शाल्यन्तं दधिदुग्धगोघृतयुतं ये भुञ्जते मानवाः,
 तेषाम् इन्द्रियनिगूहो यदि भवेत्, विंध्यस् तरेत् सागरं। (भर्तृहरि)
 मनु की आज्ञा तीव्र है,

स्वभावः एव नारीणां नराणां (च) इह (परस्पर) दूषणम्;
 अतो ऽर्थान् न प्रमाद्यन्ति प्रमदासु विपश्चितः।
 मात्रा स्वस्ता दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्;
 बलीयान् इन्द्रियग्रामो विद्वांसम् अपि कर्षति।

मानव प्रकृति का यह स्वभाव ही है कि, नर और नारी, साक्षिण्य में, परस्पर, एक दूसरे के चित्र की तुल्य करते हैं, एक दूसरे की दृष्टिगत करते हैं; इस लिये माता, बहिन, बेटी के साथ भी अकेले में न बैठे, दृष्टियों की संगी बड़ी बलवान् हैं; पिदान् की भी कुराह में ले जाती हैं। इस अर्थ से, इस हेतु से, पढ़े-लिखे विपश्चित् विद्वान् पुरुषों पर विशेष कर विमोचन है (अर्थात् कि विद्या की पढ़ाई-लिखाने, विदुषी बनाने, की चाल कम हो गई है) कि वे विद्या की रत्नो काँ, और स्वयं प्रमाद न करें।

‘परस्पर’, ‘एक दूसरे का’, यह शब्द याद रखना चाहिये; ग्रामः टीका-कार लोग, मनु के श्लोक का यह अर्थ लगाते हैं कि नारी ही नर की दृष्टिगत कृत्य करती है; यह ठीक नहीं; जैसे और जितना नारी नर के, वैसे और तुल्य करती है एक दूसरे का, यह शब्द याद रखना चाहिये; ग्रामः टीका-कार लोग, मनु के श्लोक का यह अर्थ लगाते हैं कि नारी ही नर की दृष्टिगत कृत्य करती है; यह ठीक नहीं; जैसे और जितना नारी नर के, वैसे और तुल्य करती है।

इस श्लोक पर एक बड़ा अंग्रेज ने मुझ से आश्चर्य प्रकट किया, कि भारतवर्ष के स्त्री-पुरुषों पर, यहाँ के धर्मग्रन्थों, विधान-कारकों, को इतना आविर्भाव था। उन से कहना पड़ा कि, ‘लोक’ के लिये ‘श्रीम और रोम के बीच पुरुषों के चरित्र’ में, तथा क्रान्ति, इत्यादि, ईश्वर, पूरे, आदि के इतिहास में, तथा एक मंगल यादगार के सम्बन्ध में ऐसे पिता-पुत्री भाई-बहन, के दुराचरण के उदाहरण मिलते हैं; तथा आज-काल, दृष्टिगत के कानून में, ऐसे पापों के लिये विशेष दंड लिखा है, जिस से सिद्ध होता है, कि ऐसे जुर्म बड़ा होता है; कभी-कभी, सम्बन्ध-प्राप्त में ऐसी का बृथात खपता भी है; मैं ने ‘दी सार्पस’ और ‘सोशल आर्गनिस-म’ के पृष्ठ ४६४-४६७ पर कुछ उदाहरण दिये हैं। इस देश में, अन-पढ़ ग़ैर लोगों में, ‘मा’, ‘बहिन’, ‘बेटी’ की गाली का मुँह से निकल आती है; ऐसी गालियों का इतना प्रयोग सर्वथा निराधार नहीं हो सकता; ‘स-मुल’ हि जनश्रुति:; जब ऐसे पाप वस्तुतः होते हैं, तभी ऐसी गालियाँ फँकी हैं। लिटर्न के ग्रन्थ ‘हिस्ट्री आफ् मैरिज’ में, तथा ‘सेक्स’ (‘काम’) पर अन्य प्रासंग्य वैज्ञानिक ‘ग्रंथों’ में, ऐसे सम्बन्धों के वर्तमान उदाहरण दिये हैं। पुरानी से राजा पृथ्वी और राजी शक्ति, भाई बहिन कहें हैं। शोसपियर के नाटक ‘परिष्कार’, और शोली के ‘विचेन्साइ’ भी देखिये।

उतना नर भी नारी के, हृदय में लोभ और दोष उत्पन्न करते हैं। नर लेखक प्रायः नारियों को ही गाली देते हैं; यह उन की धृष्टता, निर्लज्जता, घोर कृतघ्नता है, कि अपनी माता को ही बुरा कहते हैं; अपने पिता को, और सब से अधिक अपने को, नहीं। अशिक्षित, अशिष्ट, जीवों की विकृत, असंस्कृत, प्रकृति ऐसी ही होती है, कि दूसरे में ही दोष देखें, अपने में नहीं; ऐसी स्त्रियाँ भी प्रायः जब आपस में बात करती हैं, तब नरों को ही दोषी बतलाती हैं।

दूसरे स्मृतिकार ने कहा है, ०

वृत्तकुम्भसमा नारी, तसांगारसमः पुमान्,

तस्मान् नरं च नारीं च नैकत्र स्थापयेद् बुधः ।†

अविवाहित स्त्री पुरुष को एकत्र रखना, मानो आग और ईंधन को साथ रखना है; ऐसी अवस्था में 'ब्रह्मचर्य' और सच्चरित्र निबहना प्रायः असम्भव सा है; और प्रायः स्त्री ही की हानि और दुर्दशा होती है।

अब स्त्रियों की शिक्षा की ओर देश का झुकाव बहुत हो रहा है, और ठीक हो रहा है; पर उस के प्रकार पर गृहस्थों को बहुत गम्भीर विचार करना आवश्यक है। जैसा गम्भीर विचार वालकों की रक्षा के लिये करने की आवश्यकता है, जिसका जिक्र ऊपर किया गया, उस से भी अधिक इस पर ध्यान देना चाहिये।*

यह जो कहा, इस का आशय यह नहीं है कि स्त्रियों को शिक्षा न दी जाय, या स्त्रियाँ पदों में रक्खी जायें; कदापि नहीं; शिक्षा देना ही चाहिये, पदों की प्रथा हटाना ही चाहिये। कहने का मतलब केवल इतना ही है, कि स्त्री और पुरुष के प्राकृतिक मानस और शारीर भेद को; संसार में,

† अंगरेजी में एक आभाणक है, जो इस संस्कृत श्लोक का मानो अनुवाद ही है, यद्यपि शब्द उसके कुछ भेदों (अभेद, अपरिष्कृत) हैं,

Man is fire, and woman is tow;

When the two come near, the devil doth blow.

* 'दी सायंस आफ सोशल आर्गेनिजेशन' में, पृष्ठ ४४७ से ५५१ तक, इस पर विस्तार से विमर्श करने का यत्न किया है।

पञ्चम में, 'काम' सज्जनों के लिये, अन्य, 'शास्त्र', अब बढ़ते, किन्तु अतिमात्र, बढ़ते जाते हैं; इस सब लिखावट को 'संस्कृत लिटरेचर', और शास्त्र को 'संस्कृत शास्त्र' कहते हैं। 'संस्कृत शास्त्र' का ही रूपान्तर कोशों में नहीं मिलता; बहुत सम्भव है कि 'लुप्त', 'लोभ', का ही रूपान्तर है। किन्तु विशेष के, केवल 'लव' शब्द का अर्थ प्रायः प्रेम, प्रीति, स्नेह, होता है। माता, पिता, पुत्र, पुत्री, माई, बहिन, मित्र के स्नेह को भी, तथा पति-पत्नी के स्नेह को भी, 'लव' कहते हैं। पर जो-पुरुष के,

में कुछ विचार ।

काम-विषयक विचारों के प्रकार और प्रचार के संक्षेप

के, जीवन में, वीर दोग और उपद्रव उत्पन्न होते। नही। तथा, 'अति सर्वत्र वञ्चते', नहीं तो व्यक्ति के, कुल कुटुम्ब समाज भारवर्ष में सदा रहता है, लेकिन पति की मौजूदगी-से ही, गौरवविहीन से श्लोक है, जिस से स्पष्ट निकलता है कि परस्पर दूर-दूरान की प्रथा स्थिति में एक दूसरे की पत्नी से भेंट मुलाकात मत करो। यह पुराना हुआ, मत करो, कपड़े धुसे का लेन-देन मत करो, एक दूसरे की श्रुति-विचार, वही प्रीति, पत्नी प्रीति, बाह्य, उस के साथ विवाद, बहस, विवाद, अर्थसम्बन्ध, परोक्ष दारदशानस ।

यह सब विचारों की, वन गीतों विचारों,

बहुत मर्यादा बाँधी हुई है ।

पर विचारों और पुरुषों के परस्पर दूरान सम्भाषण आदि के विषय में गुरु, द्राविड, आंध्र आदि प्रान्तों और समाजों में पढ़ी की प्रथा नहीं है, का प्रत्यक्ष, विवेक से, मर्यादा बाँध कर, सुव्यवस्थित किया जाय। महाराष्ट्र, धर्मिक-सहृदयता की भी; ध्यान में खूब रख कर, प्रियता रचा आदि जीवन-संग्राम में, उन के विभिन्न कर्तव्यों की; और साथ ही उन के सह-

विशेष मिथुनताकाम को, ‘सेक्सुअल्-लव्’ कहते हैं । जहाँ ऐकपाक्षिक पापिष्ठ बलात्कार नहीं है; एक ओर दर्प और क्रूरता, और दूसरी ओर भय और दीनता, नहीं है; जहाँ स्त्री-पुरुष को परस्पर ‘काम’ है; वहाँ शारीर ‘रति’ भी और मानस ‘प्रीति’ भी, दोनों ही सम्मिलित रहती हैं; “कामस्य द्वे भायें, रतिश्च, प्रीतिश्च,”; तो भी साधारण बोल-चाल में, ‘काम’ शब्द से ‘रति’ की, ‘सुरत’ की, ‘मिथुनता’ की, ओर ही अधिक झुकाव माना जाता है । यहाँ एक बात और विचार करने की है; हिन्दी में ‘काम’ शब्द का एक अन्य अर्थ प्रचलित है; यह ‘काम’ शब्द, संस्कृत के ‘कर्म’ शब्द का प्राकृत अपभ्रंश वा रूपान्तर है, जैसे कार्य का ‘काज’, और उस का अर्थ ‘कर्म’ ही है; हिन्दी बोल-चाल में, दोनों शब्द ‘काम-काज’, एक साथ भी कह दिये जाते हैं; इस लिये, यद्यपि प्रसंग से उपयुक्त अर्थ का बोध हो ही जाता है, तो भी अच्छा होता यदि कोई दूसरा निर्भ्रान्त असन्दिग्ध शब्द मैथुन-काम के लिये निश्चित कर लिया जा सकता, और उस से अन्य प्रद, संज्ञा, संज्ञा-विशेषण, क्रिया-विशेषण आदि, बनाये जा सकते; जैसे अंग्रेजी में ‘सेक्स-लव्,’ ‘सेक्सुअल्,’ ‘सेक्सुअली,’ ‘सेक्सुएलिटी,’ आदि । ‘सेक्स’ शब्द का आगम अंग्रेजी में कहाँ से हुआ, इस का भी पता ठीक नहीं चलता; शब्द-कोशों में, प्रायः लैटिन भाषा का धातु, ‘सिकेरी’, काटना, इस का मूल बताया जाता है; यह ठीक जँचता नहीं; अजब नहीं जो संस्कृत ‘शक्’, ‘शक्ति’, से ही इस की उत्पत्ति हो; क्योंकि सृष्टि करने की पारमात्मिक ‘शक्ति’ और ‘काम’ एक ही पदार्थ है । पर, हाँ, जैसे परमात्मा और जीवात्मा में, तात्त्विक ऐक्य होते हुए भी, प्रातिभासिक भेद है, वैसे ही पारमात्मिक सांक्ल्पिक सूक्ष्म काम में और जैवात्मिक शारीर स्थूल काम में भी बड़ा भेद है । ❀

‘सेक्स’ शब्द का संस्कृत में ठीक अनुवाद स्यात् ‘लिङ्ग’ शब्द हो; दोनों शब्दों के, अपनी-अपनी भाषा में, प्रयोग की दृष्टि से, यह सम्भावना

❀ अरबी फ़ारसी में एक प्रसिद्ध शब्द ‘शख्स’ है, जिस का अर्थ है मानव-व्यक्ति; अजब नहीं जो, घूम-फिर कर, इस का भी सम्बन्ध ‘सेक्स’ से हो ।

की जा सकती है; यथा, 'मूल-क्रीडाल-न्यूटर्', तीन 'चौडर', अंग्रेजी व्याकरण ('ग्रामर') में, और वही तीन 'सैक्स', ग्राणियाख ('ग्रायलिजो') में, परन्तु, जैसे 'सैक्स' से 'सेक्सअल्' आदि शब्द बनाने गये हैं, और उन का अर्थ 'काम-सम्बन्धी', 'कामिक', आदि मान लिया गया है, वैसे 'लिङ्ग' शब्द से 'लैङ्गिक्' आदि बना कर उन अर्थों से प्रयोग नहीं हुआ, और अब करना बेहज और भ्रमकारक होगा; और भी, 'लिङ्ग' शब्द का अर्थ करना दो विशेष अर्थों से अधिकतर हो रहा है, एक तो पुरुष की जनन-द्रिय के लिये, (स्त्री की नहीं), दूसरा सामान्यतः 'लज्जा', 'विद्ध', के लिये। 'लिङ्ग' शब्द की व्युत्पत्ति, (पुनः पुनः आविर्भूत, पुनः पुनः) 'लज्जाञ्छति इति', कही जाती है; परमात्मा का स्वरूप, उस की विद्युद्वाहिमया प्रकृति, विविधा शक्ति, उस का 'लिङ्ग' है, व्यञ्जक चिह्न वा लक्षण है; और उस प्रकृति से उत्पन्न-लय, आविर्भाव-विरोधाव, व्युरथान-निरोध, वर्तमान-प्रज्ञा, फलना-संलग्ना, विकसना-सिमन्ता, फैलना-संकुचना, होता रहता है; एवं क्षीन प्रकल्प का विशेष धारित लक्षणा, 'लक्षणे' अनेन इति, उन का 'लिङ्ग' है; पर, जैसा अभी कहा, इस अर्थ में, यह शब्द, पुरुष के सम्बन्ध में ही कहा जाता है। शिव के विषय में पुराणों में कहा है, "लिंगो, वेदे न, ऋग्वेदे"; अनन्त सृष्टि की शक्ति के आधारपर लिङ्ग के रूप में भी, और वेद अर्थात् मूल के रूप में भी, शिव की पूजा की जाती है; भारतवर्ष में लिङ्ग के रूप में ही अधिकतर पूजा देवल प्रकटी है; किन्ती तीर्थ स्थान में (यथा मथुरा के कुछ मन्दिरों में) 'पञ्च-शष्प' अर्थात् 'पञ्च-मुख' मूर्ति के रूप में, जिन से पाँच महामूर्तियों की संचना होती है, यह पूजा की जाती है। जिस खी-योनि के आधार की वही के ऊपर बहूधा यह शिवलिङ्ग की मूर्ति मन्दिरों में रखी रहती है, उस का 'लिङ्ग' नहीं कहते, 'योनि' ही कहते हैं। सर्वत्र-शक्ति की दृष्टि से, यदि 'सैक्स' शब्द का आगम 'आके', 'शक्ति', रचना कर 'सक्त्या', से हो, तो 'सैक्स' के लिये 'लिङ्ग' शब्द ठीक होगा है; पर उक्त अन्य विचारों से यह भ्रम-करक होगा। ऐसी ही आपत्ति, 'शक्ति' शब्द के सम्बन्ध में

है, यद्यपि ‘शक्ति उपासना’ का वाममार्गीय रूप घोर ‘कामोपासना’ ही है। इस लिये काम’ और ‘स्मर’ शब्दों से ही काम लेना अच्छा होगा; उस में भी, ‘काम’, ‘कामीय’, ‘कामिक’, ‘कामिकता’, ‘कामुक’, ‘कामुकता’ आदि से अधिक; विशेष कर इस लिये कि ‘काम-शास्त्र’ शब्द ऋषि-सम्मत है। धर्म-अर्थ-काम का त्रिवर्ग है। समय-समय पर ‘मैथुन्य’, ‘मिथुनीय’ ‘मैथुनीय’ ‘मिथुनीयता’ आदि से भी कार्य लिया जा सकता है।

काम के दो तीन संस्कृत पर्यायों का उल्लेख किया गया है। (पृ० १७८-१८६, १६२)। अमरकोष आदि में ये नाम दिये हैं,

मदनो, मन्मथो, मारः, पूद्युम्नो, मीनकेतनः,
कंदर्पो, दर्पको, ऽनङ्गः, कामः; पञ्चशरः, स्मरः,
शंवरारिर्, मनसिजः, कुसुमेपुर, अनन्यजः,
पुष्पधन्वा, रतिपतिः, मकरध्वजः, आत्मभूः,
ब्रह्मसूः, विश्वकेतुश्च, वसन्तसखः इत्यपि,
लक्ष्मीसुतः, शिवद्वेषी, विश्वक्सेनात्मजश्च सः।

प्रत्येक नाम का विशेष अर्थ है; आत्मभूः; अनन्यजः, ब्रह्मसूः, लक्ष्मीसुतः, शिवद्वेषी, स्मर आदि, आध्यात्मिक अर्थों से भरे हैं; आत्मा से, परमात्मा से, स्वयं अपने आप से उत्पन्न होता है; परमात्मा का रूप ही, शक्ति है; दूसरे किसी से नहीं जन्मता; ‘आत्मा अन्यन्-न्, अनन्य’ है, इस ध्यान में ही ‘अन्यत्’ को पैदा करने वाला ‘अनन्य-भूः’ काम छिपा है; “कामस् तदग्रे समवर्त्तताधि” (वेद); ब्रह्म से, परमात्मा से पैदा हो कर, ब्रह्म को, वेद को, पैदा करता है; “काम्यो हि वेदाधिगमः, कर्मयोगश्च वैदिकः” (मनु); लक्ष्मी से, धन-दौलत से, अधिक बढ़ता है; और ‘शिव’ का, कल्याण का, द्रोही हो जाता है, कुमार्ग में, पाप की ओर ले जाता है। असक्त प्रयोजन के लिये, ‘स्मर’ शब्द अच्छा जान पड़ता है; इस की व्युत्पत्ति, भानु दीक्षित ने, अमरकोष की टीका में, “स्मरयति, उत्कंठयति”, लिखी है। ठीक है; पर यों भी अर्थ लगा सकते हैं—ब्रह्म की, परमात्मा की, ‘स्मृति’ में, ज्ञान, ध्यान, संकल्प, अवधारण में, समस्त संसार, सर्वथा-सर्वदा-सर्वत्र, भूत-भविष्य-वर्त्तमान,

रूप काम-संकल्पऽत्मक भाव, 'कान्त-कान्ता-स्मरणेन उद्दीप्यते', कामितं स्त्री वा पुरुष के स्मरण से, मानस ध्यान से, जागता है, इस लिये 'स्मर' कहाता है ।

ध्यायतो विषयान् (पुंसः संगस्तेषूपजायते,
संगात्)संजायते 'कामः', (कामात् क्रोधोऽभिजायते) । (गीता)

केचित् कर्म वदन्ति एनं, स्वभावम् इतरे जनाः,
एके कालं, परे दैवं, पुंसः 'कामम्' उताऽपरे ।

(भागवत, स्कं० ४, अ० ६)

ज्ञानं, मायां, प्रधानं च, प्रकृतिं, शक्तिम् अपि अजां,
अविद्याम्, इतरे प्राहुर्वेदतत्त्वार्थचिंतकाः ।

(देवी भागवत, स्कं० ८, अ० ३२)

धर्ममूलो-ऽर्थः इत्युक्तः, कामो-ऽर्थफलम् उच्यते,
संकल्पमूलास्ते सर्वे, संकल्पो विषयाऽत्मकः ।

(महाभारत, शांति, अ० १२३)*

विषयों का ध्यान स्मरण करने से उन की और इच्छात्मक, कामना-रूप, 'काम' पैदा होता है; सनातन संकल्प ही का नामान्तर रूपान्तर 'काम' है; जगत् का पति, अनिर्देश्य, सर्वग, सर्वव्यापी, सर्वत्रगामी, सर्वभावन, सब हृदयों में सोने जागने वाला, रुद्र-क्रोध का जनक भी और जेठा भाई भी, 'काम' है; इसी को कोई स्वभाव कहते हैं, कोई दैव, कोई कर्म; काल, ज्ञान, अज्ञान, माया, प्रधान, प्रकृति, शक्ति, अजा, अविद्या, सब इसी 'काम' के आकारों-प्रकारों के नाम हैं; मानव जाति के लिये, धर्म का फल अर्थ, अर्थ का फल 'काम' है; सब का मूल 'संकल्प' है; संकल्पन, 'विषयों' का होता है ।

'काम' की, 'स्मर' की, ऐसी महिमा है, यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाय । यदि केवल अधिभूत भाव से देखा वर्त्ता जाय, तो, इस के विपरीत, वैसी ही असीम इस की लुद्रता, पशुता, है । यदि अधिदेव भाव

* पूर्व पृ० १८१ में इस विषय पर अपर (और) श्लोक भी दिये हैं ।

से, जग-विवेक विचार से, अथवा अभिप्राय का समन्वय कर के, इस का आराधन किया जाय, तो,

धर्माऽन्यतः कामोऽस्मि भूतानां, भवत्वम् । (गीता)

ऐसे धर्म सम्पन्न काम की ही उत्थित श्रियो का प्रचार करना आवश्यक है, क्योंकि वही उत्तमोत्तम सांसारिक धैर्यक है, क्योंकि वह, धार्मिक गार्हस्थ्य द्वारा, उत्तमोत्तम सांसारिक धैर्यक और आध्यात्मिक दोनों सुखों का साधक है; तथा धर्म-सहित धर्म-विवेक काम बुरा ही दोनों सुखों का साधक और गरक का प्रापक है । छुट्टे-बड़े श्रियो के वधु की अपेक्षा से, प्रकार से भेद होना भी आवश्यक है । यह प्रकार क्या है, इस पर बहुत विचार, अनुभवो बड़ों की करना चाहिये ।

ऊपर लिखा है कि काम-सम्पन्नी चर्चा, निगो देश-काल-प्राय के निवेक कर लेने से बहुत दोग है । 'उभयतः पाया-रज्यः', 'लाभ तो पड़ताय, न के, कल से बहुत दोग है । यह क्या समस्त 'समर'-प्राय ही की है । 'वृद्धिमा' की है, 'माया का बंजाल है'—यह अन्त में सभी की स्थापनः काम-वैद्य मान्य हो ही जाता है, वेदान्त के परमाण्व की भी, और अनपढ़ की भी, 'समर' का, जगत के विचार का, प्राणियों के व्यावृत्त सन्तान का, योग-विज्ञान का, धर्म और अधर्म का, पूर्व है। काम ही है; सामान्यता का, योग-विज्ञान का, धर्म और अधर्म का, पूर्व है। 'माया-शक्ति', 'कल्प में भी, तथा विद्येय, 'अविद्या', 'इच्छा', 'वासना', 'माया-शक्ति', 'कल्प में भी, तथा विद्येय, 'अविद्या' के लोभमान की परस्पर मिश्रता, संग, साध, सुख, अथवा, की इच्छा के अधः, और अधिकांश लोभ-रूप, में भी । पहिले (पृष्ठ १८३ पर) कह आये हैं, कि वैदिक कर्मकाण्ड का भी प्रयोजक है। काम ही है; तथा इस के दोष भी स्पष्ट हैं; अति काम से अति सम्मान-वृद्धि, तथा काम की संग, क्रोध, लोभ, माद, भय, मर्द, मन्दर आदि, की अति वृद्धि, और तब परस्पर बड़े बड़े युद्ध और संहर ।

ऐसे ही, श्री-मु-काम-सम्पन्नी श्रियो, अल्प-व्यक्तों, कम-उमरों, की ओः अर्पण मत की सूचना, इस आख्या के अन्त में, पण्डित से, की जाती ।

देने में भी, न देने में भी, उभयतो दोष हैं । वयस्थों, युवा, युवतियों, विवाहोन्मुखों, के लिए तो ऋषियों ने काम-शास्त्र बना दिया है ही । छोटे लड़के व लड़कियों के सम्बन्ध में संशय होता है । एक ओर यह आपत्ति है कि, इस विषय का सर्वथा ज्ञान न होने से, बच्चे, बच्ची, कुमार, कुमारी, युवा, युवती, बड़ी-बड़ी भूल-चूक में पड़ जाते हैं, क्रूर पापिष्ठों के शिकार बन जाते हैं, और सारी उमर शरीर में रोग, चित्त में विकार, हृदय में धँसा छिपा शल्य, भोगते हैं; अथवा नितान्त दुःशील, घृष्ट, बेहया, कामुक हो जाते हैं; दूसरी ओर यह कठिनाई है कि, शिक्षा देने की नीयत से ही, अयान (अज्ञान, अज्ञान) भोले, मासूम, कम-उमरों से इस विषय की चर्चा की जाती है, तो उन के मन में क्षोभ उत्पन्न होता है; बालकों की अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार, और शिक्षा के प्रकार के अनुसार, कभी किसी को भय बढ़ता है, कभी किसी को कुतूहल बढ़ता है, अधिक जानने की, और अपरोक्ष अनुभव कर के जानने की, इच्छा उत्पन्न होती है; और इस रीति से भी वे अनाचार में पड़ जाते हैं ।

यूरोप अमेरिका में इस पर बहुत लुण्ण-क्षोद हो रहा है, कि अल्पवयस्कों को इस विषय पर कुछ भी शिक्षा देना, या न देना; यदि देना तो किस प्रकार से, किस हद तक । संसार की द्वंद्वमयता के कारण, गुण-दोष, पुण्य-पाप, उजेली-अंधेरा, सब जगह परस्पर लगे, क्या एक दूसरे के भीतर पैवस्त, हैं; वही वस्तु, वही क्रिया, एक अवस्था में लाभदायक, दूसरी में हानिकारक, होती है; कोई ऐसा प्रकार नहीं जो सर्वथा शुद्ध केवल गुणमय हो, वा निरा केवल दोषमय; देश-काल-पात्र-अवस्था-सम्पत्काल-आपत्काल आदि देख कर, जिस प्रकार में गुण अधिक, दोष कम, जान पड़े, वही पकड़ना चाहिये ।

पात्र-कर्म-विशेषण, देश-कालौ अवेक्ष्य च,

स एव धर्मः, सोऽधर्मः; धर्मो हि आवस्थिकः स्मृतः ।

अन्यो धर्मः समस्थस्य, विषमस्थस्य च-परः ।

नहि कश्चिद् उपायोऽस्ति गुणवान् एव केवलं,

न च दोषमयो वापि, तस्माद् ग्राह्यो गुणाधिकः ।

(म० भा०, शान्ति)

भारतवर्ष की अरथा की भी देखना चाहिये । होती पर, दो तीन दिन के लिए, सब मण्डल छोड़ कर, अपलील गन्ध और गीत, गली-गली पुकारे और गाये जाते हैं । छोटे छोटे बच्चे तक सुनते और गाते हैं । मां, भटिन, बेटी की गालियाँ, और बननेदिन्य सज्जन्या आमद गन्ध, आनन्द लोगो के मुँह से, और कभी-कभी पढ़े लिखे लोगो के भी मुँह से, गालियों में, खटकी पर, गाँवों और शहरों में, बच्चों, जवानों, मौलों, कुत्तों के मुँह से, गाँवों में, शहरों में, बच्चे जवान ली प्रथम सभी को बहुधा देख पड़ती है । कापरी ऐसे बड़े 'दीय' रंगान में, मकानों और बागों की दीवारों पर, गड-गड पर लम्बे चौड़े दरवाज़ों में, 'चापटी की दया' के इस्तिहार नजर आते हैं । बच्चों की ऊँठले स्थायीतिक होता है, प्रश्न करते हैं, 'नया क्या कहेंगे से आपा ?', 'आहे क्यों होता है ?', 'कही वहिन, आहा होते वर में आ कर क्यों रहते लगनी', 'आहे लोग अलग कोठरी में क्यों सोते हैं ?', इत्यादि; उन के बहुत गुञ्जवन, विशेष कर माला-पुवाल, चिन के और सन्तान के बीच परकाष्ठा का प्रेम और विश्वास होना चाहिये (—और माला और उस की सन्तान के बीच में प्रायः होता भी है, जिस ने नी-महीने तक बच्चे को अपने गर्म के पीतर रखला है, और प्रसव के बाद भी, पाँच-पाँच साल-सात वर्ष तक, उसका एक-एक आँग घोंघा पोछा है, उसको रक्तन से कुछ पितामा है, उस से क्या दुःख भोग हो सकता है, कौन जान छिपाई जा सकती है या छिपानी चाहिये ?—), बिन्हीं को उन का उत्तर, शिशु के रूप में, उत्तम रीति से, देना चाहिये, वे स्वयं ग्रामित हैं,

‘कोक-शास्त्र’ आदि के नाम से ग्रन्थ, अन्न, आम तौर से छुप और बिक रहे हैं, जो बहुतायत से खरीदे और पढ़े जाते हैं, और जिन में रति-क्रिया का ही वर्णन अधिक रहता है, धर्म्य-काम-विषयक संकुलीन सर्वाङ्गीण शिक्षा नहीं; साहित्य में भी स्त्रियों का ‘नख-सिख’ वर्णन और अनावृत लेख बहुत होता रहा है; ‘साइनेमा’ में नग्नप्राय स्त्रियों पुरुषों का प्रदर्शन; पश्चिमी देशों के अनुकरण से, बहुत होने लगा है। पचास साठ बरस पहिले, यूरोपीय विद्वान्, और अंग्रेजी पढ़े भारतीय, मध्यकालीन संस्कृत और हिन्दी काव्यों में ऐसे ‘नख-सिख’ वर्णन को बड़ी घृणा से देखते थे। पर, यूरोप अमेरिका में तो अब बिलकुल हवा बदली है; यहाँ तक कि कुछ वर्षों से, ‘न्यूडिज़्म’ (nudism) अर्थात् ‘नग्नता’ का एक नया पन्थ-सा चला है, जिस के अनुयायी स्त्री और पुरुष, ‘मादरज़ाद’, नवजात, बच्चे के ऐसे सर्वथा वस्त्र-रहित, एक दूसरे के साथ उठते, बैठते, नहाते, हँसते, बोलते, खेलते, दौड़ते हैं; ‘प्रूडरी’, अति लज्जा, की आत्यन्तिक कोटि से जो हटे, तो पशुवत् नग्नता की नितान्त निस्त्रपता, वेशर्मी, की दूसरी आत्यन्तिक कोटि से जा सटे; भारत में भी, हरद्वार, मथुरा, आदि तीर्थ स्थानों में, स्त्रियाँ (पुरुष नहीं) सब वस्त्र उतार कर गंगा यमुना में नहाती देख पड़ती हैं; समाचार पत्रों में, एक ओर कामवर्धक, नग्नप्राय स्त्री पुरुष के, चित्र, और वृष्य, वाजीकरण, औषधों के इश्तिहार, दूसरी ओर गुप्त रोगों की चिकित्सा के विज्ञापन, बहुत छुपते रहते हैं, जिन औषधों के सेवन से दुराचार और रोग प्रायः बढ़ते ही जाते हैं, अनगिनत अल्पवयस्कों का जीवन नष्ट-भ्रष्ट होता है, क्रूर लोभी विज्ञापकों विक्रेताओं की जेबें भरती हैं। साथ ही, अजीर्ण, मंदाग्नि, झोफ़-मेदा, की दवाओं के इश्तिहार बहुत रहते हैं; यूरोप अमेरिका के दैनिक साप्ताहिक मासिक पत्रों में भी, इन्हीं दो से, उपस्थ और उदर से, सम्बन्ध रखने वाली दवाओं के, तरह तरह से, नाम और रूप बदल बदल कर, बहुतेरे विज्ञापन, इश्तिहार, ‘ऐडवर्टिज़-मेंट’, रहते हैं। निष्कर्ष यह कि, इन विज्ञापनों से भी पुनर्বার यही सिद्ध होता है कि, मनुष्यों की प्रायः नव्वे फी सदी बीमारियाँ, जिह्वा और उपस्थ के दुरुपयोग से ही होती हैं, और इन का दुरुपयोग बहुत हो रहा है।

यह देशों भारतवर्ष की है ।

पश्चिम के देशों की दृष्टि का नमूना दिखाने के लिए, अमेरिका के 'कॉस्ट हिस्टरी' नामक मासिक पत्र के, सन् १९३७ ई० के दिसम्बर महीने के अंक में छपे हुए, डाक्टर डोलनर के लेख से कुछ अंश का उद्धरण यहाँ पर किया जाता है ।

“यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में, (जिस की आबादी अब करीब बारह करोड़ है), प्रायः सौ से दस व्यक्तियों (बच्चों, पुरुषों) की 'सिक्लिस्' ('उपद्रव', 'गर्भ',) और बीस की सदी की 'गोनादिया' (सोडाक) का मजदूर है, यानी कुल आबादी में से प्रायः तीन करोड़ से अधिक ऐसे रोगी हैं । पाँच लाख नये रोगी हर साल होते हैं; अकेले 'न्यू-यार्क' महानगर में (जिस की आबादी करीब सत्तर लाख है) हर हफ्ते में एक हजार । पगालखानों में पन्द्रह फी सदी 'सिक्लिस्'-जनित 'पारेसिस' (एक प्रकार के पक्षाघात, लकवा, कालिज) से पीड़ित हैं । अन्यो में पन्द्रह फी सदी, और दुर्बल-बच्चों में चालीस फी सदी, का कारण भी 'सिक्लिस्' है । जन्मान्ध बच्चों में साठ फी सदी की अधला का कारण 'गोनादिया' है । प्रायः दो लाख हर साल 'सिक्लिस्' से मर जाते हैं । एक सामाजिक कार्यकर्ता ने अटलांटा कुटुम्ब जाँच, दो केवल आठ कुलों में 'सिक्लिस्' नहीं पाया । कितने ही पुरुष नामद और कितनी ही बियाँ बन्ध्या, इन रोगों के कारण हो जाती हैं । युनाइटेड स्टेट्स की गवर्नर का दस करोड़ 'डोलर', अर्थात् बीस करोड़ रुपया (१ डोलर = ३ रुपया) खर्च रोगियों के इलाज पर खर्च होता है; इस के अलावा साढ़े सात करोड़ रुपया, इन रोगों से अपाह्न हो गये रोगियों की बिन्दी रखने वाली दवाइयों और संस्थाओं पर; तथा पत्नीस करोड़ रुपया खर्चाना इन मरवाँ में निरिधवार हुए मजदूर, काम न करने के दिनों की मजदूरी के रूप में, जो देते हैं । जो डाक्टर इन मरवाँ की खास इलाज करते हैं, वे प्रायः प्युगा की निगाह से समाज में देखे जाते हैं, (इस हेतु से कि, प्युगा की रूप ला कर, रूप लाने वाला सब को यह जगाना चाहता है कि, मैं इन सब गन्दों जाती से मिलकुल पाऊँ व माफ

हूँ)। ऐसे डाक्टर अक्सर सचमुच ठग भी होते हैं; एक वर्ष भर दवा करने के लिए एक मरीज़ से प्रायः पाँच सौ से साढ़े सात सौ डालर लेते हैं; जो अपने को 'स्पेशलिस्ट', विशेषज्ञ, सिद्धहस्त, कहते हैं, वे तो अमीरों का ही इलाज करते हैं, और पन्द्रह सौ से दो हजार तक डालर माँगते हैं। करीब डेढ़ अरब, यानी डेढ़ सौ करोड़, रुपये की 'पेटेन्ट' दवा, जिनमें अधिकांश इन्हीं रोगों की हंती हैं, हर साल बिक जाती है। बहुत से डाक्टर अपने दवाखानों में मुफ्त सलाह देने की लालच पहिले देते हैं; पीछे, जब रोगी उन के चंगुल में फँस गया तब, सैकड़ों रुपये ऐंटते हैं। साठ हजार 'प्राइवेट', निजी, दवाखाने इस प्रकार के हैं, और इनमें प्रायः चार लाख रोगी प्रति वर्ष फँस कर अपना धन भी और रहा सहा स्वास्थ्य भी गँवाते हैं। डाक्टरों और नक़ली चिकित्सकों का गुट-सा बना हुआ है। इलाज के लिए बहुत सूद पर कर्ज़ दिला कर भी रोगी ठगे जाते हैं। माता-पिता के इन रोगों से रुग्ण होने से, पच्चीस हजार बच्चे प्रति वर्ष गर्भ में ही मर जाते हैं; सौ पीछे दो बच्चों को जन्म से ही ये रोग रहते हैं; न्यूयार्क के स्कूलों में प्रति वर्ष प्रायः छः सौ लड़के इन रोगों से पीड़ित होने के कारण, संक्रमण (छूत) के भय से, स्कूलों से अलग कर दिये जाते हैं। वेश्याओं द्वारा ये रोग बहुत फैलते हैं; यह कहना सम्भव नहीं कि न्यू-यार्क नगर में (जिस की आबादी, जैसा पहिले लिखा, करीब सत्तर लाख है) कितनी पण्य-स्त्री हैं, (एक लाख से अधिक का अनुमान ग्रन्थकार अन्वेषकों ने किया है; लन्दन, पैरिस, बर्लिन, वियेना, शिकागो, टोकियो, आदि महानगरों और 'राजधानियों' की, सब की ऐसी ही कथा है); सन् १९३४ में साढ़े तीन हजार ('कसब' से, शरीर बँचने से, जीविका करने वाली) 'कसब्री' स्त्रियों पर, उन के पेशे सम्बन्धी कानूनों के खिलाफ़ काम करने के लिए, मुकद्दमे चलाये गये; इन में से अस्सी फ़ी सदी को संक्रामक गुप्त रोग थे; किसी किसी ने एक एक दिन में बीस-बीस पुरुषों के साथ संगम किया था। 'चकला' ('चक्र', 'भैरवी चक्र', 'कसबखाना', अंग्रेज़ी में 'ब्रायेल') चलाने वालों का प्रायः खास-खास डाक्टरों से साझा-समझौता रहता है। बहुत महँगा

आघात पहुँचेगा, जिस ने सरल सप्रेम सविश्वास हृदय से विवाह किया, और फिर जाना कि ऐसी घोर क्रूर वञ्चना उस की की गई; कैसी मानभंग की, दैन्य की, क्रोध की, तरंगें उसके हृदय में उठेंगी, और उस के सारे जीवन को विकारमय, विषमय कर, देंगी। जिस समाज में ऐसा दुराचरण, वञ्चना, और तज्जनक व तज्जनित चित्तविकरण, और अग्नि के ऐसा, बढ़ता फैलता जायगा, वह समाज क्यों न नरक में गिरैगा। हार्वेलांक एलिस ने अपने विशाल ग्रन्थ में, एक स्थल पर लिखा है कि, एक ऐसी वञ्चित स्त्री को इतना क्रोध, पुरुष जाति मात्र पर, हुआ, उस ने सभी पुरुषों को ऐसा शठ धूर्त समझ लिया, कि छब्बीस पुरुषों को लुभा बहँका कर उन के शरीर में गुह्य रोग का संक्रमण उस ने कर दिया। ऐसी ही वञ्चित पुरुषों की कथाएँ हैं। पाप की परम्परा, पाप का वंश, बढ़ता ही जाता है; उस की प्रतिक्रिया का उपाय एक मात्र यही है कि पुण्य की परम्परा, पुण्य का वंश, बढ़ाया जाय, और वंचितों के चित्त की दहकती आग का शमन, कर्म की गति, प्रारब्ध का दोष, क्षमा का असीम चित्तशोधक पापक्षालक प्रभाव, समझ कर, किया जाय।

‘आसुरी सम्पत्, शिष्टता, सम्यता’ की तस्वीर जो ऊपर ‘कॉर्ट हिस्टरी’ के लेख में मिलती है, उस से अधिक घोर चित्रण, गीता में भी नहीं है। यह दशा युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका की है, जो अपने को शिष्टता, सम्यता की चोटी पर चढ़ा हुआ, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से भी आगे बढ़ा हुआ, मानता है। और बाह्य सामग्री, कल-कारखाने, धन दौलत, ऐश इश्रत, वायुयान, जलयान, स्थलयान, वाष्पयान, तैलयान, विद्युद्यान, तडिद् यन्त्र, शतभौम (सौ-मंजिले) भवन, आदि की दृष्टि से, है भी।

‘जननेन्द्रिय’ के इस दुरुपयोग के साथ ‘रसनेन्द्रिय’ की करतूत को भी याद रखना चाहिये। अकेले ब्रिटेन की, प्रायः साढ़े चार करोड़ की, आबादी में, प्रायः साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये की ‘शराब’ प्रति वर्ष उठ जाती है; ‘क्याब’ की भी इसी अनुपात से मात्रा है; करोड़ों पशु-पक्षियों की, मनुष्यों के आहारार्थ, प्रतिदिन हिंसा होती है; कुम्भकर्ण के रूपक

से, वास्तविक जी ने, लड़ा की बस्ती का ईनाईन मय-मांस का भोजन पान-दिलपा है; आबका-के पाश्चात्य नगरी की चर्चा के आगे, वह पक्षों में धूल है; ऐसे पापमय राजस आहार में, कौर काम-कोष के माव बढ कर, मनुष्यों का परस्पर संहर, महायुद्धों में, होना अनिवार्य ही है। सब लिखते आदि अन्य लेखकों ने लिखा है कि युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में प्रत्येक ब्रांस लाख नामुप्राप्त प्रति वर्ष करायें जाते हैं। यूरोप के सभी देशों की कम-बेदा ऐसी ही दया है। एक जर्मन लेखक, एवान ब्लॉक, ने लिखा है कि जर्मनी में (जिस की आबादी, २०० लाख, के आरंभ में प्रत्येक लिखने के समय, प्रायः छः करोड़ थी), प्रति वर्ष प्रायः बीस लाख बच्चे 'कानीन' अधीन अधिवाहिता 'कन्याओं' से, पैदा होते हैं। जर्मनी में 'मुद्र-शुल्क' व 'ड्यूटी', अधिवाहिता माताओं के और उन के बच्चों के पालने के लिए 'संस्थाएँ, क्लब्स' हैं। ब्रिटेन में भी 'आर्कन होम्स', यतीमखाने, बने हैं, जहाँ विवाह-बाल बच्चों को लोग दिला कर छोड़ जाते हैं। एक दृष्टि से पुण्य-कर्म है, उत्थित है; दूसरी दृष्टि से, दुर्भाग्यवश जर्मनी के पाप की बढ़ता है, क्योंकि उस के दुकान से जो दण्डकर्म करे जा होता, उस के भय की, कौर दुर्भाग्यवश व्यक्तियों के हृदय में मिटता है, और सारे समाज पर, अथवा यों कहिये कि उस के दयालु सदाचारी अर्थ पर, जार-ज संतान के भरण पोषण के भार की फैलाता है; तथा, यतः अधिवाहित, दुर्भाव से भावित, स्त्री-पुरुष से उत्पन्न संतान भी बहुधा दुष्टप्रकृतिक होती है, ऐसे संतान की संख्या का, और दूधित प्रकृति की मात्रा का, समाज में बढ़ता है; जैसे भारत में दान की महिमा गाते गाते, सारा देश पिछमांशों से भर गया, और बढ़ते आर-

ॐ 'दि सेक्सुअल लाइफ, आर्क, अवर टाइम' नाम के ग्रन्थ में। इस में विशेषकर जर्मनी की अवस्था का वर्णन है, और इस का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हुआ है। इसी बहुलेखक का ऐसा ही ग्रन्थ, इससे अधिक विस्तार, ब्रिटेन के कामोपजीवन और कृतियों का वर्णन करता है, पर जहाँ तक मुझे मालूम है, उस का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध नहीं पाया था; इधर बीस-पच्चीस वर्ष के अन्दर क्या ही तो खबर नहीं।

शक हो गया कि, संतोष करने की, दान न माँगने की, और सुपात्र परिश्रमी सुकार्यकर्त्ता को ही दान कहिये, हक या मुआविजा या उज्रत कहिये, भृति वा अर्घ कहिये, देने की, महिमा सदा गाई और सुनाई जाय ।

यह बात देखने की है, कि रूस (रशिया) देश में आज काल गर्भपात करा देने का, स्त्रियों को, कानून से अधिकार दे दिया गया है; क्योंकि वहाँ का मत यह है कि इस विषय में स्त्रियाँ अपने शरीर पर ईश्वर है*; जर्मनी में आजकाल यही काम कानून से जुर्म बनाया गया है, और इस के लिए कड़ा दण्ड रक्खा है, क्योंकि वहाँ की नीति यह है कि सेना को बहुत बलवती करने का प्रयोजन है, और उस के लिए अधिकाधिक संख्या में मनुष्यों की आकांक्षा है; अमेरिका, ब्रिटेन, आदि देशों में, ऊपर से तो यह गर्भ-पातन-कर्म निषिद्ध है, पर, 'महाजन' (सर्वसाधारण, 'पब्लिक') का आशय देख कर, इस के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई प्रायः शिथिल हो गई है । दृष्टि-भेद से व्यवहार में भेद होता है । भारतवर्ष में, राजमहलों, रनवासी, नवाबी हरमों, तथा भक्तिपंथों के मन्दिरों और समागम के स्थानों में, दुराचार व्यभिचार और रोगसंचार बहुत सुनने में आता है । एक ओर जानी हुई कलावंत नर्तकी और वारांगना, 'तायफ़ा', के विरुद्ध आन्दोलन किया जाता है, ग्युनिसिपल बोर्डों में नियम बनाने का यत्न होता है कि ये शहर से बाहर कर दी जाय; दूसरी ओर, छिपा व्यभिचार और कला-विद्या से शून्य पण्यस्त्रियों का रोज़गार

* इधर दस बारह वर्षों से, रूस में हवा बहुत बदली है; द्वितीय आत्यन्तिक कोटि से लौट कर, दोला-न्याय से, पुनः मध्यमा वृत्ति की ओर विचार झुक रहा है; कौटुम्बिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक आदि सभी क्षेत्रों में । अनुभव ही से शिक्षा, सच्ची कारगर शिक्षा, मिलती है । अब विवाह-विच्छेद सर्वथा मना तो नहीं, पर कम किया जा रहा है; विशेष कारणों पर ही स्वीकृति, राष्ट्र की ओर से, दी जाती है । ऐसे ही, गर्भ-पातन के लिए भी ।

गली-गली में बढ़ता सुन पड़ता है । वैय्यागामी पुरुषों के दंड की एक नहीं होती । *

भारतवर्ष में, सन् १९३४ की गवर्मेटी रिपोर्ट के अनुसार, समग्र अस्पतालों में चिकित्सित समस्त आरुओं की संख्या संख्या प्रायः अस्सी लाख हुई, और उस में प्रायः आठ लाख योगी गुप्त रोगों से व्याधित थे, अर्थात् देशमात्र । निश्चयन इस से बहुत अधिक ऐसे आरुओं ने, अस्पताल न जा कर, घर पर ही दवा करा ली होगी; तो भी इन की सकल संख्या प्रायः बीस लाख से अधिक न होगी; अर्थात् संख्या में भी, और अनुपात में भी, अमेरिका के देशमात्र से अधिक न होगी ।

भारत में उन्माद के रोगियों की भी संख्या यूरोप अमेरिका के मुकाबिले, प्रतिशत अनुपात में देशमात्र से कम ही है । और भी, यूरोप अमेरिका में ये गुप्त रोग जैसे उग्र, विकट, प्राणघातक रूप में फैल पड़ते हैं, वैसे भारत में नहीं; पर अब इन की भीमाला पहलू है । कुछ वैद्या डाक्टरों का कहना है, कि 'सिफिलिस', 'उपद्रव', भारत में पहिले नहीं था; पुर्तगालियों, फरान्सीसियों, के साथ यूरोप से आया; पहिले 'किरग' रोग के नाम से मशहूर था; क्योंकि फ्रांस देश के वासी फरान्सीसी लोग 'क्रैच' 'क्रिक' कहलाते थे । पर इस से सन्देह है; इन्द्र

* "युं स्टै. अमेरिका में, प्रायः १२ कोटि जनसंख्या पर, प्रतिवर्ष ३६५ कोटि डॉलर, बीमारदारी से खर्च होते हैं, अर्थात् ३० डॉलर (३० रुपये) प्रति मनुष्य, औसतम्"; Human Affairs, (1937) edited by Dr. Cattell, Cohen, & R. M. W. Travers; p. 124 in the paper on 'Medical Progress and Society' by Sir Henry Brackenbury. पाठक सज्जनों की याद रहे कि ऊपर जो लिखा है वह द्वितीय विश्व-युद्ध के प्रत्यक्ष और मानव-समाज के अन्ध-रोगी-करण से पहिले का हाल है । इस युद्ध की समाप्ति के बाद क्या होगा होनी यह कहना इस समय (सन् १९४५) में असम्भव है; पर यह निश्चय है कि कार्य-कारण के प्राकृतिक नियम नहीं बदलेंगे ।

को, अहल्या के साथ प्रथम ही व्यभिचार के कारण, बिना 'छूत' से संक्रमण के, सहस्र व्रण हो गये; यह पौराणिक कथा ऊपर (पृ० १६०) पहिले कह आये हैं; उस कथा का शेष यह भी पुराणों में लिखा है, कि 'अहल्या' को जब अपनी घोर वञ्चना विदित हुई, और अपने पति गौतम का क्रोध देख पड़ा, तो उस को बेहोशी की बीमारी ('सिनकोपी', 'टेटेनस') हो गई, और वह बहुत वर्षों तक निस्संज्ञ पाषाणवत् पड़ी रही; (ऐसी बीमारियों का हाल पाश्चात्य डाक्टरों ने भी लिखा है); राम जी के पैरों के शुद्ध ओजस्, 'मैग्रे-टिज्म', से होश में आई। तथा, इन्द्र के (इन्द्र शब्द 'राजा' के लिए भी शब्द-कोष में कहा है) अण्ड-कोष सड़ कर गिर गये; तब देव-वैद्य अश्विनीकुमार ने मेष के वृषण कतर कर इन्द्र को लगा दिये, तब से इन्द्र का नाम 'मेष-वृषण' भी हो गया। जो चिकित्सा का प्रकार, अब पाश्चात्य डाक्टरों ने, वानरों, तथा बकरों, भेड़ों, साण्डों, के वृषणों के द्वारा आरम्भ किया है, उस की विस्पष्ट सूचना इस पौराणिक कथा में की है। इस कथा का आधिदैविक अर्थ, स्यात् मेष-राशि और, 'वर्षति इति वृषणः', वर्षा से कुछ सम्बंध रखता हो। प्रसंगवश, इस स्थान पर यह भी लिख देना चाहिये कि, दस पन्द्रह वर्ष तो यह चिकित्सा यूरोप में खूब चली; जीते पशुओं के, विशेष कर वानरों के, अण्डकोष निकाल कर, उन के टुकड़े काट कर, रगण वा दुर्बल मनुष्यों की जाँघ में या पेट के नीचे के भाग में, चमड़ा चीर कर, उन टुकड़ों को जमा कर, फिर चमड़े को ऊपर से सी देते हैं; स्त्रियों के लिए मादा पशुओं के रजःकोष, 'ओवरी' के टुकड़ों को। पर अब उस में बड़े दोष नज़र आने लगे हैं; कुछ समय तक उत्तेजन के पीछे, पहिले से भी अधिक अवसाद और रोग हो जाता है; स्यात् चिकित्सा के बाद यदि संतति हो, तो उसमें वैसे पशु की प्रकृति भी अधिक देख पड़ेगी; इस लिए धीरे-धीरे उस का अनुष्ठान घटने लगा है। यही दशा प्रायः सभी उग्र 'पोष्टिक' कहलाने वाली अस्वाभाविक औषधों, और शुक्रपान रजःपानः

॥ यह प्रकार भी, 'वाजी-करण' (और बड़वा-करण) के उपायों में,

आदि चिकित्सा के प्रकारों, की है।

पतञ्जल्यस्य निमित्तपरिणामे विप्रोपमम् । (गीता)

पञ्चाल्य उपर्युक्ता का कहना है, जैसे डाक्टर टोलनाइ का, पूर्वोक्त लेख ही में, कि यदि समान और शासकता एक मन हो कर चल करे, तो इन गुण रोगों की संक्रमकता रोक दी जा सकती है, और चिकित्सा भी बहुत सहज में और सस्ते में हो सकती है। पर आश्चर्य यह है कि कोई पञ्चाल्य, वा अब पौरस्त्य भी, सज्जन महोपाय यह नहीं करते, कि सब एक दिल हो कर यह यत्न करें कि वह दुराचार व्यभिचार ही उठ जाय, नहीं तो कम ही होजाय, जिस के कारण यह रोग फैले और फैल रहे है। प्रायः इन लोगों ने मान रखा है कि दुराचार व्यभिचार को कम करना असम्भव है, तथा यह भी मान लिया है कि रोग न उत्पन्न होने पावे तो ये कम ‘दुराचार’-पद-वाच्य ही न रहे, निर्दोष हो जाय, या तो सदाचार की कीटि में हो जा जाय, नहीं तो स्वाभाविक अचिराय मान कहलावे, जैसे प्यास लगने पर पानी पी लेना, भूख लगने पर खा लेना, मच्छर काटने पर खुजला लेना, वैसे यहवत होने पर, किसी भी प्रकार और किसी भी चीं की साम कर लेना।

यह दृष्टि उन के लिए सही ही है जिन्होंने निश्चय कर लिया है कि मनुष्य और जगत् केवल आधिभौतिक, ‘मैटरियल’, ‘फिजिकल’ है, तथा मन-म-महेश्वर-बुद्धि-रूप चित्त, ‘माइंड’, ‘माइन्ट’, ‘माइन्ट’, ‘माइन्ट’ से होती है; जो इस निश्चय से सन्तुष्ट है, जैसा गीता में आसुटी प्रकटि बत, से होती है; जो इस निश्चय से सन्तुष्ट है, जैसा गीता में आसुटी प्रकटि

अपरपरमार्थ, किमन्यत, कामद्वैतकम् ।

दृष्टों के, अस्मत्, केवल कामना की प्रेरणा से, परस्पर मिल जाने से मन जाता है, अन्य कुछ हेतु नहीं।

आयुर्वेद और कामशास्त्र के ग्रन्थों से लिखा है। बहुत वर्ष हुए, में से अपने उपेक्ष आता, विवात श्री गोविन्ददास जी से सुना था, कि दक्षिण के एक राजा, (जिन दिनों में यह उस विद्यालय में अभ्यास कर रहे थे)

इस मानव-शुक्र-पान के आयुसी थे।

पर बहुतेरों का इसके विषय, यह निश्चय है कि मनुष्य और जगत् ‘आध्यात्मिक’, ‘स्फिरिचुअल’, और ‘आधिदैविक’ ‘स्युपर-फिज़िकल’, भी हैं; ‘मैटर’ ‘मात्रा’; ‘दृश्य’, ‘जड़’ पदार्थ सब, ‘आत्मा’ ‘चेतन’ ‘चित्त’ ‘स्फिरिट’ का क्रीडनक, खिलौना, क्रीड़ाभूमि, विहारस्थल, ‘विनोद-स्थान’, लीला का उपकरण मात्र है; ‘मैटर’, ‘मात्र’ ‘मात्रा’ शब्द की व्युत्पत्ति ही है कि ‘माति, खंडशः क्रमशः प्रकाशयति, परमात्मनः शक्ति, इति मात्रा’; ‘मीयते, अनुमीयते, प्रमीयते, आविष्कियते, आत्मशक्तिः अनेन, इति मात्रा’; जिस के द्वारा ब्रह्म की शक्ति की, दैवी प्रकृति की, परिमिति, नाप, प्रादुर्भाव हो, जो अनंत अखण्ड, एकरस पदार्थ को, अपनी सान्ता, खंडता, बहुप्रकारता, अनेकता से नाप जोख कर क्रमशः खण्डशः प्रकट करने का अनन्त मिथ्या यत्न सदा करता रहे, वह ‘मात्र’, ‘मात्रा’, इस मात्रा का आधार, इस की सत्ता-असत्ता का, इस के आविर्भाव-तिरोभाव का, आधाता विधाता, इसकी सृष्टि-स्थिति-लय का हेतु, चेतन है; न कि चेतन का हेतु ‘मात्रा’, जड़; चित् के चित्त बन कर, ब्रह्म के ब्रह्मा बन कर, ध्यान, व्युत्थान, जागरण करने से, यह ‘जड़’, ‘देह’, उत्पन्न होता है; उस के निद्रण, शयन, निरोधन करने से यह प्रलीन, विलीन होता है । और अब पश्चिम के कितने ही बड़े से बड़े नामवर ‘सायंटिस्ट’ वैज्ञानिक भी यह मानने लगे हैं, कि ‘मैटर’-मात्रा-जड़ के ऊपर प्रभु, हाकिम, अधिष्ठाता ‘माइंड’, ‘इंटेलिजेन्स’, ‘स्फिरिट’, मनस् मानस, बुद्धि, आत्मा है ।* जिन का ऐसा मत है, उन का, अनुबन्ध-रूप यह भी मत है, कि ऐसे रोगों का मूल मानस विकार है, और चाहे कितना भी शरीर चिकित्साओं, औषधियों इनजेक्शनो वा अन्य उपायों से इन रोगों का प्रत्यक्ष प्रादुर्भाव रोक भी जाय, पर सर्वथा न रुकेगा, और दुराचार व्यभिचार का घोर दुष्फल किसी न किसी रूप में, समाज को भोगना ही पड़ेगा । पर खेद, का घोर चिन्ता और महाभय का, विषय है, कि पूर्वोक्त ‘मैटीरियलिस्ट’

* सन् १९३४ ई० में, फ्रांसिस मेसन ने ‘दि ग्रेट डिजाइन’ नाम की पुस्तक प्रकाश की, जिस में विभिन्न वैज्ञानिक शास्त्रों के पन्द्रह यशस्वी वैज्ञानिकों के लेख छपे हैं, जो, सब यह बात मुककंठ ही से कहते हैं ।

'देहवाट' का प्रथम भारतवर्ष में वर्णित जाता है; जिस का परिणाम, बाष्पकीय उल्लेखलता और समानोद्वेष होता है ।

यदि यह मान भी लें कि, अब यह रोग किसी स्त्री या पुरुष को,

विना दूधरे की सहायता या पारस्परिक छूने के, नहीं होता, तो भी प्रश्न

रही जाता है कि आदि में आरम्भ कैसे हुआ । पुराणों में अलक्ष्म्यादिका

कही है; अर्थात् वे देखा कि प्राणी इतने पृथक् होते हैं, और मरते नहीं, कि

पृथ्वीतल इन से ठस जायगा; क्या खायेंगे, कैसे होय और फला चला

सकेंगे ? स्थान कर के मृत्यु देव की उत्पत्ति किम्, आशा की कि इन

प्राणियों की मारी; मृत्यु देव, धीरे धीरे कि पाप के पाप से, तथा अपयश

के बाध से, कापने लगे; बोले कि यह कार्य मुझ से न हो सकेगा; अर्थात्

को इतना क्रोध हुआ कि आँखों से आँसू गिरने लगे; एक एक वर्ण से

एक एक रोग का विष, 'टाकिस्मन' कहिये, कीटाणु, 'माइकोब', 'वैसिलस',

'बिरस', 'कहिसे, बीज, 'सीड', 'बर्म', कहिये, उत्पन्न हो गया; अर्थात् वे

अपने की सहायता कर, विष की शान्त कर, मृत्यु की पुनः आशा दी;

'इन रोग-बीजा की सहायता से, जो काहूँ गुहारें सुपुत्रें किया गया है,

उस की करो; बदनामी इन की होगी, पाप भी गुम की नहीं लगेगा; यदि

अब भी आना-कानी करोगे तो गुम की मारी दण्ड दूँगा'; मृत्यु की

मानना पड़ा । ऐसे ही उत्कट बोध, तीव्र संवेग, के अन्य अवस्था पर,

असह्य के शरीर से रक्त निकला, 'ब्लोडिण', 'फेगोसाइट', और 'र्योसि'

'वैसिलस' बन गये; * बाल गिर गया, 'अद्वय'; विविध प्रकार के 'सर्पक'

हिंसक बीज, सूक्ष्मकार व स्थूलकार, आणु रूप वा अजान रूप, हो

गये । जिन मनुष्यों के विष में राजस रामस मात और देह में 'र्योसि'

अधिक, वे 'राजस' ।

इन सब रक्तों के द्वारा, पुराणों ने यह बताया है, कि वैयक्तिक

और सामूहिक विष में जब धीरे विकार पैदा होता है, तो शरीर में,

उस के प्रतिरूप, रोग-बीज, कीटाणु, विष, उत्पन्न होते हैं । योग-वासिष्ठ

* Toxin, microbe, bacillus, virus, seed, germ.
* Phagocyte, bacillus.

मे, कर्कटी की कथा मे, निशूचिका-रोग के, 'सूची', सूई, के नोके के ऐसे, कीटाणु की उत्पत्ति की कहानी कही है; एवं, मार्कण्डेय पुराण मे 'दुःसह-यक्ष्मा', 'क्षय रोग', के कीट, की। पुरुष और प्रकृति का, 'माइण्ड' और 'मैटर' का, स्थूल रूप मे अथवा सूक्ष्म रूप से, सर्वदा अविच्छेद्य सम्बन्ध है; एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता; एक की अवस्था बदलने से दूसरे की अवस्था भी बदलती है; आयुर्वेद का सिद्धान्त ही है, 'आधि से व्याधि, और व्याधि से आधि'; मानसी-व्यथा को आधि, शारीर रोग को व्याधि कहते हैं; अन्ततः मूल कारण, जब सारे दृश्य जगत् का, बुद्धि-तत्त्व, मइत्तत्व, ब्रह्मा, 'यूनिवर्सल-माइण्ड' 'इंटेलेक्टस्-मंडी'† 'अकलि-कुल', 'रूहि-कुल', है, तो सुतरां नितरां, अवश्यमेव, शारीर रोगों का भी कारण अन्ततः मानस विकार ही होगा। कामीय दुराचार व्यभिचार बलात्कार आदि मे, विविध प्रकार के घोर विकार, दोनों प्राणियों के चित्तों मे पैदा होते हैं एक ओर दर्प, क्रौर्य, द्रोह, हिंसा, चौर्य, ईर्ष्या के, दूसरी ओर महा साध्वस-वास और घोर दैन्य दुःख के; इत्यादि। इन मानस विकारों से ही साक्षात् शारीर-विकार उत्पन्न हो सकते हैं, और निश्चयेन होते हैं। तीव्र क्रोध को दबा देने से, दो तीन घण्टे के भीतर, सारा शरीर विलकुल पीला हो गया, पांडुरोग, यर्कान, 'जांडिस'‡ से रूग्ण हो गया-ऐसा पाश्चात्य डाक्टरों ने, अपनी आंखों देखा लिखा है; यकृत का कार्य तत्काल विगड़ गया; 'टॉक्सिन्स्' पैदा हो गये; 'सीक्रीशन्स्', उत्तम रसों, के ठिकाने 'एक्सक्रीशन्स्', दुष्ट रस, किट्ट, शरीर मे बनने लगे; इत्यादि। अहल्या और इन्द्र की कथा की भी यही सूचना है, कि बिना संक्रमण के, प्रथम बार ही, दुराचार से महारोग उत्पन्न हो गया। अथ च, माता पिता की मानस वृत्तियों का, और उनके शरीरों के दवे छिपे रोगों का, जो दवा के बल से, चाहे उभरने से रोक भी दिये गये हों, संतति के चित्त और शरीर पर प्रभाव अवश्य पड़ता ही है। आगे कहा जायगा कि कैसे दोनों से कैसी संतति होती है।

† Universal Mind, (Anima-) Intellectus (-corpus) Mundi.

‡ Jaundice. * Toxins, secretions; excretions.

‘अविद्या’, ‘मा-या’, ‘ओ नदी’ है उस को मान लेना कि है, यह मूर्खता, बेवकूफी, भूल, प्रवृत्ति मान में चलते हुए जीवन्मा की ‘प्रकृति’ ही है; यदि सुख मनुष्य का स्वभाव ही है । उस अविद्या का मुख्य रूप तो यह है, कि अपरिचित अनादि अनन्त निरिक्त परमात्मा, अपने को, परिचित सादि सान्त्वन सक्रिय मूर्ती पर दृढ़ भास का शरीर, मान लेता है । इस महा-भ्रम के अग्रजन्त रूप अन्त है; उन सब में अहित का एक भाव यह अनुसृत है, कि आदमी समझता है कि अपने कर्मा से पूरा हुए कर्तव्यों का उपाय, प्रतिरोधन, निवारण, मार्जन, म नये कर्मा से ऐसा कर लूँगा, कि उन कर्तव्यों की सर्वथा निवृत्ति उत्पन्न हो जायगी, नये कर्तव्य न उत्पन्न होंगे, और मैं सुख ही सुख लूँगा रहूँगा । यही धोखा है । परमात्मा की प्रकृति में ‘अविद्या’ की प्रतिध्वनिही, रोग की दवा, ‘विद्या’ भी लगी है; इस दं-द के कारण, सारे संसार में यह नियम अटल है कि जना दाम दिव्य आराम नहीं; प्रत्येक सुख का मूल्य एक उसी प्रकार का दुःख; सुफल में कोई चीज नहीं; तीव्र सुख चाहो तो तीव्र दुःख के लिए तयार रहो; सत्कुलीन सदाचारीय मीठे सुख से ‘सन्तोष’ हो, तो हलके ही दुःख भी पाओगे; यदि, ‘चोरी का गुड़ मीठा’, स्थूलन वर्णन और स्त्री’, दुराचार वर्णनचार का तीक्ष्ण सुष चाहो, तो वैसा ही तीक्ष्ण दुःख भी, कभी न कभी, भोगना ही पड़ेगा ।

अतः, समासजन स्कन्धे, शिरसा शिरस उद्धृत,

न शम्भु लभते, लब्धं कर्मभिः कर्माजानम् ।

सुखस्यानन्तरं दुःखं, दुःखस्यानन्तरं सुखम्;

चक्रान् पवित्रैरे सुख-दुःखे निरन्तरम् । (भगवद्)

यस्यदम्यं सुखमिव, परिणामे विप्रोपमम्;

यस्यदम्यं विप्रमिव परिणामे समुदीपमम् । (गीता)

चोख की शिर पर होते-होते यका आदमी, उस को कन्धे पर रखता है, पर आराम तो नहीं पाता; नये कामों की होशियारी चतुराई से पुराने कामों के दुष्फलों का वञ्चन, बूझा बागा, दोने का नदी; दुःख के योग से ही दुष्कर्म करते मिलते हैं । सुख के बाद दुःख;

दुःख के बाद सुख, रथ के पहिये की पुष्टियों ऐसा यह चक्र सदा चलता रहता है, इसी का नाम संसार-चक्र है; पहिले जो बात ज़हर सी कड़वी जान पड़ती है, पीछे फल उस का अमृत सा मीठा होता है; जो पहिले मीठी, वह पीछे कड़वी हो जाती है । सुख तो हो, दुःख तो न हो—ऐसा कोई उपाय नहीं । ज्यों-ज्यों सुख बढ़ता है, त्यों-त्यों दुःख भी । यूरोप अमेरिका का उद्धत, उत्सिक्त, उदाम, महा-समृद्धिमान्, महा-शौर्यवान्, महा-क्रौर्यवान्, अति उत्कृष्ट भी, और अति निकृष्ट भी, जीवन, रावण की लड़ा के जीवन के सदृश, प्रत्यक्ष उदाहरण है ।

मानवविकार-जनित आधियाँ और शारीर-विकार जनित व्याधियाँ

दो दृष्टियाँ, बहिर्मुख और अंतर्मुख

प्रकृत मे विचारणीय है कि पश्चिम के डाक्टर लोग, इधर प्रायः सौ वर्ष से (१८५० ई० से पीछे) मनुष्य के आधि-भौतिक (शारीरिक, जिस्मानी, 'फिज़िकल') अंग (अंश, पक्ष, पहलू, 'आस्पेक्ट') पर ही अधिकाधिक ध्यान जमाते रहे हैं; आध्यात्मिक (मानसिक, चैत्तिक, अंतःकरण-रूप, रूहानी, 'मैंटल', 'स्फिरिचुअल') अंग की अधिकाधिक उपेक्षा करते गये हैं । इस अति बहिर्मुख प्रवृत्ति के कारण ऐतिहासिक हैं; थोड़े मे यह कि, जैसे भारत मे, धर्माधिकारी कठ-पंडित और कठ-मुल्ला, वैसे ही यूरोप मे, कठ-पादरी, धर्म-मज़हब-रिलिजन' को रोज़गार बना कर, साधारण जनता को मूर्ख कठपुतली बना कर, मिथ्या धर्माभासों और मूढ़ग्राहों में फँसाकर, अपनी कामीय लोभीय उर्पीय क्रोधीय मत्सरीय वासनाओं का घोर तर्पण परिपूरण करने लगे; १६ वीं शती के आरम्भ मे, मार्टिनलूथर प्रभृति कुछ बुद्धिमान् दीर्घदर्शी सदृश्य समाज-हितैषी तथा निर्भय निस्स्वार्थ विद्वानों ने खुला विरोध आरम्भ किया; (जैसे भारत मे, १४-१५-१६ वीं शती ई० मे, कबीर, नानक, प्रभृति सन्तों ने, तथा १७ वीं १८ वीं शतियों मे राजा राममोहन राय, श्री देवेन्द्रनाथ महर्षि, स्वामी दयानन्द सरस्वती ने, अति मूर्त्तिपूजा को तथा अरब देश मे भी काल-प्रवाह से विकृत इस्लाम धर्म के

संकरण-इस्लाम के लिए आन्दोलन वहाँ नामक प्रतापी सर्टी ने और अब पुनः साप्रत काल में, उन के बंधन ग्राह इब्न-सऊद ने, कन्न- (एड्डेक)- पूजा आदि को हटाने का यत्न, किया है) : जनता का अधिकाधिक अंश उन के साथ होता गया; पाठियों में, गजाओं में, महा-जन जनता के दलों में, बड़े-बड़े युद्ध हुए; अन्त में, नये पक्ष की, धर्म के सुधार के लिए, गायः विजय हुई; पुराने पक्षवालों की संस्थाओं का सर्वथा उच्छेद तो नहीं हुआ, पर उन के दुराचार कम हो गये, उन्होंने स्वयं अपनी दृष्ट वासनारों का नियन्त्रण शुरू किया, उन के अनुयायियों की भी आँख खुल गई, बुद्धि जागी, अन्ध-शब्द कम हुई; और चारों ओर, महाजन में, स्थूलिकियों के प्रयत्न प्रमाण पर प्रतिष्ठित विज्ञान और, वैज्ञानिक (बहिर्मुख, 'सायंस') की ओर रुचि अधिकाधिक बढ़ी। किन्तु, ईश्वर-मूल-प्रकृति देवी, संसार के सभी विभागों में, मनुष्य के चित्त में भी, सर्वदा दोलाधिरुद्ध, अछिड़ पर सवार, रहती हैं; एक पक्ष इधर, तो एक पक्ष उधर; "प्रकृतिः उभय-कोटि-स्थितिः, पुरुषः मध्यस्थः"; एक आत्यन्तिक कोटि ('एकसर्द्धम') से दूसरी, और दूसरी से फिर एक की, ओर, झूलती हो रहती हैं; पुरुष, आत्मा, दोनों कोटियों को घेरें हुए, अपने भीतर रखते हुए, प्रकृति देवी को, दोनों कोटियों से खींच कर, मध्य में, रखने का यत्न करता है; किसी एक कोटि के पार कूद कर, दूसरी कोटि से टूट कर, सर्वथा विनष्ट हो जाने नहीं देता। सुख और दुःख, राग और त्याग, दोनों की, विद्याविद्यात्मक मूल काम-संकल्प की एक रस्ती के दोनों छोरों पर, बड़े हुए भी, सटे हुए भी, बांधे रहता है।

इन के फल

इस पारमार्थिक नियम के अनुसार, अति बहिर्मुख प्रवृत्ति से, और

प्रयास किया गया, सांसारिक जीवन के भोग विलास की, सब प्रकार की, अति समृद्ध सामग्री, दुर्वलों को दवा कर, चूस कर, एकत्र की गई, वही आनन्द नष्ट होने लगा; और धर्माभासों के अत्यन्त प्रचार से जो दुष्फल हुआ, उस से भी दारुणतर दुष्फल, सर्व-धर्म-विरोधी, धर्म-मात्र-विरोधी, सार-धर्म-तिरस्कारी अति बहिर्मुख विज्ञान के प्रसार से हुआ; क्योंकि विज्ञान के अद्भुत आविष्कार, परस्पर तोषण पोषण उत्तंसन-विकाशन के ठिकाने, परस्पर शोषण-मोषण उद्ध्वंसन-विनाशन के लिए प्रयुक्त होने लगे।

यह घोर अनर्थ देख कर, अब पुनः, वर्तमान २० वीं शती ई० के आरम्भ से, स्वयं बड़े-बड़े यशस्वी, अग्रगण्य, वैज्ञानिकों की प्रवृत्ति, सभी पाश्चात्य सभ्यतममन्य देशों में, पुनः आध्यात्मिकता, अन्तर्मुखता, चित्त के शास्त्र, और व्यापक तात्त्विक मार्मिक सार-धर्म वा धर्म-सार की ओर, दो मागों से, फिरी है। इस का संकेत, पृ० २२२ पर, एक टिप्पणी में कर दिया गया है। ये वृद्ध, बहुश्रुत, बहुदर्शी, बहु-अनुभवी, विचारशील वैज्ञानिक, पहिचानने और कहने लगे हैं, कि मात्रा (‘मैटर’) का निर्माता कल्पयिता भी, उस में प्रविष्ट भी, उस से अपृथक् भी, उस से विविक्त विवेचनीय भी, परमात्मा, आत्मा (‘स्परिट’, रूह, रूहुल्-रूह, आत्मनां आत्मा, जीवात्मनां परमात्मा) भी, कोई वस्तु है; और शरीर के ऊपर आत्म-बुद्धि-मनस् की प्रभुता को भी वे मानने लगे हैं।

अन्तर्मुखता की ओर वैज्ञानिकों का पुनः पलटना

(१) वैज्ञानिकों की पलटी हुई चित्त-नदी की पहिली धारा प्रथम विश्व-युद्ध (१९१४-१९१८ ई०) के बाद अधिक पुष्ट हुई; अब प्रवर्तमान द्वितीय विश्व-युद्ध के लिए, दस-पन्द्रह वर्ष से, पुनः तैयारियों को देख कर, और उस को रोकने का महायत्न करने पर भी, उस के आरम्भ हो ही जाने से, यह प्रवृत्ति अधिक बढ़ रही है; जिस का सफल, यदि जगदात्मा की मर्जी हुई तो, इस विश्वयुद्ध की शान्ति के बाद कुछ होगा; कामीय-वासनाओं का नियन्त्रण नियमन करने का उपाय, सब से पहिले खोजा और पाया जायगा, और विश्वव्यापिनी मानव-समाज की विश्वव्यापिनी व्यवस्था (‘वर्ल्ड फ्रेडरेशन, वर्ल्ड-आर्डर’) की जायगी। जिह्वा और उपस्थ

संन्यायी वासनाओं का सब से पहिले, इस लिए, कि प्रायः सब ही प्रकार की वासना, मनुष्यों से परस्पर बुरे बहने वाली, उद्धत हृष, मद, मत्सर, क्रोध की विविध विकृतियाँ, इसी की अति-दृष्टि से उत्पन्न होती हैं।

कैसे जिते जिते सब, जिते सब जिते सब।

उपस्थायी काम का रस जीत ले, जिह्वा का रस जीत ले, उन पर काबू कर ले, उन को अपने वश में लावै, उन के वश में न रहे—तो सब ऊँछ

जीत लिया।

स्वाधी पराधी वासनाओं का 'नियमन' ही; सर्वथा उच्छेद नहीं।

'वासनाओं' का 'नियमन'—यह शब्द याद रहे; काम, क्रोध, लोभ, मोह (मय), मद, मत्सर आदि स्वाभाविक वासनाओं का सर्वथा मूलो-

च्छेद तो, उन की प्रतिद्विती, उपरति-विरति, योग-शान्ति, तिलिना-त्याग, धैर्य, कठायी, मैत्री आदि वासनाओं के भी उच्छेद, अथवा प्रत्याप, के

साध ही, प्रत्येकवासा में ही हो सकता है; (प्रत्याप, कर्त्तव्य आत्यन्तिक विनाश और अभाव तो, अन्य आविनाशी परमात्म के स्वभाव में आन्तर्गत

है-इ का, कभी हो ही नहीं सकता), आश्रय अवस्था में, सत्-प्रिया और सद्-धर्म-कान्त के अरिये (द्वारा), नियमन, निमग्नता, सीमित-

करण, सम्यो (यात्री) से परिच्छेदन, ही, संभव, उचित, आवश्यक है।

जिते जिते वासनाओं का दुष्कल

स्वाधी और पराधी दोनों प्रकार की वासनाओं को काबू में लाना; अदोल से ही, परमिमत मार्ग में ही, उन का आस्वादन करना; उन के ऊपर

सद्वृत्ति का अधिकार स्थिर करना—यही सब सदाचार का मूल है। इस को न पहिचान कर, इस के विपरीत, पच्छिम में, कन्वे वैज्ञानिक यह

यत्न करते रहे हैं, कि जिह्वा-उपरय-संन्यायी, इन्द्रिय-लौक्य-प्रिया, अधम-स्व-शान्ति, अशुभ स्वार्थी वासनाएँ यथेष्ट हंस की बाध, पर दुष्फल न

हों; सद्गीत-अचार सब लेने, मांस-मत्स्य खा लेने, शर्वत-शराव पी लेने, के ऐसा, दुस्चर-अभिचार यथेष्ट होता रहे, पर आविवाहितों को गम्भी

न, रह जाय; उपदेश (आत्यन्तिक, 'परमा' योग, 'गर्मा'), मूत्रकच्छ

* किसी विद्वान्-वैद्या का मत है कि 'उपदेश' योग दूसरा ही है,

(सूजाक*), आदि रौद्र रोगों का संक्रमण न होने पावे; गर्भ यदि रह जाय तो उस का पातन सरलता से हो जाय, यदि नाजायज़, अधर्म्य, विवाह-बाह्य वच्चा हो ही जाय और स्त्री वा पुरुष उस की हत्या न कर के, उसे छिपा कर, रात में गिर्जा-घर के द्वार पर, या सड़क पर, या अनाथालय के पास, छोड़ आवें, तो उस का पालन पोषण किया जाय—इत्यादि । पर इस का फल यही हुआ है कि, ऐसे दुराचारों, व्यभिचारों, बलात्कारों, कन्या-दूषणों, बालक-दूषणों, स्त्री-पुरुषों के नर-मादा पशुओं के संग मैथुन, की वृद्धि ही होती गई; दुष्फल भी नहीं रुक सके; उग्र संक्रामक रोग अधिकाधिक फैलते ही गये; वस्ती, अर्थात् मनुष्य-संख्या, की अत्यंत वृद्धि हुई; सामाजिक तिरस्कार बहिष्कार के भय और लजा से, तथा परस्पर ईर्ष्या मत्सर क्रोध आदि से, आत्मघात तथा नवजात शिशुओं की हत्याएं बहुत बढ़ीं; और अंततः, अति काम के साथ अति लोभ और अति मान के मिल जाने से, विश्वव्यापी रौद्र युद्ध पुनः-पुनः हो रहा है । पश्चात् डाक्टरों ने स्वयं लिखा है कि यूरोप अमेरिका में स्यात् ही कोई स्त्री वा पुरुष इस युग में होगा जिस का शरीर, वा कुल, वा वंशपरम्परा, इन संक्रामक रोगों की छूट से सर्वथा मुक्त और शुद्ध हो । पर इस से कोई भारतवासी, शुद्धमन्यता जिस की चर्चा प्राचीन आर्ष आयुर्वेद के ग्रन्थों में की है; और 'अतशक्' (जो हकीमी, तिब्बती, नाम इस का है, क्योंकि 'अतश', आग, के ऐसी जलन पैदा करता है) 'फ्रेंच', 'फ्रेंक', यूरोपीयनों के ही साथ भारत में आया, इस से 'फिरंग'-रोग कहलाया । इस की चर्चा और चिकित्सा भावमिश्र के ग्रंथ 'भाव-प्रकाश' में, प्रथम प्रथम, संस्कृत चिकित्सा-शास्त्र में मिलती है; जो ग्रन्थ प्रायः कान्यकुब्ज देश में, १६ वीं शती ई० में, लिखा गया । महामहोपाध्याय श्री गणनाथ सेन, पौरस्त्य-पाश्चात्य-उभय-चिकित्सा-शास्त्र के प्रकांड पंडित और बहुत अनुभवी चिकित्सक, ने, अपने रचे 'प्रत्यक्ष-शरीर' नाम के ग्रन्थ के उपोद्घात में, हेतुपूर्वक, यही निर्णय किया है । यह तो इतिहास से सिद्ध है कि यूरोप से, १५ वीं शती के अन्त में, पोचुंगीज आये, उन के बाद फ्रेंच और डच और अंग्रेज ।

और अहंकार का उस चखने के लिए, यह न समझ बैठे कि मारत जनता से ऐसे पाप नहीं हैं; मारत की, तथा अन्य पूर्वीय देशों की भी, स्यात् कुछ कम, यही हालत जान पड़ती है; विशेष कर, विस्वालो और उच्च-मन्य जातियों से; पर ठीक पता नहीं चलता; क्योंकि पच्छिम में तो इन विषयों पर वैज्ञानिकों ने स्पष्ट लिखना छापना, कुछ काल से, आरंभ कर रखा है, और उन देशों की गवर्मेंटों ने भी 'कमीशन' 'कमेटी' आदि, समय समय पर, बनाई है, इस लिए कि इस विषय का गवेषण किया जाय, संक्रामक रोगों के प्रसार की रोकने के उपाय किये जाय, और उपयुक्त कानून बनाये जाय ।

यु. स्टै. अमेरिका के पत्रों में, द्वितीय विस्वयुद्ध के आरंभ हो जाने के बाद से, पुनः-पुनः लेख निकलते रहे हैं, जिन से स्पष्ट होता है कि, वैज्ञानिक चिकित्सक विद्वान्, जितने ही जीवण अर्चक अमांष शीघ्र-फल-दायी उपायों का उपस्र (उपज, ईजाद) करते हैं, यहाँ तक कि उपद्रव्य को दस दिन में निर्मूल निःशेष करने का दावा (प्रतिश्रव) करते हैं, उतना ही अधिक निर्भीक दुराचार, सैनिकों से तथा साधारण जनता में, बढ़ता जाता है, और अधिकाधिक संख्या में, तथा पुनः-पुनः, लोग कष्ट होते हैं; और, अमानिनी, अचला, भूखी, वा चंचल-स्वभाव की, योपिवाश्यों के जीवन् (जिन्दा) मांस की बिक्री (विक्रय) का दक्षण रोजगार व्यपार करने वाले, निर्दय दृशंस चांडाल, तरहे-तरहे के छलों से कानून का बचन कर के, पण्य-खियों की, सेनाओं के एक शिपिर (काम, कैम, पड़व) से दूसरे तक, मोटर कारियों में लाने-लादे कर, मगाने पहुँचाते रहते हैं । *

* ऊपर, मूल में उक्त बातें, न्यूयार्क-नगर से प्रकाशित, 'दी रोड्स-टाइजेस्ट' नामक मासिक पत्र के जून से दिसम्बर १९४२ ई० तक के अंकों के लेखों के, तथा अन्य पत्र-पत्रिकाओं व पुरितकालों के, आधार पर लिखी गई हैं; कुछ और बातें इस जोड़ में लिख देता हूँ ।
 "मरज बढ़ता गया क्यों देता की"
 'चिकित्सि'-जनक कोट की मारने के लिए, सूई-दारा, 'इन्जेक्शन' से, 'मलेरिया'-जनक कोट का प्रयोग, 'सिक्लिलिस' के रोगों के शरीर में

करते हैं; 'विषस्य विषं औषधं'; जैसे, पुराणों में कथा है, वाणासुर ने जब कृष्ण की सेना के नाश के लिए, 'माहेरवर-ज्वर' का, अस्त्र द्वारा ('अस्यते' इति 'अस्त्रं', जो दूर से फेंका जाय) प्रयोग किया, तब कृष्ण ने उस के शमन और संहार को लिये 'वैष्णव-ज्वर' का प्रयोग किया। पश्चिम देश के राष्ट्रों के विश्व-युद्धों में विविध प्रकार की प्राणहारक 'गैसों' का (चायन्य-अस्त्रों का), तथा उग्र-रोग के जनक कीटाणुओं का (ज्वर-अस्त्रों का), तथा आग लगा देने वाले बमों का (आग्नेय-अस्त्रों का), प्रयोग हुआ और हो रहा है। पीने के पानी के कूथों, तालाबों, झरनों में जहरीली वस्तु डाल देना; जंगलों, वाटिकाओं, खड़े खेतों को काट डालना; इमारतों कारखानों को ढहा देना; कि शत्रु के सैनिक उस पानी को पी कर मरें, और इन द्रव्यों से लाभ न उठा सकें ('स्काव्'ड अर्थ' रणनीति)—यह सब उपाय-अपाय भी पश्चिम में काम में लाये जाने लगे हैं; इन में से बहुतों के संकेत, भारत के पुराने ग्रन्थों में, सन्धि-विग्रह आदि षड्विध रणनीति के अध्यायों में, मिलते हैं; चाणक्य के 'अर्थशास्त्र' में विशेष रूप से।

बंबई के मैरवी-चक्र

प्रायः पच्चीस वर्ष हुए होंगे, बम्बई (ब्रिटिश) गवर्मेन्ट को मालूम हुआ कि शहर में, कुछ महापातकी दुष्ट हिन्दू भी और विशेष कर पठान, ऐसी अचला अभागिनियों को, जिन्हें पेट पालने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं मिलता, खाना कपड़ा-मात्र दे कर, 'चकलों' ('ब्रायेल', 'मैरवी-चक्रों') में रख कर, उन से शरीर बेचने (कसब, 'प्रोस्टिट्यूशन') का रोज़-गार कराते हैं; दस-दस, बीस-बीस, नर-पशुओं से एक-एक को, एक-एक दिन में, संग करना पड़ता है; (जैसे, अमेरिका, ब्रिटेन, आदि महान् राष्ट्रों के महान् नगरों में, तीस-तीस और चालीस-चालीस तक से); और थोड़े ही दिनों में ये स्त्रियां भी पशु-प्राय हो जाती हैं; जिस दिन आमदनी कम होती है, चकला चलाने वाले, उन दुःखिनियों की रौद्र यम-यातना करते हैं, यहां तक कि पुरुष का मूत्र ज़बरदस्ती पिलाते हैं, मार पीट कर हाथ पैर की हड्डियों को तोड़ तक डालते हैं, भूखा प्यासा रखते हैं, ऐसा कि मर-मर जाती हैं; रोगों से भी बहुत मरती हैं। यह सब मालूम होने पर,

बराबरे गवनमंड की यह विचार हुआ कि इस घोर व्यवसाय की रोकने के लिए, तथा कानून बना कर, पुलिस क विशेष अधिकार दिया जाय। दरार के मुलाधिक, इस के बारे में, भारत के सब प्रान्तों के कुछ-कुछ आदमियों से राय पूछी गई।

जनता का उत्तर, या जनता का स्वाामी ?

यूँसे से भी पूछा। पाश्चात्य देशों से भी, जो इस प्रकार के व्यवसाय, ‘सेक्स स्लेव ट्राफिक’ के नाम से, होते हैं, उन का, मैं ने, उत्तर में दिया। दिया। यह बतलाया कि यद्यपि पाश्चात्य देशों से भी, जनता (महाजन, पल्लिक, प्रजा) से भी और जनता-सुख (‘महजन-सुख’, ‘पल्लिक-सर्वेन्द्र’, ‘सावजनिक-सुख’, राज-सुख, राष्ट्र-सुख) से भी, लोक-नीयता की कमी है, परन्तु भारत में तो बहुत ही कमी है, और इस के सिवा यह मही आपत्ति है, कि यहाँ, ‘पल्लिक-सर्वेन्द्र’ अपने को ‘जनता का सुख’ (ख़ादिस) नहीं, प्रयुक्त, ‘पल्लिक-मास्टर’, ‘जनता का स्वाामी’ (हाकिम) समझता है। पश्चिम में, प्रत्येक राष्ट्र के मोर, दोनो का, ‘पल्लिक-सर्वेन्द्र’ और ‘पल्लिक’ का, लक्ष्य प्रायः एक ही होता है, अधीन सर्व-जनिक सुख-समृद्धि; उस के विपरीत, यहाँ भारत में दोनो के लक्ष्य, परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, अधीन राष्ट्र-सुख का समुदाय तो, एकदल ऐसा संगठित, अपने दल का भला चाहता है, निर-निर अपनी शक्तियों और अधिकारों में बढ़ि करता रहता है, प्रजा की अधिकारिक दबाये रखना चाहता, और रखता है; और प्रजा, हजारों ‘जाल’, ‘पुंथ’, ‘किकों’ में विभक्त हो कर, अपना-अपना पृथक्-पृथक् बड़े अल्पकालिक स्वार्थ ही साधना चाहती है; जिस का फल यह है कि, संजाने द्वारा पुलिस की जो भी अधिकार दखिदार दिया जाता है, उस का दुस्प्रयोग हो जाता है; कामों के सगे आइयों का, लोभ कोष आदि का, उत्प्रेरक हो जाता है; ‘काम’ के सगे आइयों का, लोभ कोष आदि का, उत्प्रेरक होता है; लक्ष्मीव (रिखत, वृष) और प्रजा-पीडन की भी, तथा दुष्ट-कर्मों और व्यवसायों की भी, बृद्धि हो रही है; अन्त में, मैं ने यह सूचना दी, कि वर्तमान दुष्ट-विधान (लाजरील-दु-हिन्द, ‘द्विधन-पीन-कोड’) में जो अपराध (जुम, ‘काइम’) लिखाये गये हैं, और उन की सजा के लिए जो

अधिकार राष्ट्र-भृत्यों को दिये गये हैं, उन्हीं का उपयोग प्रयोग यदि नेक-नीयती से किया जाय, तो 'मैरवी-चक्र' का यह रोजगार सहज में (सरलता से) बंद कर दिया जा सकता है; इस के लिए नये कानून बना कर पुलिस को विशेष अधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं है । जहां तक मुझे मालूम है, कोई नया विधान तो नहीं बना; पर इस विशेष और व्यवसाय की कुछ रोक होने के भी लक्षण देख नहीं पड़े ।

राजभृत्यों की वृद्धि और दुष्टता; प्रजा का हास

पुलिस के, मजिस्ट्रेटों के, सभी विभागों (सीगों) के सभी गवर्मेन्टी नौकरों के, इस्तिथार बढ़ाते रहना, प्रजा के हकों को घटाते रहना—यही लक्ष्य, अधिकतर देशों के शासक दलों, गवर्मेन्टों, 'ब्राह्मण-क्षत्रियों' का चिरकाल से हो रहा है; भारत में तो अत्यंत ही । कलियुग का यह एक प्रधान लक्षण है; कारण भी है, कार्य भी है । अन्योऽन्य अनुग्रह करते हुए अनर्थों की परम्परा यों ही बढ़ती जाती है; एक "दिन, अपने असह्य बोझ से आप टूट पड़ती है; नष्ट होती है । तब पुनः, 'सत्य' के 'युग' (ज़माना, 'पीरियड', 'ईपोक', 'एज') को अवसर मिलता है; शासक और शासित में परस्पर स्नेह, प्रीति, विश्वास, सहाय्यन, समर्थन, प्रकृति-स्वभाव-गुण-कर्म के अनुसार सब मनुष्यों का समाज में व्यवस्थापन, होता है । आज काल जो विष भरी हवा सारे संसार में बह रही है, उस के कारणों और कार्यों में एक मुख्य यह है, कि 'धर्मान्नेत काम', और 'कामशास्त्र के आध्यात्मिक तत्त्वों' का, तथा सत्काम और दुष्ट-काम के रूपों, लक्षणों, परिणामों, सुफल-दुष्फलों का, यथातथ्य ज्ञान नहीं है; और यदि है तो भी विद्यामद, ऐश्वर्यमद, धनमद से मत्तों में, शासन के अधिकारों और बलों को पाये हुआँ में, यतः अधिकार और बल का दुष्ट पापिष्ठ प्रयोग करने का अधिकाधिक अवसर पाते हुआँ में, धर्म्य 'काम' से विरक्ति, अधर्म्य 'काम' में आसक्ति, अधिकाधिक देख पड़ रही है । "चोरी का गुड़ मीठा", ("स्टोलन् जॉयन् आर स्वीट्"), इस लिए, अधिकारी जन, स्वयं चोरी के गुड़ के रसास्वादन के लालची हो कर, अपराधियों (मुजरिमों) के साथ सहानुभूति भीतर से, और दंड देने में दया का दिखाव ऊपर से,

“काशी के एक खेदजनक मामिले की ओर हम स्थानीय अधिकाधिकारी
का, विशेष कर जिला मजिस्ट्रेट का, ध्यान दिलाना चाहते हैं। गोपी
नामक सार वर्ष के बालक पर एक सप्ताह वर्ष के युवक द्वारा अस्वभा-
विक अत्याचार, (आमत, १९४१ ई०, में) किया गया। विचारक मजि-
स्ट्रेट की राय में अपराध सिद्ध हो गया। सिविल सर्विस की राय में
लड़के की उस अपराध के कारण अत्यन्त कष्ट भोगना पड़ा है। अपराधी
के घर के लोगों की आर्थिक अवस्था मजिस्ट्रेट की राय में अच्छी है।
लड़के की मा के कथनानुसार, जब उस ने अपराधी के बाप और चाचा
की उस के अपराध से सुविध किया, तो उन्होंने उसे ही मार डालने की
धमकी दी। इसकी बात विचारक मजिस्ट्रेट अलाउटरीन साइव के फौसले
में ही मालूम होती है। इसने पर भी आप ने अपराधी को प्रथम अपराधी
और कम-सिन (अल्प-वयस्क) समझ कर केवल दो वर्ष सख्तियार करने
का सुझावका, वह भी केवल दो सौ रुपये का, ले कर छोड़ दिया। लड़के
की मा की, जो बहुत ही गरीब है, और जो यदि भी राजकुमार बने उस की
सहायता न करे, तो अदालत तक पहुँच भी न सकती, कुछ भी हुआ।
बढ़ी दिवाया। क्या यह न्याय है? क्या प्रथम अपराधी के सप्तम्य का
कानून ऐसे ही दुश्चरित्रों के लिए बनाया गया है? बँव लगाने की धारा
का उपयोग यदि ऐसे मामिले में न किया जाय तो यह है कि स काम के
लिए? दाल में ही दाई कोड़े ने एक लड़की की हत्या करने के अपराध
में एक स्त्री की सजा, केवल उसे स्त्री समझ कर कम सजा देने के कारण
एक राज की निंदा कर के, तीन साल से बन्दी कर दस साल कर दी है।
मजबूत यह कि ऐसे मामिलों में स्त्री, कम उम्र, प्रथम अपराध, आदि

एक अत्यन्त खेद जनक मामिला

के अंक में, नीचे लिखे आशय की सत्यापक प्रमाण दी जाती है—

काशी के दैनिक ‘आश’ के सौर ३ फाल्गुन, १९८८, दि० २१-२-१९४२

खुब याद रखिये कि जब जनता पापी है, तभी शासक पापिष्ठ है।

पत्रों में देख पड़ती है। भारवर्ष का भी एक नमूना देखिये, पर यह भी
करने लगे हैं; पन्द्रहम के देशों में इस की शिक्षा, बीब-बीब, समाचार

वातों का विचार करना उचित नहीं है। हम अधिकारियों का ध्यान इन बातों की ओर दिला कर साग्रह अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले को सजा बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट तक ले जाने का कष्ट स्वीकार करें।”

बाद में श्री राजकृष्ण से दर्याप्त करने पर मालूम हुआ कि, निहायत गरीब मजदूरिन के चार वर्ष के नादान बच्चे गोपी (कसरवानी बनिया) पर, २४ अगस्त १९४१ ई० को, काशी नाम के सत्रह वर्ष के (सोनार) युवा ने यह अतिक्रूर दारुण अपराध किया; हाल मालूम होने पर श्री राजकृष्ण ने पुलिस में रिपोर्ट २६ अगस्त को की; पुलिस ने जब मुजरिम की तलाश की तब वह फरार होगया; गोपी कुछ दिन अस्पताल में रहा; रोज-रोज की रोटी कमाने की फिक्र के सबब से, नौकरी छोड़ कर मा अस्पताल में बच्चे की फिक्र नहीं कर सकती थी; वहां से बच्चे को अपनी कोठरी में उठा लाई; राजकृष्ण जी की प्रार्थना पर दूसरे डाक्टर देखते रहे; गोपी के गुदा स्थान में भारी जख्म हो गया, सड़ गया, मल विसर्ग में बहुत कष्ट होता था, सारे खून में उस का जहर फैला, आंखें करीब-करीब अन्धी हो गईं। भागे हुए मुजरिम काशी का माल मत्ता जब अदालत के हुक्म से कुर्क हुआ तब वह खुद हाजिर हो गया। इन कारणों से, तथा अन्य कारणों से, देरियां, कुछ पुलिस थाने में, कुछ कचहरी में होती रहीं; उन की वजह से, जुर्म की तारीख से करीब चार महीने बाद, मुकद्दमा अदालत में पेश हुआ; १२, फरवरी १९४२ को मजिस्ट्रेट ने फैसला किया, जिस की कैफियत ‘आज’ पत्र से ले कर ऊपर लिखी गई। श्री राजकृष्ण ने, जिला मजिस्ट्रेट से, जाविते से दरखास्त भी किया, कि सजा बढ़ाने के लिए मुकद्दमा हाईकोर्ट में भेजा जाय; पर इसी बीच, मुजरिम काशी ने सेशन जज के यहां मुचल्लके के खिलाफ अपील की, और जज ने (शायद फैसले में कोई कानूनी त्रुटि पा कर) मजिस्ट्रेट की तजवीज और फैसले को रद्द कर दिया। नतीजा यह हुआ कि काशी बिल्कुल छूट गया, गोया उसने यह महापाप किया ही न हो।

और नमूने देखिये। इस मामले के कुछ पहिले, बनारस में ही, एक तीस वर्ष के जवान (उत्तिय) ने, एक तीन वर्ष की नादान मासूम

दूध-मही बच्ची पर बलात्कार (जिना बिले जन्न) किया, घोर ग़ल्लू, किसी तरह, टांका चूंगा दे कर, डाकटों से अच्छा किया, बच्ची की जान बच गई, मगर इस राखस मुजरिम की सिर्फ पांच बर्ष की कैद हुई, जब आपद दायमुक्त हूँ (इसका के लिए काला पानी) की सजा दीनी चाहती थी।

इन दोनों मामिलों के कुछ ही दिन बाद, एक सठ बर्ष के (प्रायः) नर-पशु ने, एक नौ-दस बर्ष की बालिका पर बलात्कार किया, और केवल तीन बर्ष कारावास का दण्ड पाया। इस मामिले की रिखत बंगी दे ले कर, दया देने की भी कोशिश की गई। पर बात जाहिर हो गई, और पुलिस का एक आदमी थोड़े दिनों के लिए मुश्किल भी हुआ, जो भी गैर-मामूली बात है।

ता० ५ जून १९४४ ई० के 'लीडर' इलाहबाद अखबार से (१) जेलीफर आदिलजंगल जिले की तीन खबरें, घोर अपराधों की छपी हैं; (२) जेलीफर आदिलजंगल जिले की तीन खबरें, सड़े घोर महीने (बर्ष भी नहीं, महीने) घाने के एक गांव से एक पुख्तू ने, सड़े घोर महीने (बर्ष भी नहीं, महीने) की बच्ची पर बलात्कार किया, जो उस के एक रिश्तेदार की बहकी थी, सरी बच्ची की लाश के साथ, पास के एक खंडहर में, मुजरिम एकटा गया; गांव वालों के समाने उस ने अपना जुझू कबूल किया। (२) थाना इंसानार के एक गांव में, अलीमुल्ला ने अपनी जोड़े इलाजिन की तस्कात पूरा हुई बच्ची की मार डाला, थोड़े दि इलाजिन का और इलाजिन की मा के दूसरे पति का राजाजल समान था; अलीमुल्ला गिरफ्तार किया गया है; (३) थाना गोलाना के एक गांव में, महुमूद ने बी बरस की बहकी बन्नी को छेरे से मार डाला, और बन्नी की मा पर भी इंसाला किया, क्योंकि वह इस का ब्याह बन्नी से नहीं करती थी, बाद में खुद डिप्टी कमिशनर के समाने हाजिर हो गया और गिरफ्तार हुआ। यह एक दिन की एक जिले की, खबर है; न जाने किसने ऐसे दाखल अपराध घाते देना से प्रतिदिन होते हैं; उसमें समाज-अवस्था से, सब-जाना के प्रकार से, संश्लेषक अपराधी खयसुवकी के बड़े परिश्रम से ही, ये पाप दण्ड सफाई हैं; और जब तक ये सफाई नहीं, जब तक देना की अपीलें भी सफाई नहीं।

देश की वर्तमान दशा में, सिवा इस के क्या किया जा सकता है, कि मनु का वाक्य याद कर के, जगदात्मा अन्तरात्मा से, अपनी आत्मा से प्रार्थना की जाय, कि अपराध से पीड़ितों की सहायता करने वाले, और घोर अपराधियों को दण्ड दिलाने का यत्न कर के समाज के, आचार के शोधन की चिन्ता करने वाले, (जैसी उक्त मामले में श्री राजकृष्ण वान्त ने की), अधिक संख्या में उत्पन्न हों; तथा शासकों को, नीच और दूषित बुद्धि के स्थान में, विवेकिनी बुद्धि मिले; और समग्र जनता का ध्यान ऐसी घटनाओं की ओर, और उन को रोकने के कर्तव्य धर्म की ओर, पुनः-पुनः दिलाया जाय, और अधिकारियों की कर्तव्य-विमुखता का उद्घाटन किया जाय, और इस कर्तव्य के लिए, नगर-नगर में सर्वजनीन हृदय वाले सज्जन, समितियां बनावें ।

अदंढ्यान् दंडयन् राजा, दंढ्यांश् च एव अपि अदंढयन्,

अयशो महद् आप्नोति, नरकं चा अधिगच्छति । (मनु)

(पापानि पापिनां, यस्माद्, अस्य राज्ये तु, भूरिशः

विवर्धन्ते; विनश्यन्ति शिष्टाः; राष्ट्रं च नश्यति ।)

जो राजा दण्डनीय को दण्ड न दे, और अदंडनीय को दंड दे, वह अपने को और अपने सारे राज्य को नरक में गिराता है; क्योंकि पापी और पाप उस के राज्य में बढ़ते हैं, सदाचारी घटते हैं, और थोड़े ही दिनों में, सारी समाज-व्यवस्था विगड़ जाने से राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है ।

भारत में राजकर्मचारियों तथा साधारण प्रजाजनो की दशा

कुछ अपना निजी अनुभव यहां लिख देना अनुचित न होगा । सन् १८६० से १८६८ ई० तक, मैं ब्रिटिश-भारत गवर्नमेंट का, संयुक्त प्रान्त में, नौकर रहा; इस के बाद मैं ने इस्तीफा दे दिया; १८६६ से १८९४ तक सेट्रल हिन्दू कालिंज, बनारस, का अवैतनिक मंत्री (सेक्रेटरी) रहा; उस संस्था के और उस की शाखा प्रशाखा, लड़कों के स्कूल, लड़कियों के स्कूल, रणवीर संस्कृत पाठशाला, छात्रावास (बोर्डिंग हाउस) आदि के आरम्भण, वर्धन, पोषण आदि में, और इस कार्य के लिए 'ब्रिटिश' भारत और 'भारतीय' भारत (देशी रियासतों) में, पुण्य-श्लोक श्री एनी

जो उन को वहां हुआ, (मैं स्वयं भारत से बाहर नहीं घूम सका हूं), यहां लिख देता हूं । “अखिलं विदुषां अनाविलं, सुहृदा च स्वहृदा च पश्यतां” (नैपथ), कुछ अपनी आंख, अपने हृदय, से, कुछ आस मित्रों की आंख और हृदय से, देख कर दुनिया का हाल जाना जाता है । ये मित्र, भारत के गिने चुने, ‘हाइ कोर्टों’ के ऊंचे पहुंचे हुए, उन ‘ऐडवोकेटों’ में एक हैं जिन की सालाना आमदनी तीन चार लाख रुपये तक की कही जाती है; उमर भी इन की मुक्त से आठ-दस वर्ष ही कम हैं; नाम कढ़ने का काम नहीं । पिता और ज्येष्ठ पुत्र साथ ही विलायत यात्रा को गये; फ्रांस देश की राजधानी महा-नगरी ‘पेरिस’ में, तथा ब्रिटेन-देश की राजधानी महत्तर-नगरी ‘लन्दन’ में, थिएटर-सिनेमा का तमाशा देख कर रात में बाहर निकले; कुल-स्त्री के ऐसे अच्छे साफ कपड़े पहिने एक स्त्री ने एक थोर से पिता की एक बांह दूसरी स्त्री ने दूसरी थोर से पुत्र की एक बांह, धीरे से खींच कर कान में फुसकी किया, ‘मेरे साथ चलिये, रात रहिये’; जान छुड़ा कर भागे । कुल-वधू के वेश में वेश्याएँ विचरती हैं; पर्दे की प्रथा न होने से, ‘कुल-स्त्रियों’ से भी व्यभिचार बेपर्दे होता है; भारत में, पर्दे की आड़ में होता है । वात्स्यायन काम-सूत्र में राजाओं के और उन के रनिवासों अवरोधों के व्यभिचारों का वर्णन किया है । पंजाबी श्री कन्हैयालाल गौबा की दो पुस्तकें, दस पंद्रह वर्ष हुए, छपीं, ‘अंकल सैम (शैम)’ और ‘दि पैथालोजी आफ़ प्रिंसेज’ नाम की । ‘अंकल सैम’, यु. स्टे. अमेरिका-निवासी का, हास्य और स्नेह मिश्रित उप-नाम हो रहा है, जैमे ब्रिटेन-निवासी का, ‘टामी ऐटकिंस’, और फ्रांस-निवासी का, ‘जैम् वॉन-हॉम’; ‘शैम’ का अर्थ है, दाम्भिक । मिस्र मेयो नाम की एक यू० स्टे० अमेरिकन स्त्री ने ‘मदर इंडिया’ नाम की एक पुस्तिका, इन दो पुस्तकों के पहिले छापी थी; फैवल-दोषज्ञ-परिडता, दोष-ग्राहिणी, दूषित-चित्ता लेखिका बन कर, भारत जनता की बुराईयां दिखाते हुए, (यह भी कहा जाता है कि भारत जनता की स्वराज्य के लिए अयोग्यता दिखाने को, किन्हीं दूसरों की प्रेरणा सहायता से, ‘प्रचारार्थ’ ‘प्रोपै गैंडा’ के लिए), उसने यह पुस्तक छापी । उस के उत्तर में

‘अंकल शैम’ पुस्तक छपा; इस में यु. स्टे. अ. की जनता का दोगुना वर्धन के बँसा दी वा उस से भी अधिक किया गया है। दूसरी पुस्तक से भारत के राजा महाराजों नवजाँ के दुराचारी, अधाचारी, बोर अत्याचारी, राजा की यातनाओं का रूप अशुभ: दिखाया है। प्राय: पचास वर्ष हुए होंगे, एक ‘महाराजा’ से ‘हिं दायरी’ आका ए महाराजा’ नाम की पुस्तक अंधेरे में स्वयं लिख कर, किसी पञ्चाल के बग, छपी थी; उस में स्पष्ट लिखा था कि, ‘बोर से बोर भी ऐसा कोई महापातक नहीं जो हम महाराजों से न किया हो वा न करते हों’। इंदौर, आलवर, नामा आदि के राजा महाराजा, देवर जीस पच्चीस वर्ष के भीतर, गतिद्वयों से उतरे गये; उन के निकाले जाने के कारण सब की मालूम है, खुले हुए हैं; नामा के राजा का, और उस समय के पटियाला के महाराजा का, परंपर बोर से बंधू, नियमों के विषय में, हुआ था; पटियाला पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रकट कीए किन्हीं कारणों से नहीं किया; अंधेरी गवर्नमेंट की ओर से जो कुछ जांच की गई, उस में, अपनी ओर से पूरेवी करने के लिए, ब्रिटेन के एक अद्वैत बड़े बड़े वैरिस्टर को, किन्हीं ही जाल रूपसे ‘महाराजा’ दे कर, पटियाला में डूबाया था; पटियाला की धूली, नामा की धूली से इस बीस गुणित अधिक बढ़ी कही जाती है। ‘मांडेयू-बैरमजी’ की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि ‘अदालती न्याय’ की बराम्दा का पक्का नहीं, मानी पक्का है जिस में धूली अधिक मानी हो। ‘जस्टिस इस आन हिं साइड आका हिं जॉस्टिस् एसी’ पर एक प्रजा-सेवी राजन श्री बुडगार ने, अंधेरी में, एक बड़ा ग्रन्थ का ग्रन्थ, सर्वत्र संहित, विषय संहित, छाप दिया; और पटियाला के बोर अचाराय सिंह किये; इससे देस सब काल से यही हाल रहा; कभी कम, कभी ज्यादा। कहीं तक कहीं लिखा जाय; जैसा ऊपर कही गया, जहाँ कहीं भी ऊपर की अच्छी बमकरी खरा खोली जाय, वहाँ, और से, बीसस सत्त, मांस, बसा निकल पड़ती है। पर हाँ, खरा का सँतरे जलपय भी एक बरस है ही; उस की भी नहीं मूल तकते। यदि दोष है, तो गुण भी है; ‘खरा तो पछताय न खरा तो पछताय’; तो ‘कम खरा और नाम खरा, वरसु है ही; उस की भी नहीं मूल तकते। यदि दोष है, तो गुण भी है; मांस, बसा निकल पड़ती है। पर हाँ, खरा का सँतरे जलपय भी एक की अच्छी बमकरी खरा खोली जाय, वहाँ, और से, बीसस सत्त, कहीं तक कहीं लिखा जाय; जैसा ऊपर कही गया, जहाँ कहीं भी ऊपर हुआ है। सब देस सब काल से यही हाल रहा; कभी कम, कभी ज्यादा। विषय संहित, छाप दिया; और पटियाला के बोर अचाराय सिंह किये; राजन श्री बुडगार ने, अंधेरी में, एक बड़ा ग्रन्थ का ग्रन्थ, सर्वत्र संहित, ‘जस्टिस इस आन हिं साइड आका हिं जॉस्टिस् एसी’ पर एक प्रजा-सेवी की बराम्दा का पक्का नहीं, मानी पक्का है जिस में धूली अधिक मानी हो। ‘मांडेयू-बैरमजी’ की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि ‘अदालती न्याय’ की धूली, नामा की धूली से इस बीस गुणित अधिक बढ़ी कही जाती है। किन्हीं ही जाल रूपसे ‘महाराजा’ दे कर, पटियाला में डूबाया था; पटियाला की धूली, नामा की धूली से इस बीस गुणित अधिक बढ़ी कही जाती है। ‘मांडेयू-बैरमजी’ की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि ‘अदालती न्याय’ की बराम्दा का पक्का नहीं, मानी पक्का है जिस में धूली अधिक मानी हो। ‘जस्टिस इस आन हिं साइड आका हिं जॉस्टिस् एसी’ पर एक प्रजा-सेवी राजन श्री बुडगार ने, अंधेरी में, एक बड़ा ग्रन्थ का ग्रन्थ, सर्वत्र संहित, विषय संहित, छाप दिया; और पटियाला के बोर अचाराय सिंह किये; इससे देस सब काल से यही हाल रहा; कभी कम, कभी ज्यादा। कहीं तक कहीं लिखा जाय; जैसा ऊपर कही गया, जहाँ कहीं भी ऊपर की अच्छी बमकरी खरा खोली जाय, वहाँ, और से, बीसस सत्त, मांस, बसा निकल पड़ती है। पर हाँ, खरा का सँतरे जलपय भी एक बरस है ही; उस की भी नहीं मूल तकते। यदि दोष है, तो गुण भी है; ‘खरा तो पछताय न खरा तो पछताय’; तो ‘कम खरा और नाम खरा, वरसु है ही; उस की भी नहीं मूल तकते। यदि दोष है, तो गुण भी है; मांस, बसा निकल पड़ती है। पर हाँ, खरा का सँतरे जलपय भी एक की अच्छी बमकरी खरा खोली जाय, वहाँ, और से, बीसस सत्त, कहीं तक कहीं लिखा जाय; जैसा ऊपर कही गया, जहाँ कहीं भी ऊपर

या उन के ऐसे अन्य भारत-द्रोहियों ने, वर्णन किया है, वे भारत में सर्वथा हैं ही नहीं। अत्युत, बहुत हैं। इन दोष-दर्शियों का स्वयं दोष यह है कि वे दोष ही देखते हैं, गुण नहीं। भारतीयों को उन की बातों की सर्वथा उपेक्षा नहीं करना चाहिये, उन से भी शिक्षा लेना चाहिये, और जो दोष हम में वस्तुतः बहुत हैं, उन को दूर करना चाहिये।

अपराधों के दंडों की चार मुख्य राशियाँ—‘चातुर्दंड्यम्’

दंड के विषय में भगवान् मनु की आज्ञा, उसी सर्व-व्यापक सर्व-संग्राहक सर्व-नियामक सर्व-समन्वायक सर्व-उपदेशक सर्व-मर्यादक अध्यात्मशास्त्र के अनुसार, जिस के सिद्धान्तों पर कर्मणा चातुर्वर्ण्य और वयसा चातुराश्रम्य प्रतिष्ठित है, दंडों के भी, सत्त्व-रजस्-तमस और अव्यक्त गुणों के अनुकूल, चार मुख्य प्रकारों की सूचना की है। (अति तामस) अधम पशु-प्रकृति और पाशव घोर साइसों अपराधों के लिए, विविध प्रकार के शारीर दंड, छेदन, भेदन, कर्तन, ताड़न आदि। लोभी (तामस) प्रकृति और अपराधों के लिये, भन दंड (जुर्माने)। उद्धत (राजस) के भी, कुछ प्रकार के उक्त दोनों, तथा कारावास में बन्धन, स-परिश्रम, (रिगरस् इम्प्रिजन्मेंट, कैदि-वा-मशकृत), दासता आदि। (कुछ सात्विक) मृदु-स्वभाव के लिए, जिस से, ऐसे ही किसी विशेष कारण से, अचानक भूल से, सहसा क्रोध सहसा काम से, अपराध हो गया हो; जो पश्चात्ताप और प्रख्यापन करता हो, अपने किये पर शर्माता लजाता हो, और प्रायश्चित्त करने को तयार हो; उस के लिए तीन, पांच, सात, पंद्रह, इक्कीस दिन का उपवास, चांद्रायण, कृच्छ्र-सांतपन आदि, सूचित वा विहित, और उचित हैं। ये उपवास सरल नहीं हैं, शरीर को और चित्त को बहुत

१ इस पैरा में जो असाधारण अंग्रेजी शब्द आये हैं, उन का अंग्रेजी लिपि में रूप यह है—Advocate; Uncle S(h)am; The Pathology of Princes; Tommy Atkins; Jacques Bonhomme; Propaganda; The Diary of a Maharaja; ‘Justice is on the side of the longest purse.’

‘तीर्था प्रकृति’

ऊपर कही कि प्रेम प्रीति दिखाना करना भी, आनन्दमान-विराजित
प्रलीप्त है कर भी, आनन्दार होत है; स्त्री-पुरुष के बीच भी; पुरुष-
पुरुष और स्त्री-स्त्री के बीच भी। यदि स्त्री-पुरुष दोनों वयःश्रद्धा वयस्य
है, अविवाहित हैं, और परस्पर, जान बूझ कर, प्रीति से आगे चल कर
‘रति’, ‘सुरत’ भी किये हैं, तो प्रायः किसी भी देश में, भारत में भी,
‘कामना’ में, उन में से किसी का दंड नहीं होता, सामाजिक अधिकार, जाल-
बाँट, आदि की कथा न्यायी, यह तो, जहाँ जैसी आचार-सम्प्रदायों द्वारा
बन्धी होती, फैली होती, वैसा होता है। पुरुष-पुरुष मैथुन, वा पशु के साथ
(विद्यार्थि) स्त्री वा पुरुष के मैथुन, का दंड, (तथा बलात्कार का)
कानून, अक्सर देशों में अब तक लिखित है। परन्तु पुरुष-पुरुष में, यदि
प्रमत्तक, धर्म सत्य और स्नेह के साथ, न केवल यद्विरंग (स्पर्धा मान
मुल, आदि से), तब पश्चिम में तो यही दवा अधिकाधिक बढ़ रही है
कि शासक शक्ति की ओर से, तथा समाज की ओर से, इस की उर्वरा होती
की जाय, दंड न किया जाय। वैज्ञानिक दृष्टि से यह जल्हा गया, और
माता या रक्षा है, कि ऐसी एक ‘होमी-सेकुलर’, ‘इंटर्मीडिएट सेक्स’ प्रकृति
ही होती है; और जब द्वैवी सहप्रकृति ने उन का भी रूप धारण
किया है, तो उन को भी अपने स्वभाव के अनुकूल जीवन-निर्वाह करने
देना चाहिये; इस बात से कि किसी दूसरी को, जो साधारण प्रकृति के
हैं, दंडन इस ‘आधुनिक’ प्रकार (पुंव-नारीत्व, असामान्य-प्रकृति) की
तथा खोजा न जाय। एखादा देशों में, ‘ट्रेन्सजेंडर’, ‘ट्रांसजेंडर’, ‘पेरप्लॉ’,
यह तीन नामों (गढ़ों, कंठों) के ऐसे समान वालों में भी, तथा आदि
सभ्य का रूप रखतेवालों में भी, तथा, ‘मैस’, ‘नर्स’, ‘स्टडीटेन्स’ में भी
तथा किसी सिपाहिनी में भी, ऐसे असामान्य प्रकृति वाले जीव ऊँच

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

संसार पट्टेचलै, तथा मलिन्य के लिए सदाचार से निश्चित और शुद्ध

होते हैं।' वेश-धारियों, चैरागी-उदासियों, 'साधु-मंडलियों', विद्यार्थियों, शिष्ट सभ्य सभ्य जनों में, भारत में भी ऐसे अक्सर होते हैं। पूर्व-पश्चिम दोनों में, इन वर्गों में, केवल असाधारण-प्रकृति वाले थोड़े, तो पापिष्ठ प्रकृति वाले बहुतरे होते हैं। काम-सूत्र के एक अधिकरण में 'तृतीया प्रकृति' की चर्चा की है, तथा 'औपरिष्टक' मुख-मैथुन और गुदा-मैथुन की; संस्कृत में, पुरुषवत् स्त्री को 'पोटा', और स्त्रीवत् पुरुष को 'भ्रुकुं स' कहते हैं। ऐसे शब्दों का भाष्य, नये पाश्चात्य विज्ञान के द्वारा ही अब लिखा जा सकता है; इन सब विषयों पर प्राचीन काल में, संस्कृत में, विस्तीर्ण ग्रन्थ थे; इसकी सूचना वात्स्यायन के उपलब्ध काम-सूत्र में किया है; पर अब वे गुप्त लुप्त हो रहे हैं।

जिन मित्र सज्जन के, पैरिस और लंदन की अभागिनी रूपाजीवाश्रयों के व्यवहार के, अनुभव का हाल ऊपर लिखा, उन से, दूसरी मुलाकात में, यह भी सुना—मुरादाबाद के पास नवाब रामपुर की राजधानी रामपुर नगर में वे किसी काम से गये; एक ऊँचे अफसर के यहां टिके; एक मुकद्दमे की पेशी और कार्रवाई देखी; 'माल' की 'चोरी' का मामिला था; मालूम हुआ कि 'माल' का माली—एक पुरुष का रक्खा हुआ, 'विवाहिता-स्त्री' के ऐसा, एक 'मायुक', और 'चोर' का अर्थ यह कि उस को कोई दूसरा आदमी बहका कर 'निकाल' ले गया था; रामपुर रियासत में, यह 'रखना' जुर्म नहीं था; बहका कर निकाल भागना जुर्म था; जैसे अंग्रेजी भारत में विवाहित स्त्री को। यह घटना प्रायः पच्चीस तीस वर्ष पहिले की है। इस के बाद, रामपुर में दंडविधान कुछ बदला गया था नहीं, यह दर्याफ्त और मालूम करने का अवसर मुझे नहीं हुआ। मामसेन ने, ईसा-पूर्व साठे सात सौ वर्ष का, रोम का, जो इतिहास लिखा है, उस से स्पष्ट विदित होता है कि, रोम में, कई बार ऐसे जमाने हुए जब वहां विष्कुल रामपुर की सी हालत रही। 'सिपाही युद्ध' १८५७-८ ई० के बाद, अबध में, कर्नल करी, कमिशनर रहे; फौजदारी मुकदमों का फैसला भी करते रहे; अंग्रेजी गवर्नमेंट के बनाये 'इंडियन पीपल कोड' के अनु-

(१) Tramps: hobo-es; apache; monks; nuns; students.

सर; इस दंड-विधान पर एक तरह की उन्मत्ति छपवाई; उस में ऐसे
 अपराधी की वृत्तियाँ की चर्चा की है; नवावी से, यह कम, अपराध नहीं
 समझे जाते थे। 'पीनल कोड' (दंड-विधान) में इस की 'अन-नैचुरल-आफेंस',
 'जुम बिब्लाफ वजा फिजी', 'आथॉकलिक अपराध', कहा है। एक 'मायूक',
 के लिए, दो 'आयिक्त' से, बाड़ी छूने चलने और कबल तक हो जाने के
 मामिले, अंग्रेजी अमलदारी की चौबटारी अदाजतों से, कमी-कमी आते
 ही रहते हैं; मुझे, मैग्युटी लिखे से, १८६४-५ ई० से, कुछ ऐसी की वृत्ति-
 कीकाल, मलिट्टेटी विसिध से कर के, मुबलिमी की जल की कचहरी से
 भजना पड़ा था। 'बाइबल' (यहूदी 'तौरत') में लिखा है कि, वृत्त
 प्राचीन समय से 'सोडोम' नाम की नगर, इस ऊँच की वृत्तियाँ के
 कारण, देवी कोप से खरब हो गया, सब जीव प्राण हो गये (अथवा
 मरगु-मूँछों या लकवा पचावाल से मर गये; जैसे पुराण की कथा से,
 गौतम के श्राप से उन की पत्नी 'शुक्ला' अग्निवाहिनी 'पत्यर' हो गई)
 अंग्रेजी के शब्द 'सोडोमी' (गुदा-संयुन) का मूल, यही बाइबल की कथा है।
 इस्लामी विस्वास में, पुरायाना मुस्लिमी की 'बहिरत' से 'गुलाम', 'गिलामी'
 मिलते हैं, (जैसे हिंदुओं की 'स्त्री' में अस्त्री); भीस देय में, अलि विद्याल
 सफेदीज, 'खोटी, अलिस्टल आदि के 'उज्जल वदय काल' से, ईसा-पूर्व
 पाँचवी और चौथी सदियों से, यह पुरुष-पुरुष रति-प्रीति बढते थी।
 बाद में, इस प्रकार का, 'डुटालिक लव' (संस्कृत 'लुप्त') नाम ही हो
 गया। रोम में 'वैकालीय्या', 'सैट्रालिया' आदि उपसर्गों से, (जैसा
 भारत में 'दोली' पर, और ईसाईयों में जनल के कुछ अंगों से 'किस्सस'
 के अवसर पर, वा सप्तर इटली में 'कालिबल' पर, तथा मुस्लिमों के
 कुछ दलों में, गुबरीलि से, बूब दिन रात में, एवं यहूदियों में भी, तथा
 ईसाईयों में, 'लौक मौलिक' 'लौक मास' आदि कम-काँद करने वाले दल,
 जो वांछिक वाममार्ग के अनुकरी हो हैं), सब मयादा फँक कर, मन-
 माने, लिङ्ग-उपस्थ-सम्बन्धी आनोचर दुराचार करते रहे हैं। ७६ ई० से,
 इटली देश के दो नगर, इत्यु 'लेनियम और पांप्पीआइ, समुद्र के तीरे
 पर बसे हुए, पास के खालिमाही पर्वत, वेसुवियस के निकट से खरब

हो गये; उद्गीर्ण राख के ढेर में दब गये; नगरों के स्थान पर टीलों ही देख पड़ते थे; १८ वीं सदी ई० के आरम्भ में अचानक, किसी हेतु से, एक स्थान पर खोदने से, गृहों की छतें देख पड़ीं; तब से बहुत खुदाई की गई है, और बहुत सी बहु-मूल्य वस्तुएं मिली हैं, और 'म्युजियम' बना कर रखी गई हैं; जैसे भारत में इधर तीस चालीस वर्ष के भीतर, सारनाथ, नालन्दा, तक्षशिला, मोहन-जो-दड़ो, हारप्पा, आदि में, तथा काश्मीर और तिब्बत के उत्तर, गोवी नामक मरुभूमि और तुर्किस्तान के बालू के टीलों में, तथा अन्य बहुत देशों के बहुत स्थलों में, जहां-जहां खंडहरों का पता चला है। इटली के वे दोनों उद्यान-नगर, रोमनिवासी अमीरों के क्रीड़ा स्थल थे; अब, उन में, राख के ढेरों पर, कई 'मंदिरों' में नग्न स्त्री-पुरुष की मूर्तियां, बहुत सुन्दर और अखंडित, 'कामीय' चेष्टाओं में व्यावृत्त, मिली हैं, जो वर्तमान नेपल्स नगर के एक 'म्युजियम' (अजायब घर, 'आश्चर्य'-गृह) में सुरक्षित हैं। भारत में भी, जगन्नाथ-पुरी, सिंहाचल, श्रीरंग, चिदंबर, मदुरा, तनजौर, रामेश्वर आदि के मंदिरों में, तथा काशी के 'नैपाली खपरा' नाम से प्रसिद्ध मंदिर में भी, ऐसी मूर्तियां, दीवारों पर खुदी हुई आज तक हैं; ऐसी अश्लील मूर्तियों के बनाने का हेतु पूछने पर, पुजारी लोग, तरह-तरह की बातें बनाते और बताते हैं। यह तो प्रायः प्रसिद्ध ही है कि जगन्नाथपुरी के मुख्य मंदिर के बहुत निकट, वाममार्गियों का मंदिर है, और मुख्य मंदिर में भी देवदासियों का नृत्य होता है, इत्यादि। इस सब से विदित होता है कि सभी देशों और सभी कालों में, 'प्राकृतिक' स्त्री-प्रकृतियों के साथ-साथ (वर्तमान युग में ठीक ही 'अप्राकृतिक' कहलाती) 'तृतीया प्रकृति' कम-बेश होती रही है। वानरों में प्रत्यक्ष देख पड़ती है।

भारत के अधःपात का एक प्रधान कारण

अपने ही किये जिन महापातकों के हेतु से भारत-जनता, भारत-धर्म, भारत-देश, का ऐसा अधःपात हुआ, और अधिकाधिक होता जा रहा है, उन में यह दारुण व्यवसाय, अवला-यातना का, तथा अन्य प्रकारों से भी बहुतेरा अपमान और पीड़न, स्त्रियों का, एक प्रधान महा-

पातक है, जिस के कारण यह देश निरानन्द पराधीन, परियों की नृतियों के लक्ष्मी, पद्मा हुआ है; छटपटाता है, पर कुछ भी कर नहीं सकता; अत्यन्त विवश है; कृषिके अपनाने आचरण, अपना 'स्व'-भाव, नहीं शोधता; प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक दल, प्रत्येक जात, प्रत्येक पन्थ, दूसरों की ही उरा कहता है, सब दुःखों के लिए दीव देता है, और अपने को सर्वथा भला और गुणमय मानता बखानता है।

राज्य, सर्वप्रमाणाधि परीक्षणाधि पर्याप्त;

आप्तमो विवशमायाधि पर्यन्त अपि न पर्याप्त;

यत्र तपसं न पूज्यते, रमान्ते वन देवताः;

यत्र एतासं न पूज्यते, सर्वसं वन्य फलाः क्रियाः।

शोचन्ति जामयो यत्र, विनश्यति आशु तत्र कुलं;

यत्र एतासं न शोचन्ति, वधते तद् हि सर्वदा।

जामयो याति गेहानि अपति, अग्रिपुत्रिताः,

तानि कृत्वा-द्वर्तान् देव विनश्यति समन्ततः।

वत्समाह एताः सदा पूज्याः, अपुण्याः कृत्वा-द्वर्तान्-शत्रूः,

श्रुतिकामैर् नरैर् नित्यं, सकाशेण जस्येषु च।

सर्वेष्टा मायया भवति, भवति माया एव च,

परिमान एव कुलं नित्यं, कल्याणं वनं च।

सर्पों से छोटे छिद्र दूसरों के देखते हैं; वेब से बड़े छिद्र

अपने नहीं देखते हैं। जिस कुल, परिवार, वंश, समाज में, स्त्रियों का

अनादर अपमान किया जाय, स्त्रियों को पीड़ा दी जाय, जिस को वे रोती

बिलपती सिनकती स्त्रियों भाएँ, वह कस्या (कोसना, 'कसे', मानव-शत्रु)

से, विधुन बिजली से, मारे हुए के पुत्रों, सदा नष्ट हो जाता है। जिस

कुल में स्त्रियों का, अपुण्य, आच्छादन, भोजन से, प्रीति-पूर्वक साकार

होता है, वहीं कुल फलता फलता है; जिस गृह में भवति से माया और

माया से भवति प्रसन्न है, सर्वेष्ट है, वहीं स्त्रियाँ कल्याण हैं, वहीं स्वर्ग है।

और दानिकारक 'शोच' गारे, अर्थ विधारे

अपनी से कहावत है, 'हि एपटी वेसल साजनेहेन भव', 'the

empty vessel sounds much'; 'रीता बड़ा, शब्द बड़ा' 'भारी ढोल, निरा पोल'; 'लफ़्ज़ कसीर, मानी सगीर'; 'सूरत फ़जील, सीरत ज़लील' ।

चिन्ता 'स्व'-कीय 'स्व'-भाव शुद्ध किये, 'स्व-राज' 'स्व-राज' का थोथा शोर करना, अर्थशून्य व्यर्थ अपार्थ अनर्थ 'नारे' (घोष, आक्रन्द, पुकार) लगाना चिल्लाना, नितान्त मूर्खता है, और अधिक पराधीनता और दुःखों का हेतु है । जब 'स्व-राज्य' के 'स्व' का ठीक अर्थ जनता जान लेगी, कि क्षुद्र-'स्व-अर्थ'-(-स्वार्थ-)-कामी नहीं, राजस-तामस-कामात्मक अधम-'स्व'-वाले नहीं, पर-अर्थ-कामी सर्वजनीन-हित-कामी, सात्त्विक-कामात्मक निस्स्वार्थी परार्थी उत्तम-'स्व'-वाले, लोक-हितैषी, विद्वान्, अनुभवी, परिपक्व वयस् और बुद्धि के, समाज के सब श्रेणियों के अच्छे और जरूरी पेशों के यथोचित पोषण की नीयत रखते हुए, और सच्चे वर्णाश्रम धर्म के द्वारा समग्र समाज की उत्तम सु-व्यवस्था करने का उपाय भली-भाँति सोचे विचारे और जाने हुए, मनुष्यों का राज्य ही सचा 'स्व'-राज्य है; क्योंकि इस सर्वजनीन हित के साधने का उपाय सत्य-वर्ण-आश्रम-धर्म-रूपिणी समाज-व्यवस्था ही है । जब ऐसा होगा, तब ही जनता का 'स्व-राज्य' शब्द का बोध करना सार्थ होगा; और कृतार्थ भी होगा; अन्यथा नहीं । विवेक-पूर्वक, अल्प-स्व-अर्थी स्वार्थी 'काम' का नियमन, सीमित-करण—यह, इस सन्-मार्ग का पहिला पद (कदम) है । यदि सब लोग अपने दोष और पराये गुण अधिक देखें, अथवा, कम से कम, अपने भी और दूसरों के भी गुण भी और दोष भी देखें, तो सब कलह शांत हो जाय, सत्ययुग का राज्य हो जाय, कलियुग भाग जाय । अपने तो गुण ही, दूसरों के दोष ही, सब लोग देख रहे हैं, इसी से कलह का उद्भेद और कल का साम्राज्य हो रहा है । अंग्रेज, जर्मन को; जर्मन अंग्रेज को; जापानी, चीनी को; चीनी, जापानी को; रूसी, जर्मन को; जर्मन, रूसी को; अंग्रेज, रूसी को; रूसी अंग्रेज को; हिन्दू, मुसलमान को; मुसलमान, हिन्दू को; इत्यादि हर एक, दूसरे ही को बुरा समझता है और पुकारता ललकारता है; अपने को सर्वथा अच्छा ही जानता है । जगत

से शान्ति, आदिसा, और सत्य का राज्य, सत्ययुग, कैसे हो ? यदि, मारा-मारी करने के पवत्र, सब लोग मिल कर शाहूस्वामी से सलाह करें, अपने-अपने काम-कोष को दयावै, अपने दोषों को भी और दूसरे के गुणों को भी देखें, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें, और उन को मूर्खानेव हट कर पूरा करने से मना दें, तो ये सब कगड़ आसानी से निपट जायें। वही पुरानी बात, “आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः”। पर बनाने वाली, प्रत्येक देश में, काम, कोष, लोभ, गर्व, परस्पर भय, और ईर्ष्या की आँधी से ही, आसक समूह अपने-अपने अजुगुप्सी, मन्त्र-संमोहित, जड़ी-भूत, भेड़-बकरी के ऐसे, प्रजा-समुदाय को साथ, उबला रहता है। (जिस ‘नोट’ का आरम्भ पृ० २३१ पर हुआ, वह यहाँ समाप्त हुआ)

ब्रिटेन आदि पाश्चात्य देशों की दशा

सन् १८४२ में, ब्रिटेन के स्वास्थ्य-विभाग के एक बहुरंग ऊँचे अधि-कारी ने, जनता की सावधान करने के लिए, अपने विभाग के कार्य की कठिनाता के उल्लेख की आड़ में, यह चेतावनी दी कि ब्रिटेन में, और विशेषतः लंदन महानगर में, एक नया संकट बढ़ गया है; अविवाहित युवतियों में ‘वेनरियल डिजीज’, गुंथल-दिहल-सम्बन्धी रोग, की बहुरंग वृद्धि हो गई है; क्योंकि वे, युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करने के लिए अमेरिका से आये हुए सैनिकों के साथ, निरशंक हो कर ‘अविधि-संस्कार’ के माव से, उन का मन प्रसन्न रखने के लिए, स्वच्छन्द विचरती हैं और सिनेमा-घरों में तथा अन्य मन-बहलाने के स्थानों में घूमती फिरती हैं। अमेरिका से आये हुए सैनिकों पर, खति से, दोष मढ़ा गया; पर ब्रिटेन का खिया के चित्त की दशा का भी प्रदर्शन उसी खति से होता है। स्वयं ब्रिटेन के सैनिक, जो युद्धकाल में, अपने देश में तथा अन्य देशों में ऐसी ही कर्तव्य करते रहे हैं, उस का भी इन्हीं प्रकारों का वर्णन, स्वयं अंग्रेजी युद्धकाल में सदा से यही हाल रहा है; ‘वीर्यमद’ का ताड़क, दया, खिया पर बलात्कार, लूट, खसन, सभी प्रकारों से, साथ ही साथ, होता है। योगागम्य में, “विवर्क वपने प्रतिपत्त-भावने” (सूत्र २-३३) पर, विवर्क

का रूप लिखा है—‘वैरी को मार डालूंगा, इस कार्य के लिए झूठ भी बोलूंगा, इस का धन दौलत सब लूट लूंगा, इस की स्त्रियों से व्यवसाय (मैथुन) करूंगा, इस के माल-मता का मालिक बन जाऊंगा’। शहरों और ग्रामों में पद-पद पर देख सुन पड़ता है कि अभद्र मनुष्य आपस में क्रोध से लड़ते हैं, तो मार पीट के साथ साथ एक दूसरे को मा बहिन बेटी की और अ-योनि-मैथुन की गाली भी दे जाते हैं; तथा ऐसी स्त्रियाँ भी जब लड़ती हैं, तब एक दूसरे को अश्लील शब्दों में, तरह-तरह के व्यभिचार के और वि-योनि मैथुन के दोष भी लगाती जाती हैं।

‘उपस्थाय’ काम के विकारों का; उन से उत्पन्न अति विचित्र, अप्राकृतिक, अस्वाभाविक क्रियाओं का; घोर अपराधों, पापों, रोगों का; हत्याओं, विट-वृत्तियों, वेश्या-वृत्तियों, पुरुष-पुरुष मैथुनो, स्त्री-स्त्री मैथुनो, मनुष्य-पशु मैथुनो का; राजाओं, रानियों, मंत्रियों, उच्चाधिकारियों, के व्यभिचारों

१ ऊपर पृ० २३४-२३५ पर चेतावनी दी जा चुकी है; याद रहै कि इन सब धर्म-विरुद्ध दुष्कर्मों की, अ-योनि मैथुन (मुख में वा गुदा स्थान में), वि-योनि-मैथुन (नर-मादा-पशुओं के साथ), सम-उपस्थ मैथुन (अंग्रेजी में ‘होमो-सेक्सुएलिटी’, अर्थात् समान लिंग स्त्री-स्त्री के, पुरुष-पुरुष के, मैथुन), आदि की चर्चा काम-शास्त्र में की है; और सृष्टियों में इन के लिए, अपराधों के अनुरूप, छोटे-बड़े प्रायश्चित्त और दंड भी विहित हैं। जो लोग इस की ओर थोड़ा भी ध्यान देंगे, उन को तुरत पता लग जायगा कि ऐसे अनाचार कितने फैले हुए हैं, और बहुतेरे सयानो प्रौढ़ों को मालूम भी हैं ही, यद्यपि जल्दी इस की चर्चा सब के सामने नहीं करते; जो स्वयं भले हैं, वे शर्मा-शर्मी से, ‘लोक-लाज’ से; जो स्वयं दुष्ट हैं, वे तो छिपा कर अपना पाप बढ़ाते रहते हैं, और मन में भले आदमियों का क्रूर अपहास भी करते हैं, और पकड़े जाने के भय से भीत भी रहते हैं। भारतीय तथा अन्य देशीय सेनाओं के अफसर और डाक्टर अच्छी तरह से जानते हैं कि सिपाहियों में, जो अपने कलत्र-पुत्र आदि से, वा सब प्रकार की स्त्रियों से, स्वकीया, परकीया, वा बेरयाओं से, अलग पड़ गए हैं, इस प्रकार के अयोनि वियोनि मैथुन बहुत होते हैं। यही हाल, बड़े-बड़े यंत्रालयों कारखानों कर्मान्तों का है,

का; उन के कापीय दोषों के कारण चकको पेडकी (गुट्टे, 'कोटरी', coterie) के बनने का; जिन की चर्चा प्रायः साधारण 'भद्र' इतिहास लिखने वाले पर तो अज्ञान-वश, या अश्लीलता के अप्रयश के मय से, अपने लिखे इतिहासों में नहीं करते; पर जिन के कारण, देश-देश के इतिहास की गति में बड़े-बड़े परिवर्तन हो गये हैं, और हो रहे हैं, और जिन का ठीक-ठीक ढाल जाने बिना, इतिहास की गति के पलट्टे समझ में नहीं आते; इन सब का गवेषण, इस विषय के पाश्चात्य गवेषकों ने बड़े-परिश्रम से किया है, और बड़े-बड़े बहुलेकाय, पांच-पांच, सत्त-सत्त, ज़िन्दों के आकार ग्रंथों में वर्णन लिखा है। ऐसा करने के कारण, शुरु में, ऐसे लेखकों को बहुत कठिनाइयाँ और दुर्दशाएँ, सामाजिक निन्दा और तिरस्कार, जहाँ कुछ ही प्रत्यक्ष, या स्त्री ही स्त्री, एकत्र होती हैं। यही हाल, अर्थात् जहाँ 'समुद्र' का लिखा है, और वहाँ के आयापकों' से हैं; इस की चर्चा, पहिले, १८०६-१९२२ पर, कुछ की जा चुकी है। यह सब दोष पूर्व के भी, पश्चिम के भी, सभी देशों में, घोर घोरतर रूप से सदा रहें हैं और बढ़ते जाते हैं। मानव-सभ्यता, 'समा' की व्यवस्था, सामाजिक वा सामूहिक जीवन, प्रकट जीवन, ('सिविलिजेशन', 'सोशल-स्ट्रक्चर', 'वे आफ कलेक्टिव और सोशल लाइफ' Civilisation, Social structure, Way of collective or Social life), का रूप और प्रकार स्त्री-स्त्री बढ़ता है, स्त्री-स्त्री उस के प्रभाव से, वैयक्तिक और कौटुम्बिक जीवन और 'अप्रकट-जीवन' ('आइवेट लाइफ' private life) का रूप और प्रकार भी अवश्य ही बदलता रहता है।

गुच्छकों की प्रथा, और विवाहों जीवन में प्रत्यक्ष की महिमा, और आश्रम-व्यवस्था, जिस काल और देश में व्याप्त थी, उस में इस प्रकार के अनाचार-दुराचार का संभव कम था। आजकाल, बालक-बालिकाओं, युवा-युवतियों, के सर्व-अप्ययन की चाल, जो बढ़ते देश से चल रही है, उस से अविवाहित सैद्धन्त, गम्भीरता, गम्भीरता, गम्भीरता, गम्भीरता, गम्भीरता (गम्भीर-सद, दूसरे के बोध से गम्भीर से आये जीव के साथ, स्त्री का) विवरण, (अन्य से गम्भीर रह जाने पर, बिना कर, दूसरे से विवाह करा कर)

भी भेलनी पड़ीं; और कचहरियों से दण्ड भी सहना पड़ा; पर अंत में, जनता ने, तब पीछे 'जज्जों' प्राङ्गविकाओं ने भी, पहिचाना, कि इन को दंड नहीं, आदर देना चाहिये; मनुष्य-जीवन के प्रधान अंग के शास्त्र की नीची उन्होंने पुनः डाली है, भारतवर्ष के लुप्तप्राय प्राचीन विशाल काम-शास्त्रीय वाङ्मय का (जिस के कुछ ही बृहत्काय ग्रंथों का नाम वात्स्यायन के उपलब्धमान अति स्वल्प 'कामसूत्र' के आरम्भ में लिया गया है) पुनः नये रूप में उज्जीवन किया है, ज्ञान-विज्ञान बढ़ाया है, अंधेरे में प्रकाश किया है। सुधारकों की सदा ऐसी दुर्दर्शा होती रही है; पति-बंधन, आदि, सामाजिक और वैयक्तिक जीवन को आधि-व्याधि-मय और नितान्त भ्रष्ट कर रहे हैं, और सामूहिक बोर-चित्त-विकार उत्पन्न कर के तीव्र कलहों और महायुद्धों के कारण हो रहे हैं।

देश-देश में, शासकों ने, सेनाओं के साथ, कभी वेश्याएँ रखने की, कभी व्याहृता (विवाहिता) स्त्रियाँ रखने की, तरह-तरह की आजमाइशें कीं; पर एक दुष्फल कुछ स्का, तो दूसरे दुष्फल, अधिक तीक्ष्ण, उत्पन्न हो गये।

ऊपर, 'अप्राकृतिक', 'अस्वाभाविक' ('ऐब-नार्मल' abnormal) आदि शब्द लिखे गए हैं। व्यापक 'सार्विक' 'सामूहिक' दृष्टि से तो महा-प्रकृति, पारमात्मिक मूल-दैवी-प्रकृति, के बाहर कुछ हो ही नहीं सकता; पर देश-काल से अवच्छिन्न, परिमित, आपेक्षिक, ('रेलेटिव', relative) खंड-ग्राहिणी व्यावहारिक दृष्टि से, 'प्राकृतिक', स्वाभाविक' ('नार्मल' normal) का अर्थ इतना ही है, कि उस देश और काल में, वह जीवन प्रकार, वह रहन-सहन, आचार-विचार, आहार-विहार, बोल-चाल, दुआ-सलाम, स्त्री-पुरुष के परस्पर व्यवहार की मेढ-भर्यादा, अधिकतर समाज में प्रचलित और मान्य है; जो प्रचलित वा मान्य नहीं है, निन्दा वा शंका की दृष्टि से अधिकतर देखा जाता है, वह 'अप्राकृतिक' कहलाता है।

'उपस्थ' शब्द पुरुष के लिंग, शिश्न, मेढू, मेहन, शेफ, का भी वाचक है, तथा स्त्री के लिंग, योनि, भग, वराङ्ग, मदन-मंदिर, का भी; 'योनि' भी दोनों का; पर रुढ़ि यही है, कि 'लिंग' पुरुष-चिह्न के लिए, 'योनि' स्त्री-लक्षण के लिए, कहा जाता है।

राजस-रामस बन्ध जिस दाय से रोटी पाते हैं, उसी दाय को काटते हैं।

“सतत-दुःखः सज्जनः।”

अब इस विषय पर, पण्डित जी, दबाराँ छौंटे और मोटे ग्रन्थ निकल चुके हैं और निकलते जाते हैं; तथा प्रायः सभी राईयों में, एक एक, दो

दो, वा अधिक, प्रतिष्ठित मालिक पत्र भी छपते रहते हैं; जैसे अन्य शास्त्रों के। पर मनुष्य की प्रकृति की दृढ़मयता के हेतु से, नये ज्ञान-विज्ञान

का धीरे दृढ़पयोग भी बढ़ता जाता है। इन पाण्डित्य ग्रन्थों में, जो अति

‘काम’ वा विषय ‘काम’ से प्रेरित पापों का वर्णन मिलता है, उस को पढ़

कर, हृदय दहल जाता है; यह पृथ्वी नहीं, साक्षात् नरक है, यही ज्ञान

पढ़ने लगता है; ऊपर का कोमल चमड़ा बरा सा छीलता, जो नीचे मल

ही मल देख पड़ता है; स्त्री और पुरुष, परस्पर, जितना सहाते हैं, उस से

अधिक यतना यमराज की दंडधानी में भी नहीं हो सकती है; आपात-

रमणीय, देखने मात्र की ऊपर से चिकना, चिन्मय, भीतर निराल मलमय,

चिन्मयी, शरीर भी, धारण करना नहीं अच्छा, छौंटे देना ही अच्छा—

ऐसे वैराग्य के उत्कट भाव, मृदु-वेदी सुकुमार चित्त के जीव के भीतर

उत्पन्न होते हैं। परन्तु,

महामाया-प्रभावेण, संसार-स्थिति-कारिण्य,

संसार की स्थिति बनाए रखते वाली महामाया की पूर्वोक्त अवस्था देवी

के प्रताप से; अथ च पराधैर्य विद्या देवी की आज्ञा से, कि

अनासक्तः कर्ते त्विह, कृत्यं कर्म समाचर,

(परदां सेवनायैव, श्रेयान्तराध्याय चारुतः,) (गी०),

फल की इच्छा आशा में मन आँटकाये बिना, कर्तव्य कर्म करो; ईश्वर की सेवा

तथा ईश्वर की अपराध रूपी दुष्कर्म कर के इस जन्म और पूर्व जन्म में

काटे-ओढ़े श्रेयों के लिए दुःख उठा कर, मानो दंड भोग कर, कि

सुखि में पुण्य और पाप की मात्राएँ, अंतर्गत मात्रा, कांटा-तौल तुल्य हैं;

पुनः कार्य में लगना पड़ता है। अन्त से खाद, और खाद से अन्न, पैदा

होते ही रहते हैं। ‘संसार-चक्र’ का अर्थ यही है।

यु० स्टे० अमेरिका में, शारीरशास्त्र, प्राणिशास्त्र, सचेतनशास्त्र (‘बायोलोजी’ ‘फिजियोलोजी’) के एक अग्रग्रन्थ विज्ञाता और नये नये अद्भुत आविष्कार करने वाले उपज्ञाता, श्री अलेक्सिस कैरेल का देहावसान, ७१ वर्ष की उम्र में, नवम्बर, १९४४ में हुआ। आप ने ‘नोबेल’ पुरस्कार, तथा अन्य राष्ट्रों से भी अर्हणा की उपाधियाँ, पाईं। सन् १९३५ में इन का एक ग्रन्थ, ‘मैन—दि अननोन’ (Man—the Unknown, ‘पुरुष—अज्ञात’), छपा। बहुतेरे पाश्चात्य उत्कृष्ट विद्वानों के सिद्धांतों का हवाला देती हुई, तीन सौ पृष्ठ की, इस पुस्तक की पुकार और चेतावनी यही है, कि आधुनिक सभ्यतम मनुष्य अन्य बहुत विषयों को जानता है, पर ‘अपने’ को ही ठीक-ठीक नहीं जानता, ‘आपने’ (‘आत्मान’) को आप ‘अज्ञात’ है, और ‘माडर्न सिविल-जेशन’ (‘नूतन पाश्चात्य शालीनता सभ्यता’), अधि-आत्म से अति विरक्ति, और अधि-भूत में अति आसक्ति अनुरक्ति, के हेतु, सारहीन, निस्त्य, पौली, विनाशोन्मुख हो कर, अन्ध कूप में गिरने जा रही है; तथा इस आसन्न विपत्ति से बचने का एक मात्र उपाय यही है कि, अधि-भूत की अति रुचि का नियमन, नियंत्रण, मर्यादन (सर्वथा उत्सादन नहीं) किया जाय; और अधि-आत्म की प्रसुप्त उच्छिन्नप्राय रुचि पुनः जगाई जाय। सो उन का, तथा सब देशों के सभी विचारशील, विवेकी, दूरदर्शी, शांतिप्रिय, अध्यात्म और अधिभूत का यथोचित समन्वय चाहने वाले सज्जनो का, यह भय सत्य हो ही गया; और १-६-१९३६ को, यूरोप में, प्रजाविनाशी विश्व-युद्ध शुरू हो ही गया। प्रायः छः वर्ष तक, एक ओर प्रजा की यमयातना, दूसरी ओर युद्ध की तीव्रता और उग्रता, बढ़ती ही गई। मई, १९४५ में, जर्मनी ने, सितम्बर, १९४५ में, जापान ने, हार माना। यु० स्टे० अमेरिका के अपार धन और अद्वितीय विज्ञान के आगे, जापान का अद्वितीय शौर्य और बहुत बढ़ा हुआ भी विज्ञान, धन और रण-सामग्री की कमी से, निष्फल हो गया। कई कोटि ‘डालर’ के व्यय से, कई वर्ष के नितान्त छिपाए हुए परिश्रम से, यु० स्टे० अ० के वैज्ञानिकों ने ‘एटम-बम’ (atom bomb) तैयार

किए। ८ आगस्त, १९४५, को जापान को हिरोशिमा नगर पर, और ९ आगस्त, को नागासाकी नगर पर, एक-एक ऐटम-बम गिराया गया। टाई-टाई चीन-चीन लाख आदिमियों की बली सहित, दोनों नगर मानो धूल हो कर देवा में उड़ गए। उन का कुछ नियाम भी नहीं बचा। जापान के सम्राट और शासकों ने देखा कि अब भी लड़ते रहना तो सारी जापानी जाति को मिटा देना है। देखिये, अब विजेताओं के हाथ जापान जाति और देश की क्या दशा होती है। अत्यन्त अभिजात्य-मद (race-pride) ने ही जर्मनी का भी और जापान का भी नाश किया।

अपने भीतरी कलहों से छिन्न-भिन्न जाति-शीर्ष इंस आधारी भारतवर्ष में तो अन्धकारधू, अन्धकलह, परा काटा के दम, दैन्य, छल-कपट, मिथ्यावादिता, दगाबाजी, परस्पर निरान्त अविश्वास, शंका, भय, चापलूसी, चर्च-जबानी, चाटुकारिता, का राज्य हो रहा है। और न सच्चा शौर्ष है, न सच्चा धर्म, न धर्म, न विज्ञान-कीर्तन। पर, जैसे बूढ़ शरीर में, अन्तर्मन से पक्का बुद्धि और प्राण की अवशिष्ट सूक्ष्म ज्योति भी, बरा (बुद्धि) देवी की सहचरी व्याधियों की मंडली के साथ-साथ अन्त तक कुछ न कुछ बनी रहती है, वैसे ही आरम-विद्या, अर्याम-विद्या, योग-विद्या की कुछ थोड़ी सूक्ष्म स्वरूप प्रभा आभा अब भी बड़ी-बड़ी भारत में बच रही है। ऐसे भारतवर्ष में, बीस पच्चीस वर्ष से, यह भविष्य जायी फैल रही है कि, पार कल के अन्तर्गत, सन्त २००० की समालि (अप्रैल १९४४ ई०) के बाद, आरसी वर्ष का एक बहूत छोटा सत्ययुग के ऐसा अन्तर्गत युग होगा। सन्त २००० वि० बी० गया; अभी तक सत्ययुग के लक्षण कोई देख नहीं पड़े; किन्तु परमात्मा जगदीश्वर की अन्त 'काम' शक्ति के लिए कुछ भी असम्भव नहीं; एक क्षण में सारी देवा बदल सकती है। अतः आनादि अन्त काल और आकाश में जो कुछ हुआ, हो रहा है, होगा, वह सब ही 'काम' विधीवित, 'अकाम' कुल हुआ, हो रहा है। अतः आनादि अन्त काल और आकाश में जो देवा बदल सकती है। अतः आनादि अन्त काल और आकाश में जो सत्ययुग के लक्षण कोई देख नहीं पड़े; किन्तु परमात्मा जगदीश्वर की

दात्मनः परमात्मनः कामस्य लीलायितम् ।

महाभारत में पांडव-कौरवीय प्रजानाशक घोर 'महा-युद्ध' ('ग्रेट वार'), के कारणों में (यमराज को अणीमांडव्य ऋषि के शाप, और पृथ्वी पर विदुर के रूप में जन्म, के) रूपक से भी, और स्पष्ट शब्दों में भी, दो मुख्य कारण कहे हैं ।

आपूर्यंत मही कृत्स्ना प्राणिभिर् बहुभिः भृशं;

असुराः जज्ञिरे राज्ञां चोत्रेषु, (बहवः तथा) ।

कुछ वर्षों तक राजा धर्मात्मा हुए; प्रजा को सुख मिला; मैथुनीय काम की और मनुष्य-संख्या की अति वृद्धि हुई; परस्पर संघर्ष, जीवन संग्राम, घोर कलह, का बीज, अंकुश निकाल कर, बाहर आया और बढ़ने लगा । दूसरी ओर, धर्मात्मा राजाओं के घरों में असुरों, दैत्य-राक्षस जीवों, ने जन्म लिया; अति वीर्य-मद, लोभ, क्रोध, मत्सर आदि के 'गुलाम', और प्रजा के 'राजा' । संसार में दुःख भर गया; महाभारत युद्ध हुआ । मात्स्य-न्याय चला; जैसे मछलियाँ, एक एक वेर में लाखों अण्डे देती हैं, फिर एक दूसरे को खा जाती हैं, वह हाल मनुष्यों का हुआ । वही हाल आज समग्र मानव-जगत् का हो रहा है ।

काहे दुख संसार छयो रे, काहे दुख संसार छयो ?

काम क्रोध मद लोभ मोह भय मत्सर कौ जब राज चलयौ,

तब ही जग में दुःख छयो ।

प्रेम प्रीत मुसक्यान विनोद रु हंसिबो स्वप्न भयौ ।

हाहाकार, परस्पर नाशन, चहुं दिसि होइ रखौ ।

ऊपर कहा कि द्वितीय विश्व-युद्ध अधिकाधिक फैलता और जगत्-प्रमाथी होता गया; यहां तक कि जल, स्थल, अनिल में सर्वत्र व्याप्त हो गया; कोई महा द्वीप या लघु द्वीप इस से बचा नहीं; साक्षात् रक्तपात और मांस-कर्दम से; वा परम्परया, रण की सामग्री एकत्र करने के हेतु किये गये शोषण मोषण से । पुराणों के देवासुर संग्रामों को भी इसने मात कर दिया; चारों ओर रुधिर की नदियाँ बहनीं; कोटियों मनुष्यों की शक्ति का, घोर अपव्यय हुआ; एक ओर युद्ध के उपकरण,

स्थल-यान, जल-यान, अन्त-बल-चर-यान, वायु-यान, गीला, शकट, 'बम', 'टैंक', सौ सौ फुलक लक्ष्मी और भारद्वाह देवदार मम तक यारी लोपा, को बनाने में; और दूसरी ओर विगाड़ने, लोड़ने, फोड़ने, समुद्र और नदियों में डुबाने में। बड़ी बड़ी नगरियां, राजधानियां, राम-वर्षा अग्नि-वर्षा से ध्वस्त कर के, उखाड़ी, और खंडहर और राज के दरवाजे, गढ़ें, बड़े बड़े पेड़ों, वेल, शकट, या 'सैव' के विग्रहों, सच्यों (गिरांमो, 'गो-डाउन', खजाना, राज) में बमों से आग लगाई गई, वहां वहां हजारों राज ऊंची आग की लपटें और कोसों ऊंचे धुँएँ के बादल उठने लगे; और बिजली की चटक और गरज की अति श्रद्धेयता देने वाले धड़के, विस्फोट, होवे लगे; दस दस, पंद्रह पंद्रह, बीस बीस, और बीस बीस करीर कयों की, या इससे भी अधिक, लंगरों के 'सैकड़ों' ; जापानी जल सेना के एक अफसर, किनोआकी मासुकी ने, जापान से, अपनी भाषा में, १९४० ई० में एक ग्रन्थ छपवाया; उस का शीर्षक, 'How Japan Plans to Win' (जापान विजयी करेगी-यही ग्रन्थ, किबु-दान ने यू० एस्० अमेरिका में १९४२ में छपवाया; उस के पृष्ठ ४२ पर छपा है कि ४५००० (चौरालीस हजार) टन (बारूद वाला मग) के बमों का भंडार का मुख्य स्रोत मिलियन (दस करोड़) टन (बीस मिलियन पौंड वा बीस करोड़ कयों) और दूसरी हजार टन के युद्ध-वस्तु का साव करीर कयों टन है। सिंगापुर, मलया, बर्मा आदि पर, जापानियों ने, १९४१ के अन्त और १९४२ के आरम्भ में कब्जा कर लिया; १९४२ के अन्त में कलकत्ता पर बम-वर्षा की; और तब से भारत की पूर्वी सीमा पर, (आसाम बर्मा के बीच में) उन की और प्रविष्ट गवर्नमेंट की सेनाओं में सतत युद्ध होला रहा। १४ अप्रैल १९४४ की रात की पूर्वी सीमा पर, (आसाम बर्मा के बीच में) उन की और प्रविष्ट

मुसाफिरी और जंगी जहाज, जल के भीतर से 'टार्पीडो' अस्त्र की मार से, और वायुमण्डल के भीतर से 'ब्रम' अस्त्र के प्रहार से, आध-आध घन्टे में, हजारों मुसाफिरों, सिपाहियों, खलासियों, अपार अन्न वस्त्रादि सामग्रियों समेत डुबा दिये गए; छोटे जहाज तो हजारों; लाखों मनुष्य, (न केवल युद्ध के पेशे वाले फौजी, बल्कि दूसरे पेशे वाले आदमी, अपने देश छुड़वा कर, मजबूरन (अगत्या, बेवसी, विवशता से, सेना में भरती किये गये, और दो तीन महाने में आरम्भिक फौजी 'कवायद' सिखा कर युद्ध में भोंक दिये गये। ये तो मृत्यु के मुख में 'सशस्त्र' बन कर गये ही; इन के अलावा गांवों और शहरों में बाकी बचे, निःशस्त्र, दूसरे पेशे करते हुए पुरुष, घर गिरस्ती का काम करती हुई स्त्रियां, स्कूलों में पढ़ते खेलते लड़की लड़के भी, इन शहरों और गांवों पर की गई ब्रमवर्षा, अग्निवर्षा, गोलीवर्षा, से लाखों की संख्या में हताहत हुए, जान से मारे गये, वा आमरण, सारी बाकी उम्र के लिए, अन्धे, लंगड़े, लूले, बहिरे, हस्तहीन, पादहीन, नासिकाहीन, बनाये गये। इस प्रकार से, इस घोर कल के तांडव में, पचासों कोटि मनुष्यों की प्राणशक्ति का, साक्षात् वा परम्परया, दारुण दुर्व्यय दुष्प्रयोग हुआ; परम्परया भी, क्योंकि खेती-बारी, पशु-पालन, वाणिज्य आदि के व्यापारों में, मनुष्य जीवन की आवश्यकीय वा निकामीय वस्तुओं के उत्पादक कार्यों में, जो लगे हैं, उन के उत्पादित द्रव्यों का भी, अन्न वस्त्र, फल-मेवा, गुड़-चीनी, घी-तेल, लकड़ी कोयला, धातुओं के वर्तनों का, खनिज पदार्थों का, ऊन चमड़े का, औषध का, सभी का, गवर्मेन्टों की आज्ञा-शक्ति से, युद्ध के बङ्गवानल में होम-हवन, सभी देशों में होता रहा है। इस हेतु से साधारण जनता को, एक ओर, आवश्यकीय वस्तुओं का घोर अभाव, नीवाक, प्रयाम, दुष्काल, अकाल होता रहा; दूसरी ओर, शासक शक्तियां, गवर्नमेंटें, सोना-चांदी-तांबा आदि धातुओं के सिक्कों को, व्यवसाय व्यापार में सहायक होने के उन के स्वाभाविक कार्य से हटा कर, आदमी हताहत हुए; एक तस्मीना किया गया कि जहाज का और शहर का नुकसान मिला कर, प्रायः पांच सौ कोटि रूपयों के तुल्य सम्पत्ति का ध्वंस हुआ; स्यात् कुछ अशुक्ति हो।

वाजार से खींच कर, मुद्र-सामग्री मुद्र-सहायक कार्यों में लगाती रही; बीसरी और, इन धिक्कों के स्थान पर 'करसी नोटों' के कमाजी घोड़े, गवर्नमेंट ने अपने छपाखानों में प्रथम छाप कर चौतरफा दीक्षाया; चौथी और, सब प्रकार के कर, 'टेक्स', 'टिन टूने रात चौगुने करती रही है; पांचवीं और, गवर्नमेंट तो, इस शंका और भय (संशय आफ इनसिक्यूरिटी, sense of insecurity) से कि भविष्य में मुद्रोपयोगी किसी वस्तु की कमी न हो जाए, सब प्रकार के अन्न वस्त्र-खनिज-तेल आदि द्रव्यों के लाजो करों में मनों के विगल संघ ('होर्डिंग', hoarding), अपने ही नियमित दामों पर खरीद कर, स्थान स्थान पर, जमा करती रही, (आटा व अन्य खाद्य पदार्थों की, बर्फी आदि में खराब हो जाने पर, 'मुफ्त मोल' बेच भी देती रही है); पर, उसी शंका और भय से भीत सपरारण प्रजा-जनों और दूकानदारों की, अपने निजी हो अन्न आदि का संवय कर के धर्म दूकानों में रख लेने ('होर्डिंग') के लिए, तथा रेखांगी-पैसे का रोषणार ('मनी-चेंजर्स बिजनेस', money-changer's business) करने वालों की भी, छोड़े छोड़े संघर्षों के लिए भी, नये नये विधान बना कर, कठिन कठिन कानूनास और जुर्माने के दंड देती रही है; और 'राशनिक' (rationing 'सम-भक्त', प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन के लिए इतने ही नियत निर्धारित हिसाब से, अन्न, वस्त्र, तेल आदि की एक बेर में खरीद सके, 'प्रग्राम'), तथा 'ग्राइस-कंट्रोल' (price-control, मूल्यनियमन), और 'ट्रांसपोर्ट-कंट्रोल' (transport-control, एक स्थान से दूसरे स्थान की, अपने ही कुटुम्ब के उपयोग के वास्ते भी, या विचाररती क्रम-विक्रय खरीद-करोख के वास्ते भी, लाने ले जाने के नियमन-नियंत्रण वा सवैया नियम) के, नियम बदलते नियम, प्रजा के निरस व तीव्र उद्वेग, परीशानी, और नि-कचव्य-विमृद्वता पैदा करने वाले, निरालती हो है । ' ऐसी अवस्था में, प्रजा के कष्ट का क्या कहना है ?

। यदि यह कि इन सब प्रकारों की कारवाइयां, प्रजा के योग्य जीवन की, और राजाश्री, नवार्थों, भासकों के स्वार्थ-साधन और स्वेच्छा-प्राप्त की, जब से इतिहास का पता चलता है तब से, पर्य के भी, परिसर के

देश का साधारण दैनंदिन जीवन नितरां उलट-पलट गया है, अस्तव्यस्त और त्रासमय हो रहा है; सशस्त्रों को एक प्रकार का घोर कष्ट, तो निःशस्त्रों भी, देशों में सदा होती रही हैं; कभी कम, कभी ज्यादा; पर उन के नाम और रूप बदलते रहे हैं। प्रजा-जनो, शासितों, में भी, परस्पर शोषण मोषण का, विविध रूपों से यत्न सदा होता रहा है; कभी थोड़ा, कभी बहुत। यदि पिछले ज़मानों के मुकाबिले (अपेक्षा से) अब कुछ भेद है, तो शायद (स्यात्) इतना ही, कि अब 'कायदे-कानून से जायज', 'ला-फुल-नेस' (lawfulness), 'विधिपूर्वक-अनुमति', की ऊपरी दम्भात्मक शिष्टता (तहजीब) अधिक दिखाई जाती है। पहिले तो राजा नवाब बादशाह महाराजा लोग, पूरब में, और 'रावर् बैरन्स' (robber barons), 'लुटेरे शासक', आदि पच्छिम में, खुले अधखुले रूप से दस्यु-पोषक होते थे; पूरब में अब भी हैं; 'नागाओं', 'उदासियों', 'बैरागियों', विविध-वेश-धारियों, के झुंड के झुंड, सेना के ऐसे, राजाश्रय पा कर, स्वयं जीवन-निर्वाह कर, दूसरे राजाओं के देशों में लूट पाट कर के, अपने राजाओं का कोष बढ़ाते थे, और हैं। पच्छिम में, कोटिपतियों के 'फाइके' 'कॉर्नरिङ्ग्', 'स्पेक्युलेटिङ्ग्' (cornering, speculating), के रोजगार का भी मर्म वही है जो 'होर्डिङ्ग्' (hoarding), का। 'ईति' के छः प्रकार, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहों, टिड्डियों, पतंगों चिड़ियों के झुंड, के साथ, 'प्रत्यासन्न', अति पास रहते या यात्रा करते हुए, छठे, 'राजा' भी (जैसे 'दौरा' करते हुए 'हाकिम' लोग) गिने गये हैं। भर्तृहरि ने भी "वित्ते नृपालाद् भयं" कहा है, 'जिस के पास कुछ धन का संचय हो गया, उस को नृ-पाल से, राजा से, डर उत्पन्न हुआ। नरों के जो 'पालक' वे ही भय-दायक 'घालक', जो 'रक्तक' वे ही 'भक्तक' ! और भी पुराना श्लोक है,

नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके;

जनपदहितकारी द्विष्यते पार्थिवेन;

जो (प्रजा-द्रोही) राजा के मन की करता है, उस से प्रजा द्वेष करती है; जो प्रजा का भला चाहता है, उस को राजा अपना दुश्मन

जो पंडित मोटा वह पीछे चला
 २२२

व्यभिचार बलात्कार द्वारा 'कं-दर्प' के दर्प की गुलामी मत करो ।

कोटियों नहीं, अरबों नहीं, अब खरबों रुपयों से सम्मित, कोटियों कोटि मनुष्यों की प्राणशक्ति और जी-तोड़ परिश्रम का जो दारुण अपव्यय, सामरिक और वैनाशिक कार्यों में हुआ और अब भी हो रहा है; उस के कारण, ब्रिटेन और यू. स्टे. अमेरिका ऐसे महा धनाढ्य, रावण और कुवेर की भी समृद्धि को तिरस्कार करने वाले देशों की भी साधारण जनता को, तथा लखपतियों, करोड़पतियों, बड़े भूमिपतियों (ज़मींदारों) को भी, दिन दिन बढ़ती तंगी, खाने पहिरने के 'नीवाक' 'प्रयाम' से उठानी पड़ी, और अब भी पड़ रही है ।' पश्चिम के अखबारों में छपी सूचनाओं से ऐसा अनुमान होता है । नितान्त पादाक्रान्त, पराधीन, परमुखावलोकी, परस्पर कलहायमान, आभ्यन्तर भेदों से छिन्न-भिन्न, अभागे भारतवासियों की, प्रतिदिन वेग से वर्धमान सभी आवश्यकीय द्रव्यों की नितान्त तंगी की कहानी क्या कही जाय ? सब युध्यमान राष्ट्रों के शासकों को 'विजय' (विक्टरी, 'victory') ही चाहिये; शांति और प्रजा का सुख, किसी को भी नहीं ! अहो माया-विडम्बना !

पश्चिम के ही विद्वानों ने गणना की है, कि यदि इस सब अप-वीत, दुर्वात, पौरुष शक्ति और महा परिश्रम की, (जिस में, फौजी सामग्री बनाने वाले कारखानों के काम में विवश जोत दी गई पचासों लाख स्त्रियों का प्राण-परिश्रम भी शामिल है), तुलना, रुपयों में की जाय, तो सब युध्यमान राष्ट्रों का खर्च जोड़ कर, प्रत्येक दिन का अपव्यय, सौ करोड़ रुपयों के बराबर होता रहा है ।^२ पृथ्वी-तल पर, इस समय, प्रायः साठ (६०)

१ 'न अस्ति, न अस्ति, लभ्यं वा, देयं वा, अन्नादि, इति' न-कार-मयं निकारऽऽत्मकं वाक्यं यदा सर्वत्र श्रूयते, तदा 'नीवाकः' (स्केयर्सिटी, 'क्रोमिन' scarcity, dear-th, dear-ness, famine, महर्घता, दुष्प्राप्यता, अलभ्यता); 'अन्नादि-वितरणस्य संकोचनं, प्रकृष्टं यमनं, नियमनं, नियंत्रणं, 'प्रयामः', ('कंट्रोल,' control) ।

२ यू. स्टे. अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन नगर से, ता० २० मार्च १९४३ ई० को, सरकारी खबर छपी गई कि अकेले यू. स्टे. अमेरिका का

विमूढ़ता), मदान्धता, मत्सरान्धता, वा इन्हीं मुख्य प्रकारों के, वा अवान्तर बहुतेरे प्रकारों विकारों के, उन्माद, चारो ओर बढ़ते हैं, और कलि का साम्राज्य पृथिवी मात्र को ग्रस लेता है; जैसा आजकाल प्रत्यक्ष देख पड़ रहा है।

पृ० २०८ पर गीता का जो श्लोक उठाया है, उस में 'जायते' के तीन प्रयोग, तीन भिन्न उपसर्गों के साथ, किये हैं। किसी विषय का ध्यान, संकल्पन, स्मरण करने से, उस में संग 'उप-जायते' उपजता है; संग से काम 'सं-जायते', समन्तात्, उस विषय के 'चारो ओर', मन के 'आगे' रक्खे हुए सम्-अग्र विषय से, 'सं'-जाता है; काम से क्रोध 'अभि-जायते' काम के 'अभितः' आस पास, जो कुछ या जो कोई उस का, चारो ओर, बाधक जान पड़ता है, उस पर, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, आदि उत्पन्न हो जाते हैं।

सारा संसार, योग दर्शन के दो सूत्रों की व्याख्या है—“अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष-अभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः; अविद्या क्षेत्रं उत्तरेष्वां” (अ० २, सू० ३-४)। पारमात्मिक काम-संकल्प के ही एक अर्ध भाग का नाम 'अविद्या' है, दूसरे अर्ध का नाम 'विद्या' है; 'महामाया' में दोनों अन्तर्गत हैं; मानव काम का पर्याय, राग है; और क्रोध का, द्वेष है; अन्य सभी सैकड़ों भाव, विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, इन्हीं दो मूल भावों के अवान्तर भेद और शाखा, प्रशाखा, पल्लव, वृन्त, पुष्प, फल रूप कार्य हैं; अविद्या मूल, और 'अस्मिता' स्कंध, हैं। इन का वर्णन, पूर्वगत 'रस-मीमांसा' नामक अध्याय में कुछ किया गया है। समस्त मानव इतिहास, विद्यामिश्रित अविद्या-अस्मिता से उपजे हुए इन्हीं दो राग-द्वेष के स्वार्थी-पराधी अनन्त प्रकार, आकार, विकार, संस्कारों की कथा है, नाटक, रूपक, लीला है। गीता में 'काम' शब्द तैंतीस बार आया है।

इन हेतुओं से 'काम' के आध्यात्मिक तत्त्व का जानना, मानव जीवन के कल्याण-साधन के लिए, आवश्यक है। यदि बाल्य और यौवन में

‘वीर’ की जिज्ञा से ‘साम्य’ ‘आगामी’ की रक्षा करो

इस सब का टीक-टीक समझना कठिन, किन्तु असम्भव है, वो वपरायों, प्रौढ़ों, और वृद्धों को वो अवश्य जानना चाहिए, जिस से वे अपनी सन्तति को, आगामी पुरव को, समय समय पर, उचित जित्ना देते रहें, और विविध प्रकारों के अग्रपात से बचाव ।

“गढ़ सो गढ़, अब राख रही को”

एवं, जो युवा-युवती स्वयं भूल-भवई-मिथ्य, (पूछे-सामने-आगे, पीते-होते-आते, गुजरते-मौजड़े-आइएँ, पुरामन-वदाल-आपति), को कुछ समझने सोचने विचारने की उमर को पहुँच चुके हैं; उन को चाहिए कि निःसंकोच हो कर, अपने हितैषी विद्वान् विशेषज्ञ अनुभवियों से साजो-सज्ज कर, या ऐसी के लिये उसम ग्रंथों को पढ़ कर, उपकारी ज्ञान पा कर; अपनी और अपनी भावी संतति की रक्षा करै, दुराचार से बचें बचावें, और धर्म और समान-शील विवाह कर के, पवित्र गार्हस्थ्य जीवन विवाह (‘वि-हृत’, ‘वीर’, ‘व्यय’ करै) । यदि, दुर्भाग्य से, भूल हो हो जाय, तो उन्हीं वृद्ध विद्वान् अनुभवियों के, तथा अच्छे सच्चे वैज्ञानिक चिकित्सकों के, यथाप्राप्त हूँ, भूल से न पड़ने का, पालक प्रलोभनों से सदा बचते रहने का, पुनः वैसी भूल से न पड़ने का, पालक प्रलोभनों से सदा बचते रहने का, बड़े निश्चय करै, जिस को युवाई से मिलाई की और, अपः से ऊंचे की और, पलटै; स्वभाव की बदली, दृष्ट से शिष्ट बचै; ‘सबरे का भयना योग्य को पर लौटा, वो भूल नही करेगा ।’

अपि चेत सुदुराचारः भवते सा आत्मभक्तः,

सद्य एव सः मन्त्रयः सम्यग् व्यवसितो हि सः । (गी०)

बहुत पवित्र दुराचारी भी यदि सच्चा परवर्त्ताप, पड़ोसी, करै; (‘अहं-एत-वाच्य परमहिम पुरुषोत्तम की) (‘अन-अन्य’ होकर) (‘अन्य’ सब की निवृत्त कर, मन से छोड़ कर), भवै, (‘है’, परमात्मा से ‘अन्य’, १—‘वपराय’ आद का संस्कार से बड़ी आय है जो धर्मोत्तरी से ‘सर्व’ (major), ‘अद्वैत ई हि एव आप्तं मैजोरिटी’ (attained to the age of majority), का, ‘वपराय’, ‘वपराय’, ‘वपराय’ प्राप्त; अदि को भी आय बड़ी होता है ।

भिन्न, कोई उपासनीय इष्ट नहीं है, अथ च कोई 'अन्य' भिन्न पदार्थ ही नहीं है, जो कुछ है वह परमात्मा ही है, 'मैं' ही है, ऐसी भावना सदा हृदय में करै), तो उस को 'साधु' ही, भला सत्पुरुष ही, जानना मानना चाहिए; क्यों कि अब उस ने सम्यक्, समीचीन, अच्छा, पुण्यात्मक, सदाचार रहने का, व्यवसाय, दृढ़ निश्चय, कर लिया है; सब जीवों में 'अपने' को, 'आत्मा' को, देख कर, पहिचान कर, सब के साथ उचित ही 'आत्मवद्' व्यवहार करने का निश्चय कर लिया है ।

यदि कभी कदाचित्, स्वस्थ तन्दुरुस्त पुष्ट शरीर वाले प्राणवान् बलवान् मनुष्य को, किसी ऐसी भूल से, गुप्त रोग लग जाय, और अच्छे सच्चे वैद्य हकीम डाक्टर से सच्चा हाल कह कर औषध ले, तो निस्सन्देह जल्द ही अच्छा हो सकता है । मेरे पास कभी-कभी ऐसे युवा, परामर्श के लिए, आते रहे हैं; कुछ तो केवल परहेज की, वर्जनीय वस्तुओं और क्रियाओं के वर्जन की, और शुद्ध आहार की, सलाह पर चलने से ही रफ्तार-रफ्तार अच्छे हो गए । कुछ मेरे जाने हुए अच्छे वैद्यों, डाक्टरों के नाम मुझ से जान कर, उन के पास जा कर, दवा ले कर, अच्छे हो गए; थोड़े से ऐसे भी हुए, जिन्होंने ने, परामर्श में शर्मा-शर्मा से, बहुत देर कर दी, मर्ज को बढ़ा लिया, दुःख भोगते ही रहे, अल्पायु हुए, और यहां ही प्रकृति देवी का ऋण चुका कर परलोक को चले गए । आयुर्वेदिक औषध प्रायः विशेष उपयोगी होते हैं, और प्रायः बहुत महर्घ, महंगे, भी नहीं होते । हां, अमीरों के अमीरी वैद्यों की कथा न्यारी ।

“कपटी लोकन तें बचियै”

‘सच्चे वैद्य डाक्टर हकीम’ इस लिए कहा कि एक ओर बुभुक्षा देवी, दूसरी ओर उन की बहिन गर्धा-तृष्णा-लालच देवी, के फेर में पड़ कर, शरणार्थियों को भी, कुटिल प्रकारों से धोखा दे कर, धन कमाने के लोभ से, कुछ चिकित्सक, सभी देशों में, भुलावा देते हैं, और रोग बढ़ा तक देते हैं; कि ये दीन हो कर सदा हमारे अधीन बने रहें, दवा कराते रहें, धन देते रहें । ऐसे कपटी चिकित्सकों की गुटबंदियों और चालबाजियों की पोल, समय समय पर, यु. स्टे. अमेरिका के पत्र (जैसे ‘रीडर्स

जालते रहे हैं; सुख, चरक, आदि में भी ऐसे मिथ्या-धर्मों का वर्णन किया है; पर जानना पुनः पुनः उस चेतनता का भूँजना और उन के फेर में पड़ना रहता है। इस लिए, यदि रोग से बचना है तो सुलत और झुलत वाले, वैद्यों हकीमों डाक्टरों का रूप धरे, टर्गों से, जो रोगी को अपनी स्थायी दूकान या जमींदारी की वगैरे जगहें चढ़ाते हैं, और कोई न कोई चिकित्सक बैठे ही रहते थे, और उन की गोदी या मेज और थर्मामीटर लगाये ही रहते थे, या पश्चिम के नये तरीकों से उन के शरीर के निस्सृत्यों की, कफ, मूत्र, पित्त, खरिर आदि की, परीक्षा करते करते ही रातों रातें थे। दूधों का भय और आशा, चुटकी और चढ़ावा, साथ ही साथ, दे दिला कर, अपना स्थाय चपने वालों के उदाहरण, केवल उन्हीं लोगों में नहीं जो चिकित्सा से जीविका करते हैं, अपितु सभी तरह के राजगारियों में देख पड़ते हैं, जालियों में, तंत्र मंत्र मण्डलों में, धर्मशास्त्रियों, कर्म-कांडियों, शीलिया-फकीरों, वैद्य-धर्मों के क वालों में, धर्मशास्त्रियों, कर्म-कांडियों, शीलिया-फकीरों, वैद्य-धर्मों में संन्यासी महन्तों, वकीलों, दूकानदारों, राजमंशियों, शासनविकारियों, बैंक वालों, कुलीनजीवियों (मदखोरी), कर्मियों, विज्ञान (इंजिनियर्स) छपाने वालों, सभी में ही मिलते हैं, स्वयं परमाणु की प्रकृति के नियम से दंड-मयी 'ड्युअल-पॉलिसी' (dual policy), दैव-नीति, सुख दुख दोनों के मिश्रण की, काम कर रही है; साधारण मनुष्य के लिए यह विवेक करना, कि कौन राजगारी कपटी है और कौन उचित माना में ही स्थायी है, बहुत कठिन होता है; पर यथाशक्ति यथासम्भव ऐसा विवेक करने का प्रयत्न करते रहना, अपने उचित स्थाय की पूर्ति के लिए, आवश्यक है।

रोग-शोध से सावधान रहो

यह कहना कठिन है, किसे भी उम्र रोग के विषय में, विशेष कर उपस्थीय दृष्टान्त से जितन रोग के, कि जहाँसे विज्ञान अच्छा हो जाने पर भी, शरीर से कोई भी विकार का 'शोध' नहीं रहे जाला, और बाद की

संतति पर कोई असर नहीं डालता । मसल मशहूर है कि जवानी की चोट बुढ़ापे में ठंडी हवा लगने पर फिर दर्द करने लगती है । पहिले कह आये हैं, और सब को प्रत्यक्ष ही है, कि संतान का, नये जीव नये प्राणी का, 'स्मर', ('स्मरण' से, संकल्प-ध्यान-संग से, जाग उठता, सं-जायमान), 'काम', ही मूल है; इसलिए, इस के गुण का भी, दोष का भी, प्रभाव, बहुत दूरगामी और चिरस्थायी होता है; पुराणों और आयुर्वेद और धर्म के ग्रन्थों के कर्म-विपाक-सम्बन्धी अंशों से विदित होता है, कि इन रोग-शेषों के कारण, पुस्त-दर-पुस्त, पुरुष-पुरुष (पुर्खा-पुर्खा) की शृङ्खला में, चर्म, नख, दन्त, आदि के विविध रोग देख पड़ते हैं । 'वाइन्ल' में भी कहा है कि 'पिता पितामहों के पापों का दंड, पुत्र पौत्रों पर पड़ता है'; उस का आशय, कुलों में ऐसी रोग की परम्पराओं से, प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है । इस हेतु से, जैसा रोग वैसा ही उस का प्रतिरोधी भेषज होना उचित है; 'दुःस्मरण', दूषित ध्यान, अधःपातक राजस तामस भावों की भावना, की चिकित्सा, 'सु-स्मरण', पूत पवित्र सार्विक ऊर्ध्वउन्नायक भावों का धारणा-ध्यान-समाधान, मानस प्रायश्चित्त, चित्त की तपस्या । इस चिकित्सा और सत्संग से साधित मानस-शुद्धि, मानस-स्वस्थता, लोक-हितैषिता, मनःस्थैर्य, और तदनुकूल आहार-विहारादि शारीर चर्या, दूषित अस्वस्थ देह को भी बहुत कुछ सुधार सकती है, और सुधारती ही है । पहिले कह आये (पृ० १६०, २००) कि बड़े बड़े ऋषियों से, देवी देवों से, भूल हो जाती है; पर, उस को पहिचान कर, पश्चात्ताप-प्रख्यापन-प्रायश्चित्त से, और पहिले से भी कठिनतर तपस्या करने से, उस भूल का मार्जन वे कर डालते हैं; और इस से उन का महत्त्व और गौरव बढ़ता ही है, घटता नहीं । यह भी विचारने की बात है कि, भूल कर के सुधरना, सच्चा सुधरना है, सयाना (संज्ञान) होना है; कभी भूल न करना, यह तो बच्चों का अयाना-पन (अज्ञानता, अन-जान-पन) है । महाभारत में अग्नीमांडव्य ऋषि और यमराज की कथा के रूपक से यह कहा है, कि पांच वर्ष तक के बच्चे का कोई कर्म न पुण्य ही है न पाप ही, और ऐसे कर्म के लिए दंड देने को, यमराज

की भी, मना किया गया है। 'लाभ तो पड़ता, न लाभ तो पड़ता'— तो लाभ के पड़ता, शानवान् शानो हो जाय; अविद्या का, प्रज्ञा का, उचित भाग्य से अनुभव कर के, विद्या का, निश्चित भाग्य का अनुभव कर, और दिन दिन 'कम कम लाभ' और कम कम पड़ता; अन्त में सर्वथा निरुद्ध निःस्वार्थ हो कर शरीर की भी और संसार की भी छोड़ कर, परम धाम की बलाभाय; "स शान्ति आप्नोति, न काम-कामो," "आनन्द शान्तिरानन्द" (गी०) ।

बुद्धि-पूर्वक ऊहा से पैर मत रखो।

भूलने वाले के मन में, दुष्कल के कर्तुए अनुभव के कारण, पञ्चाक्षर के साथ नमना और विनम्र उत्पन्न होते हैं; तथा अन्य भूलने भ्रमकलें वालों के लिए अनु-काम, सहस्र-बुद्धि, सह-उपदेश-शक्ति, संविदा होती है; एवं भूल भी सचरित्र और शान का साधन हो जाती है; यदि प्रकृत्या चित्त कुछ कोमल हो। यदि कठोर हो, तो फिर-फिर टोकर खा कर, "अनेक-बन्ध-संसिद्धः, ततो शान्तिं पश्य गतिं", अन्त में चलेगा। अविद्या में से डूबते उठते, गीते पाने-पाने, एक दिन निकल कर हो तो विद्या की दृढ़ भूमि पर पैर धरेगा। "सैकड़ों टांकी खा कर, टोंक से मस-देव बनते हैं"। इसलिये, एक बार या अनेक बार भी भूल कर के, किसी को भी, कभी भी, सर्वथा हलाय नही होना चाहिए; भूल के बाद, पुनः पुनः दृढ़ निश्चय बांधना चाहिए कि फिर ऐसा न होवे पावे। यदि दृढ़ कि इन बाधों का उद्देश्य, ऊँची लोभों की सान्त्वना, दाहम, देन का है, तो अविद्या की विष-प-शक्ति से प्रेरित हो कर अज्ञेय-पूर्वक ऊहा से पक गए हैं; इन का आशय यह कदापि नहीं है, कि बुद्धिपूर्वक भी, कोई, इस 'आगे अग्रत पीछे विप' का आस्वादन करे।

इस का यह अर्थ नहीं कि अनजान वया अल्प वस्त्र खा ले तो नही; यहिक इतना ही, कि बुद्धि-पूर्वक 'दुष्कल' का बुद्धि-पूर्वक 'देह', धार अज्ञेयपूर्वक 'भूल' का अज्ञेयपूर्वक 'दुष्कल', होना है।

निश्चिन्त बेफिक्र मत हो जाओ

हृद् निश्चय कर के भी सर्वथा निश्चिन्त नहीं होना; प्रलोभनो से सजग और डरते ही रहना; 'विरक्तमन्यानां भवति विनिपातः प्रतिपदं'; इस अभिमान के फेर में जो पड़ जाते हैं, कि हम तो पक्के अटल विरक्त हो गए, वे पद-पद पर चूकते, लड़खड़ाते, गढ़ों में गिरते रहते हैं। पहिले कहा है, कि ऋषियों, मुनियों, देवी देवों, प्रजापति ब्रह्मा तक के ऊपर 'काम' ने हमला किया, और सत्यथ से उन को हिला-डुला चला कर कुमार्ग पर फेंक ही दिया। पुराणों के अन्य रूपक में कहा है कि शिव पर भी 'काम' ने चढ़ाई किया; और शिव भी केवल अपनी शान्तता शिवता से ही उस को परास्त न कर सके; तब उन्होंने 'काम' के सगे छोटे भाई क्रोध को ("कामात् क्रोधो अभि-जायते") अपनी तरफ फोड़ लिया, और उस से सहायता ले कर, दुनियावी भावों की ओर से तीव्र क्रोधात्मक वैराग्य की अग्नि से प्रज्वलित तृतीय चक्षु, प्रज्ञान चक्षु, को खोल कर, उस की ज्वाला से काम को जलाया; "वितर्क-बाधने प्रतिपक्ष-भावनं" (योग-सूत्र २.३३)। परन्तु इस पर भी काम निःशेष नहीं मरा, बीज रूप बना ही रहा; 'अनङ्ग' हो गया; शिव को उमा-पार्वती (उ-मा, मा-या, संसार-निषेधिनी विद्या, और पार्वती, पर्व-मयी, शरीर की नीवी, तैंतीस गुरिया, तैंतीस 'देवता', वाली मेरु-दंडिका, नाडी-त्रय-मयी त्रिगुण-मयी अविद्या) के साथ धर्म्य विवाह में, उस ने बांध ही दिया। जीवात्मा का देह से सम्बन्ध करा ही दिया।

जब निवृत्ति-मार्गियों का यह हाल है, तब प्रवृत्ति-मार्गी मनुष्य यदि सचेत, हर वक्त होशदार, होशियार, खबरदार, न रहै, तो साधु-वेश-धारी वारीक प्रलोभनों के फंदे में जरूर ही फंस जाता है; हल्की सीढ़ी से, ('इतना ज़रा सा चख लेने में बदहज्मी अजीर्ण का क्या डर हो सकता है'), नीचे नीचे अधिकाधिक गहरी खड़ी श्रेणियों (श्रेढी, श्रेणी, निःश्रेणी, नसेनी, स्तर, अंग्रेजी 'सीरीज', 'स्टेयर्स', फारसी 'सतर', सतह) पर खिसकता उतरता ही जाता है; और, अन्त में, भीषणतम नरक में मुंह के बल गिरता है। साधारणतः, प्रवृत्ति-मार्गी को आन्तःकरणिक मानसिक तत्प्राकृतिक प्रवृत्ति यही होती है, कि "लाभा लोभः प्रवर्धते"। निश्चित न

रखने के लिए मनु की यहां तक आशा है कि—

१. जहाँ कामः कामानां उपयोजनं साध्यति;

इति वा ऊन्यवर्गमा इव, अथः एव अभिवर्धते । (मनु)

लाम से लोम और बढ़ता है; या से आग ज्वाला: तेज बलती है; उपयोग से 'काम' अधिक जोर पकड़ता है; जिनका मिले उत्तम ही होता है ।

एव प्रथित्वा दीहित्वं, हिरण्यं, पद्मवः, स्त्रियः,

तत्र सर्वं न-अलं एकस्य; इति मन्वा ग्रामं ब्रजेत । (मं. भा०)

प्रथिवी भर से जो कुछ अन्न-वन, गो-वन, सोना, चांदी, हीरा, मोती, और सुन्दर स्त्रियां हैं, वह सब ही यदि एक मनुष्य की मिल जाए, तो भी उस को संतोष नहीं हो सकता है; इस की खूब अच्छी तरह मन से बूझ कर, समझदार आदमी को चाहिए कि यात्रा हो जाय, अन्यत्

से बूझा कर, समझदार आदमी को चाहिए कि यात्रा हो जाय, अन्यत् लोम, लालच, वृथा, हिंस्र, तमसा, 'ग्रीड' (greed), गर्व, को छोड़ दे । हां, 'अति' करने से, अति योजना आदि से, पावन आदि की शक्तियां थक जाती हैं, अन्विषा जाति हो जाती है, कुछ काल के लिए बेगम्य भी होने लगता है; परन्तु यदि पूर्वपरदर्शिता विवेकिनी बुद्धि, पञ्च, नहीं जागी है, और उस बेगम्य का संतत पालन पोषण उपोद्बलन नहीं करता है, तो पुनः पुनः हिंस्र हो जोर पकड़ेगी; इसी लिए तो पावकों और पीड़कों के दहन अधिक विघ्नपन और इतनी अधिक विपत्ति, उगल लोग कर ही लेते हैं ।

निर्वचन न रखने के लिए, मनु की यहां तक आशा है कि, साक्षात् स्वर्गादुद्दिष्टा वा, न विविक्तऽसतो भवेत्,

वर्गीयान् इन्द्रिय-ग्रामः, विद्वत् अभि कर्षति । (मनु०)

माता, बहिन, बेटा के भी साथ, पुत्र, माई, पिता भी, अन्धले न बैठें; इन्द्रियों का समूह बड़ा जलपान है; विद्वान्, गुरु-दोष को आशा से भी कह सकते हैं, "दि मोर जो हैव, दि मोर जो वार," "दि एंमिटरहट्स, इ मो विष हार दे कीट अयान", "the more we have, the more we want", "the appetites do grow with what they feed upon"; इत्यादि ।

पहिचानने वाले जानकार, की भी आंखों पर पंदा डाल देता है, और उस को धक्का दे कर, खींच कर, घसीट कर उत्पथ चला देता है, पापिष्ठ कुचाल मे डाल देता है। साधारण लोग, मनु जी के इस आदेश पर अचरज (आश्चर्य) करते हैं; पर जिन्होंने भारत के इतिहास-पुराणों को, और पश्चिमीय राष्ट्रों और जातियों के इतिहासों को, ध्यान से पढ़ा है; तथा पूर्व पश्चिम की अदालतों में पेश हुए, दंड-विधान की उन धाराओं ('सेक्शन्स' sections) के मुकद्दमों का पता रखते हैं, जिन-धाराओं में इस प्रकार के ('इन्सेस्ट' incest के) अपराधों की सजा नियत किया है; तथा अपने आंख कान बन्द न कर के, अपने चारों ओर साधारण

१ पृ० २०१ के फुट-नोट को देखिये। (Letourneou's Evolution of Marriage) लिट्टर्नो के 'इवोल्युशन आफ मैरेज' नामक ग्रन्थ में, विवाह के सम्बन्ध में, बहुत देशों और जातियों की रिवाजों का वर्णन किया है। यथा, "अमेरिका के आदिम निवासियों की एक जाति, विस्कुल पशुओं के ऐसा स्वच्छन्द मैथुन करती है; अरबों में एक सम्प्रदाय, यजीदी नाम का है, जो अंधेरे में मैथुन करते हैं, और उस समय, मा, बहिन, बेटी, पिता, पुत्र, भाई आदि का कुछ भी विवेक नहीं करते; प्राचीन पार्थिया-पर्शिया (फारस) में, माता और पुत्र का विवाह धार्मिक-विधि से भी कर दिया जाता था; अमेरिका की, आदिम निवासी चिप्पेवे, कादियाक आदि जातियों में, मा, बहिन, बेटी के साथ मैथुन जायज है; कारिबी जाति में स्त्री के साथ उस की बेटी से भी एक ही पुरुष विवाह कर लेता है; यूरोप के बहुत देशों में, पंद्रहवीं शती ई० के अन्त तक यह रिवाज रही कि किसी प्रजा का विवाह होने पर, नव-विवाहिता वधू, पहिली रात, उस स्थान के राजा या जमींदार के साथ बितावै; इत्यादि। भारत की कई देसी रियासतों में भी, ऐसा कहर है।

भारत में, वाम मार्गी 'करीलों' में, तथा 'वज्रयानी' बौद्धों में, उसी चाल की प्रथा है, जैसी 'यजीदी' अरबों की। बहुत वर्ष हुए मैं ने एक मुसलमान मित्र से सुना था कि भारत में भी कुछ मुस्लिम सम्प्रदाय ऐसे हैं जिनमें, खास खास त्योहारों पर, वैसी ही रस्म रिवाज पूरी की जाती

गृही मे, छोड़े तथा योवनोन्मुख बड़े के लक्षिक्यों मे, नासमाप्ती और अज्ञान से, कैसे योग्यनीय और अनाचार हो जाते हैं—उन का हाल जानने और विचारते हैं; वे मनुष्य, मनु जी के इस दूरदर्शी सुदमदर्या उद्देश्य का महत्त्व गुरुत्व समझेंगे। 'देवों की विषया स्थिया, वा अन-व्याही युवतियां, प्रायः 'ऊंच जाती' की, अपने घर वालों के ही दुष्कर्म से गर्भवती हो कर, ऊँची हटगद्दीन, ऊँच, गंधस पुष्प-इको पुष्प-व्याधी के पक्षों से लोचविचल हो कर, घर से बाहर निकाल दी जाती हैं, और या तो ऊँच नदी मे फेंक कर डूब मरती हैं, बंजर जा लेती हैं, फाँसी लगा लेती हैं, या रोती सिक्कती हैं, 'रंगलट' ('रेकट') कुली मरती करने वालों के हाथ अपने को बेच कर 'मरिच' ('मारिच') या 'कोजी' टापू आदि की चली जाती हैं।

सावधान: सदा सुधी

इन हेतुओं से, यह आवश्यक है कि जो लोक अपनी संतति और अपने समाज का धार और बौद्ध उत्कर्ष चाहते हैं, वे सदा सावधान और 'धर्म-धीर', अधर्म से डरते, रहें; समय समय पर अपने को, अपने कर्तुवियों की, और सहायियों की, योचित चेतावनी देते रहें; विशेष कर यह उपदेश कि, किसी से भूल हो आप, तो उस के मांजने योग्य का उचित उपाय करें; हलकी भूल का हलका मांजने 'प्रायश्चित्त' है, जैसी यज्ञादियों से। इस सब 'दिलिहास' से यही शिखा रह रही है, जो मनु ने दी है; अपने चित्त और इन्द्रियों से सदा सावधान रहना चाहिए; इस सुदृढ की कभी मन मे न आने देना चाहिए कि हम ने तो कामदेव की जीत लिया है। प्रजा-जन की नव-विवाहिता पहिले राजा की अप्रमत्त की जाती, इस 'मध्य-रात, के कानून की यूरोप में Jus primae nocte कहते थे।

१. माघ १३४४ मे मुझे एक पत्र मिला; प्रसिद्ध कुल के एक पढ़े लिखे युवा ने लिखा कि उस का विवाह भी प्रसिद्ध कुल की सोलह सपह वर्ष की कन्या से हुआ; किसी कारण से सदेह होने पर, युवा ने पत्नी से पूछा, नव उस ने आसु बढा कर कहा कि उस के सगे बड़े भाई ने ही विवाह से प्रायः एक वर्ष पहिले, उस की अष्ट किया।

(चित्त शोधने वाले व्रत, उपवास, जप आदि) से; भारी रोगजनक भूलों का अच्छे वैद्य, डाक्टरों का शरण ले कर; पुनः वैसी भूल से बहुत परहेज करें और इस घोरतर भूल में न पड़ें कि ऐसी गलतियों का शोधन सरलता से हो सकता है । अक्सर देखा जाता है कि चोर सज़ा से बच गया तो फिर चोरी करता है । मंदाग्नि (जोफ़-मेदा) का मरीज़, 'पाचक' खा कर, कुछ अन्न पचा कर, परहेज नहीं सीखता, बल्कि थोड़ी भी भूख जागने पर, रोचक दवा खा कर, फिर बढ़-परहेजी करता है; अति-अशन, अधि-अशन, विषम-अशन करता है; और अधिक बीमार पड़ता है । अति-अशन का अर्थ है उचित मात्रा से अति अधिक खाना; अधि-अशन, पहिले का खाया पचा नहीं, और भूख नहीं लगी; तौ भी जिह्वा-लौल्य से पुनः खा लेना; विषम-अशन, जो पदार्थ 'सम' नहीं हैं, वि-पम हैं, वे-मेल हैं, जिन का एक साथ खाना आयुर्वेद से मना है, उन को एक साथ खा लेना । व्यभिचारी, जिनाकार, वेश्यागामी, विषमाचारी मनुष्य, मरज़ की बला में मुब्तला हो कर इलाज करता है, अच्छा हो जाता है; फिर पौष्टिक, बाजीकरण (aphrodisiac), औषध खाता है, 'मेघवृषण' बनता है; फिर वैसे ही दुष्कृत करता है; खुद ज्यादा बीमार पड़ता है, और चारों तरफ 'वेवा' (संचारी संक्रामक रोग, 'महामारी', जैसे हैज़ा, प्लेग, इन्फ़्लुएंज़ा, 'शीतला' वा मसूरिका, विशूचिका, आदि, वैसे उपस्थीय आतशक, सूज़ाक, कुष्ठ आदि) फैला कर मर जाता है ।

१. पृ० २१३-२२१, २२६-२३२, में इस के घोर उदाहरण दिये हैं । पृ० २३४ पर 'मेघ-वृषण' शब्द के अर्थ की सूचना की गई है; उसी रूपक के दूसरे अर्थ की सूचना पृ० १६०-१६१ पर की है; 'तन्त्र-वार्त्तिक' नाम के प्रसिद्ध मीमांसा-शास्त्र के ग्रन्थ के रचयिता कुमारिल भट्ट ने एक और अर्थ लगाया है, कि इन्द्र की हज़ार आंखें, इन्द्र अर्थात् राजा की सभा के हज़ार अर्थात् बहु-संख्यक सभासदों की सूचक हैं । पृ० २२० पर, जिस 'सर्जिकल-आपरेशन', surgical operation, शल्य-शल्यक्रिय-कर्म, की चर्चा की है, अर्थात् जीवद् वानर-वानरी के (तथा मेघ-मेघी, बकरा-बकरी, उल्ला-गौ आदि के भी) वीर्यकोष-

वैज्ञानिकों की संसृष्टता की दूसरी धारा

ऐसे देवदूतों से परिचय देना के उच्च कोटि के वैज्ञानिकों की विचार-धारा, जो अधि-भूत से उलट कर, (संस्था नहीं, प्रत्युत उस की अन्त-तत्वा, 'एक्स्ट्रेमिज्म', extremism, से ही), अधि-आत्म की तरफ घूमती है, उस धारा की एक धारा की संसृष्टता, प्रसंग-प्रसंग विविध विचारों की लपेट में, १० २२६ पर आरम्भ कर के, यहाँ तक की गई।

(२) अब दूसरी धारा की संसृष्टता कर देना चाहिए। १६ वीं शताब्दी के अंत और २० वीं के आदि में, यूरोप में, विशेष कर जर्मनी आस्ट्रिया में, कुछ वैज्ञानिक चिकित्सकों ने, विशेष प्रकार के 'नर्वस डिजीजेन्स' (nervous diseases), के निदान का पता लगाने के लिए, शरीर की विकृतियों की परीक्षा कम कर के चित्त की विकृतियों की जाँच, विविध उपायों से, शुरू किया। 'नर्वस डिजीजेन्स' में 'न्यूरोसिस', 'साइकोसिस', 'साइको-न्यूरोसिस', 'साइको-साइकोसिस', (neurosis, psychosis, psycho-neurosis, neuro-psychosis), आदि शामिल किये जाते हैं। अभी तक इन शब्दों के ठीक अर्थ और प्रयोग के प्रकार निश्चित नहीं हो पाये हैं। पर इतना साधारण रूप से निश्चित है कि इन सब में, एक ओर मानस विकार, और दूसरी ओर, शान-इन्तर्-क्रिया का धारक और बाह्यक जो ग्राही-व्यूह है उस का विकार, परस्पर सम्बद्ध रहते हैं। यदि ग्राही-व्यूह का विकार अधिक है, तो योग

रत्नःकोष ('डिस्टिकल', 'ओवरी', testicle, ovary) के टुकड़े काट कर मानव पुरुष-रत्नी की गर्भ, या उस के पास, उदर के निचले भाग पर से, ऊपरी चर्म काट कर, उस के भीतर सी देना—इस चिकित्सा का प्रयोग, यूरोप में, वर्षमान २० वीं शताब्दी ई० के आरम्भ में, यूरोपियन नामक जर्मन वैज्ञानिक चिकित्सक ने किया; किन्तु, जैसा पहिले लिख चुके, इस प्रकार की चिकित्सा की सन्निधा अब विपरीत हो रही है। ऐसे ही, अन्य बहुतों ने नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों में, पहिले

प्रयोग ही प्रमाण समझते हैं; पीछे शरीर को देखा पड़ते हैं।

को 'न्यूरोसिस' वा 'न्यूरो-साइकोसिस' नाम देते हैं; यदि मानस विकार प्रबल है, तो 'साइकोसिस' वा 'साइको-न्यूरोसिस' ।

चित्त के विकारों की सूक्ष्मेक्षिका करने वाले इन (यूरोप में) आदिम परीक्षकों ने, कुछ अतिवृत्ता, उज्ज्वलत, से, यह मान लिया कि, सभी मानस रोगों को जड़ में, उपस्थीय कामीय वासनाओं का किसी न किसी प्रकार का व्याघात वा अवरोध, मूल कारण के रूप में, रहता है । धीरे-धीरे, इस अति-व्याप्ति का संशोधन, पीछे के गवेषकों ने किया ।

दोनों धाराओं के प्रस्थान में भेद है; मार्गों और उपायों में भी फर्क है; कुछ अभ्युपगमों (माने हुए सिद्धान्तों, 'हाइपोथेसिस', 'थियोरी', hypothesis, theory, 'अक्रोदः') में भी वैदश्य वैमत्य जान पड़ता है । परन्तु लक्ष्य के, मक्सद के, एक ही, अर्थात् रोग का निर्मूलन और स्वस्थता का अनुकूलन, होने से, ज्यों-ज्यों दोनों धारा आगे बढ़ती हैं, और अपनी-अपनी भूल-भटक का शोधन करती हैं, त्यों-त्यों एक-दूसरे के पास आ रही हैं । आशा होती है कि एक दिन, सर्व-विद्या-प्रतिष्ठा, परमात्म-निष्ठा, विस्मृत-प्राया, ब्रह्मविद्या की सरस्वती की सच्ची झलक पा कर, एक-दूसरे से मिल कर, जगत्कल्याणकारिणी गंगा-यमुना-सरस्वती के संगम से वर्धित त्रि-वेणी, महा नदी, हो जायंगी ।

('सर्वं सर्वेण सम्यद्धं', 'पंडिताः समदर्शिनः',
समानं नियमं, च एकं विधिं, जगति, सर्वदा,
सर्वत्र, आवर्त्तमानं, ये पश्यन्ति, एते हि पंडिताः);
प्रयोजनेषु ये सक्ताः न विशेषेषु, भारत !,

तान् अहं पंडितान् मन्ये, विशेषास्तु प्रसंगिनः । (म० भा०)

प्रकृति के सभी विभाग परस्पर सम्यद्ध हैं; अतः, जो विद्वान्, संसार में, सभी चक्र के सत्र देशों और कालों में, एक ही द्वंद्वात्मक महा-नियम महाविधि को आवर्त्तमान प्रवर्त्तमान, चक्कर खाते, देखते पहिचानते हैं, वे ही समदर्शी पंडित हैं । जो मनीषी, मुख्य प्रयोजनों पर, लक्ष्यों साध्यों पर, अधिक ध्यान देते हैं, विशेष-विशेष, छोटी-छोटी, बातों पर कम, वे ही पंडित हैं; विशेष तो बदलते रहते हैं, प्रयोजन स्थिर रहते हैं ।

इस के निदर्शन (नमूना, उदाहरण) के लिए, विचार-जात के एक और प्रकार-द्विक की चर्चा यहाँ पुनः की जाती है।

व्यक्तिवाद से 'समाज'-(समाज)-वाद की ओर

राम-द्वेष काम-कोष के भी जेठे भाई 'लौम' नाम के रोग की, जिस के उद्देक और प्रकीर्ण की 'इंडिविजुअलिस्ट कैपिटलिज्म', (Individualist Capitalism) पूँजीवाद, 'शैलीशाही', कहते हैं, उस की (निरिक्षा के लिए, 'सोशलिज्म' Socialism), 'समाजवाद', रूपा औपपत्ति की परीक्षा, तरह तरह से अनुमानों और प्रकाशों से रोज़ोउदल कर के, पिछले सौ वर्षों में (अर्थात्, स्थूल गणना से, १८ वीं शताब्दी ई० के मध्य से) पर्याप्त देखा में होनी रही है। इस बीच में, बीच रोगों और बीजवर्द्ध औपपत्ति के परस्पर भयंकर संघर्ष सामने से, विषय-युद्ध-रूपा जागृद्धवक्ता की ओर स्वर दूँसी ओर मानव-संसार पर चढ़ रही है। इस का निर्दान, विशेष काम-कोष-लौम आदि सब का प्रतीमाह, एम्प्रायिज्म-आत्मक, काम-सामान्य है—यह पूर्व भय से चहुँपा कहे गये है। अब इस सब ओर संघर्ष संश्लेष के फल के रूप में, इस निष्कर्ष निरव्याज (निर्वाह) के लक्षण दिखाई पड़ते हैं कि, सोशियल रूख में, मध्यमवर्ति-अनुसारिणी, शानी-शरणी-धनी-अमी-चतुर्वर्णी-(वर्ग-युद्ध)-समन्वयिनी, (वि-अक्ति)-(व्यक्ति)-(सम-अक्ति)-(समाजिक)-समन्वयिनी, संघ-वाद-

* 'वि' उपसर्ग से, जिस का एक अर्थ 'विशेष' है, और 'अन्व-

अक्ति', धातु से, जिस का अर्थ 'अंजन' करना, 'आँजना', 'रंगना' है,

वि-अक्ति, व्यक्ति, वर्ण है; इस का मूल अर्थ है, अ-व्यक्त परमाणु का

एक विशेष अंजन, व्यक्तिकरण, आधिकरण; अब व्यक्ति याद, एक

मनुष्य, 'इंडिविजुअल' Individual, प्रत्येक वा रंगी, के अर्थ में पड़ते

प्रयुक्त होने लगे हैं। इस के प्रतिशोभा, प्रतिद्वंद्वी, 'समाज'-वाचक,

'सोशल' (social) के अर्थ के सूचक, याद की भी आवश्यकता है;

जैसे वि-ग्रह का सं-ग्रह, वि-भिन्न का सं-भिन्न, वि-हित का सं-हित,

वि-पत्ति का सं-पत्ति है, वैसे ही वि-अक्ति का द्वाँद्वी सम-अक्ति जना लेते

से, चतुर्विध प्रयोग होता, यहाँ (ग्रन्थ: परिचय से दूसरे भाग ई०) आगे

सम्वादिनी, चतुर्विध-जीविका-कर्मशास्त्र-चतुर्वर्णता की नीति और रीति की ओर, उस औषध का रूप अधिकाधिक बढ़ता जाता है। तथा, ऐसे नवीन, प्र-णवी-भूत, पुनरुज्ज्वित, रूस देश और सोवियेट समाज की आचरणात्मक आचार्यता का मुँह से न मानते, पर मन से तो मानते ही, सभी अन्य देशों पर, उस आचार्यता के प्रभाव की छाप अधिकाधिक छपती जाती है।

अधि-भूत से अधि-आत्म गुस्तर

प्र-कृत मे (अर्थात् इस प्र-करण मे, इस प्रसंग मे) यह दर्शनीय और विचारणीय है कि, रोगियों की परीक्षा और चिकित्सा के सम्बन्ध मे पच्छिम के डाक्टर लोग, इधर प्रायः सौ वर्ष से (सन् १८५० ई० के पीछे, साधारणतः), मनुष्य के आधिभौतिक, शारीरिक (जिस्मानी, 'फिजिकल', Physical) अंग (अंग, पक्ष, पहलू, 'आस्पेक्ट', aspect) पर ही अधिकाधिक ध्यान जमाते आये थे; आध्यात्मिक, मानसिक, चैत्तिक, आन्तःकरणिक (रूहानी, 'मेंटल', 'स्परिचुअल', mental, spiritual) अंग की अधिकाधिक उपेक्षा करते रहे। प्रायः पचास वर्ष हुए, फ्राइड नाम के चिकित्सा-शास्त्री ('मेडिकल्-सायंटिस्ट', medical scientist) ने, सन् १६०० ई० के आस पास, 'साइको-ऐनालिसिस', psycho-analysis, नाम के, पच्छिम मे नूतन समझे जाने वाले, शास्त्र का प्रवर्तन किया। तब से, रोगों मे मानस दोषों और विकारों का कितना भारी प्रभाव, अधिकार, और निदानत्व होता है, इस ओर पश्चात्य वैज्ञानिक चिकित्सकों का ध्यान दिन दिन बढ़ता जाता है। ग्रीक भाषा मे 'साइकी', psyche, शब्द का अर्थ, जीवात्मा, चित्त, अन्तःकरण, रूह, 'सोस', soul, होता है, और 'एना-लाइ-आइन' ana-ly-ein, का, ढीला करना, सुलभाना, जैसे ग्रन्थि (गांठ) का; 'साइको-ऐना-लिसिस' शब्द का अर्थ, तन्नामक शास्त्र के प्रयोजन और साधनीय कार्य का बोधक है। चित्त की अन्तर्लीन प्रसुतवत् के प्रकट करने में सुविधा होगी। 'समाज' शब्द, 'सं' साथ, 'अज्' 'अजति', चलना, से बना है।

काय है ।

फाड़ने की कति श्रुति

‘सैको-ऐनालिसिस’ के विषय में, प्राचीन संस्कृत दशान शास्त्र की दृष्टि से लिखने का प्रयत्न दूसरे ग्रन्थ में मैं ने किया है* । फाड़ने और उन के अनुयायियों ने बड़े परिश्रम किये; विविध रोगों के निदानों और गूढ़ मानव वृत्तियों का, विविध प्रकारों से, आन्वेषण गवेषण और सूक्ष्म अध्ययन किया । उस का निर्विवाद-प्राप्त सार भूत निष्कर्ष इतना ही है, कि सब या अधिकतम मानव रोगों का नहीं, वी भी जिन ऐसे रोगों के कारण सुख-निश्चय नहीं है, जिन का कोई अन्य प्रत्यक्ष और स्पष्ट कारण नहीं जान पड़ता, उन में से बड़ी संख्या का, या अधिकतम का, निदान कारण, किसी-न-किसी प्रकार की कार्मिक वासना, भ्रूयुनीय वृत्त्या, रतीच्छा, का किसी प्रकार का, व्याघात, प्रतिफल, निरोध होता है । फाड़ने का, तथा उन के निरोधों की, आरम्भ में, यह विश्वास हो गया कि ‘सैकोसिस’, ‘न्यूरोसिस’, ‘साइको-न्यूरोसिस’ आदि रोग, (अपरमार उन्माद आदि के वर्तव्य मानव विकार, शान-क्रिया-वाहिनी नाडियों के विकारों से कार्यरत या करारतया सञ्चर), सभी, केवल कार्मिक वृत्त्याओं की अपूर्वित व्या-वृत्ति से होते हैं । धीरे धीरे उन्हें ने पहिचाना, कि कार्मिक वासनाओं के व्यापार से होते हैं । धीरे धीरे उन्माद हो जाते हैं; और क्रोध, खो-पुक्क-दैन्य ‘काम’ के ही मूल से नहीं होता; किसी प्रकार के ‘काम’ के, ईच्छा के, अर्थ-काम, धन-काम, आदर-सम्मान-काम, स्वच्छन्द-अपण-निवरण-आदि-काम, वा अन्य किसी भी प्रकार से स्व-शक्ति-प्रदर्शन-प्रवर्तन के ‘काम’ के (भाव-ईच्छा के भी), ग्राम से भी पैदा होता है; वीच ग्राम से भी ऐसे

* “दशान का प्रयोजन” के अध्याय ३ में ।

रोग हो जाते हैं, यह निश्चय डाक्टरों को तब हुआ जब उन्होंने ने प्रथम विश्व-युद्ध (१९१४-१८ ई.) के अस्पतालों में काम किया; पर याद रहे कि, भय भी क्रोध के प्रकारों की एक राशि में पड़ता है, और प्राण-एपणा, प्राण-काम, पर आपत्ति आने से उपजता है'; यह तो, फ्राइड ने अपनी अन्तिम पुस्तकों में संकोच करते, संकुचाते, उकस-पुकस करते, क्रवूला भी है; पर यह कह कर अपनी टेक का रक्षा करने का यत्न भी किया है, कि 'काम' शब्द से मतलब उन का केवल मैथुन्य काम से नहीं, अपितु सब प्रकार के काम से है; (यह विवृत्त अर्थ अध्यात्मशास्त्र-सम्मत है); पर उन के, तथा उन के शिष्यों के, आदिम लेखों और ग्रन्थों से, उन के इस नये दावे, प्रतिश्रव, की पुष्टि नहीं होती; और उन लेखों ग्रन्थों से पाठक जगत् के चित्त पर यहाँ अंकन, 'इम्प्रेषन', Impression, छाप, प्रभाव, हुआ, और होता है, कि उन का आशय, प्राथमिक लेखों में, मैथुन्य 'काम' से ही था ।

फ्राइड, यहूदी, और हिटलर

सन् १९३१ ई० से, जब से जर्मनी में हिटलर को पूर्ण अधिकार हुआ और हिटलर-शाही का आरम्भ हुआ, तब से यहूदी ('ज्यू', Jew) जाति के लोगों पर भारी आपत्ति विपत्ति आई । हिटलर ने यह घोषणा कर दी कि इधर चालीस पचास वर्ष के भीतर, जो भी मुसीबतें जर्मनी पर आईं, वह सब यहूदी जाति के रोज़गारियों के चक्रकों पेटकों (चाल-बाज़ियों, अमलासाज़ियों, 'इन्ट्रीगूज़', 'क्लीक्स्', 'कोटरीज़्', intrigues, cliques, coteries) के कारण आईं; इन रोज़गारियों ने, सभी मुख्य धनाढ्य देशों में, यथा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ज़ेको-स्लोवाकिया, यु. स्टे. अमेरिका आदि में युद्ध की सामग्री बनाने वाले बड़े-बड़े कारख़ाने

१. पूर्वगत 'रस-मीमांसा' अध्याय के पृ० १३०-१३४ आदि पर इस विषय का विवरण किया है; 'दि सायंस आफ़ दि ईमोशंस' में विस्तार से; थोड़े में यह कि, जब दुःख देने वाले शत्रु पर 'क्रोध' होता है, पर साथ ही उस की अधिक बलवत्ता और अपनी अशक्ता का ज्ञान होता है, तब 'क्रोध' का रूपान्तर 'भय' हो जाता है ।

जारी किये, और सभी देशों के दाय प्रत्येक रूप से सौदा बेचा; तथा ऐश-
 आराम, भोग-विलास, मद्य-मांस, शराब-कान्न, अश्लील चित्रोपमा प्रियटर,
 अश्लील कीक-शस्त्रोपमा अर्थों, के प्रचार से, काम-शास्त्र-संघर्षी दुष्ट-मात्र
 और अश्व-शान की जनता से फैलाया, जिस से उन में दुश्चारा व्यभिचार
 बढ़त चढ़ा, और मानव-संसार की आध्यात्मिक सेवा काम-कोप-लोभ-मत्सर-
 कलह से भर गई; तथा, भीतर-भीतर राष्ट्र-नगरों की और जनता को, भौंठी
 'प्रोपांडा', भौंटे प्रचारों, से एक दूसरे के विरुद्ध, भड़काया; जिस से पहिला
 विश्वयुद्ध भी हुआ, जिस से जर्मनी मारा गया। हिटलर ने यदि 'यहूदी जाति'
 न कह कर, 'मित्र जातियों और देशों के जोड़े से जनकुत्तों का एक
 आन्दोलन गुट' कहा होता, तो यह घोषणा अक्षरशः सत्य होती।
 वकील लोग, आपस में मेल रखते हैं, मगर मुखकिलों को भड़का कर
 लड़ा देते हैं, और कचहरी में मुकदमा दायर करा कर, उन को चूसते
 हैं। अब हिटलर ने अपने अधिकार की पहुँच के भीतर, यहूदियों का
 उत्पीड़न और विनाश आरम्भ किया, तब फाईड, जो जाना यहूदी था,
 और आस्ट्रियावासी जर्मन था, अपने देश से भाग कर हिटलर से आ बसा;
 ऐसे ही और भी बहुतरे बड़े नामों, मोरिसर ऐनस्टैन आदि, यु० ए०
 अमेरिका आदि देशों में खिंता गया, बहाँ हिटलर की पहुँच न थी, और
 साधारण व दक्षिण कोटि के बहुतरे यहूदी, रुस देश के सोवियत राष्ट्र की
 आंग-भूत छोटी यहूदी-रिपब्लिक में जा बसे, या 'लोग आफ् नोथ्स',
 League of Nations, की अनुमति से हिटलर के द्वारा बसाई हुई,
 (और अरबों से लड़ाई वाली हुई, तथा भारत में हिन्दू और मुसलमान
 एक दूसरे से), फिलिस्तीन-ब्रह्मलेम की यहूदी-रिपब्लिक को भाग गये।
 सन् १९४० ई० में, लंदन नगर में फाईड का शरीर लुटा। पर

फ्राइड के विचार का तथ्य अंश

जैसा ऊपर कहा, फ्राइड के विचार में तथ्य अंश इतना ही है; सब नहीं, कुछ मानस और शारीर रोग, विविध प्रकार के छोटे बड़े उन्माद, दुःस्वप्न, मूढ़ग्राह, और उस प्रकार की (चक्के, ईंट, पत्थर के टुकड़े, मल-मूत्र, आदि फेंकने की) चेष्टाएँ जो बहुधा भूत प्रेत-पिशाचादि की बाधा के कारण समझी जाती हैं, और जो बाल्य और यौवन की वयः-सन्धि के काल में, किशोर-अवस्था ('ऐडोलेसेन्स', Adolescence) में, लड़कियों (को विशेष कर) तथा लड़कों को सताती हैं—यह सब मैथुनीय काम-वासना के व्याघात से, उत्पन्न होती हैं; तथा, इस किशोरावस्था में अंकुरित होती हुई ऐसी वासनाओं को स्वयं न समझ सकने से, और भयभीत और भ्रान्त होने से, ऐसी असाधारण चेष्टाएँ उत्पन्न होती हैं; तथा, सयानो (स-ज्ञाना, प्रौढ़ों, 'ऐडल्ट्स', adults) की दर्प-पूर्ण कामीय चेष्टाओं को देख कर, बालक-बालिकाओं वा किशोर-किशोरियों के हृदय में साध्वस (हृदस), उद्वेग, कम्प, होने से उत्पन्न होती हैं ।

इस विषय का समग्र तथ्य

सम्पूर्ण तथ्य का जो अंश फ्राइड के ध्यान में नहीं आया, वह यह है कि, न केवल उपस्थीय काम के, अपितु, जीव के भीतर बैठे सर्व-वासना-मय सर्व-इच्छा-मय मूल-काम-सामान्य के किसी भी उद्रिक्त प्रचण्ड विकार के, विशेष काम-क्रोध-लोभ-(मोह)-भय-मद-मत्सर आदि के उद्वेग से, ऐसी विकृतियाँ और अस्वाभाविक चेष्टाएँ होने लगती हैं, जो साधारण जन के समझ में नहीं आती, और उन को हैरान-परीशान, चिंताग्रस्त, खिन्न और किर्तव्य-विमूढ़ कर देती हैं । जिन विचारशील सज्जनों को स्वयं अपने यौवनारम्भ में ऐसे विकारों का अनुभव हो चुका है, और जो उन को सर्वथा भूले नहीं हैं, वे इन चेष्टाओं के हेतु को समझते हैं, और मानस विकारों से विकृतों को पुनः स्वस्थ करने में सहायता दे सकते हैं । प्रायः सभी चिकित्सक लोग ऐसे विकारों का कामीय वासनाओं से सम्बन्ध जानते हैं, और स्थूल रीति से तो साधारण जन भी इस को पहिचानते हैं । अपठित ग्राम-स्त्रियाँ, इस सम्बन्ध को, प्रायः अव्यक्त बुद्धि ('प्रातिभ'

‘इंस्टिंक्शन’ (Intuition) से ही जानती है; यौवनोन्मुख किशोर किशोरियों की असाधारण नवीन वेष्टियों की देख कर यह समझ आती है, और, (अग्रेसर आभाषण शब्दों में), कहती है कि अब ये वैचारिक (मैथुन) क्रिया के योग्य हैं और उस को चाहते हैं। “मादो वे पाइओ वरु पुत्रं मित्रवद् आचरेद्” ; अब वेदा सोलह वर्ष का हो जाय, तब उस के साथ बराबरी के मित्र के ऐसे उपवहार करना चाहिये; इस प्रसिद्ध श्लोक का भी संकेत यही है कि, वैसा स्थूल रीति से समी बनती जानती है, सोलह वर्ष के बाद किशोर की युवा समझना चाहिए।

यदि सांग्रण्य तथ्य का संस्केत शब्दों में एकत्र करने हो तो कुछ मध्यकालीन और अर्ध-वीन कविता के तथा प्राचीन श्रुतियों के वाक्यों की संकलन करना चाहिये ; यथा,

कथा; कथा; खन्ना; अवयव-विकल; पुच्छ-रहित;
 बली, पूय-विषय; क्षेम-कुल-शरीर आहत-वयु;
 वृषा-वामा, जीया; पित्रक-कपाल-शरीर-गल;

शुनी आचरति यथा; एवं अपि निवृत्ति एव मदनः । (भर्तृहरि)
 सुखा, भूला, वृद्धा, लगदा, लला, विना कान, विना पूँछ, गायल,
 सदा, कीर्ति से भरी, दांडी के टुकड़े को गले में पहिने हुआ भी कुत्ता,
 कुत्ता के पीछे दौड़ता है; उत्तम-मन गाल करने वाला ‘मदन’, मरे की भी मारता है ।

स्त्री-मुद्रां ऋष-कैवलस्य परमां, सर्वप्र-सम्पन्न-करी,
 ये मूर्ताः प्रविष्टस्य गान्धर्व-कृषियः, स्वर्गादि-लभ-इच्छया,
 वे तेन एव निरुध्य निदंयवर्, नानीकता; सु-विताः
 कश्चित् पंचशोखिकेवायं च, अटिताः, कापालिकायां

चापरे । (भर्तृहरि)
 स्त्री के लिये पुष्प, पुष्प के लिये स्त्री, संसार-सर्वस्व भी है, सब सुख सम्पत्ति का सार भी है; इस को त्याग कर, स्वर्ग आदि के लोभ से, जो स्त्री वा पुष्प असम्यक् विरक्त होना चाहते हैं, उन पर कामदेव की मार पड़ती है, और गरह गरह से विषय कुत्तप बना दिये जाते हैं; कड़े, भिन्न

भिक्षुणी नग्न फिरते हैं, कोई मुंडे हो जाते हैं, कोई पांच शिखा कर लेते हैं, कोई जटा बढ़ा लेते हैं और भस्म लपेटते हैं; कोई 'अघोरी' हो जाते हैं, नर-कपाल खप्पड़ हाथ में लिये फिरते हैं, विष्ठा तक खा लेते हैं; कोई इन्द्रिय-च्छेदन कर डालते हैं, कोई कनफटे 'अलग्न'-जगाने वाले हो जाते हैं; तरह तरह के 'वैरागी', 'फक्कीर', कथड़ी गुदड़ी 'सूफ' कम्बल ओढ़ने वाले 'सूफी' आदि, विविध पंथों के विविध वेशधारी हो जाते हैं; कोई जंगल वियात्रान में चले जाते हैं और अकेले पड़े रहने का, और कंद मूल फल पर गुज़र करने का, जतन करते हैं; कोई शहरों गांवों में भीख मांगते फिरते हैं; इत्यादि ।

कामस्तदग्रे समवर्त्तताधि, मनसो रेतः प्रथमं यद् आसीत्,
सुतो बंधुम् असति निरविन्दन्, हृदा प्रतीप्य, कवयो मनीषिणः । (वेद)
इसका अर्थ, पृ० १८१ पर लिखा गया है ।

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः (उपनिषत्),
(बन्धाय कामऽविष्टं हि, निष्कामं मुक्तये तथा) ।

बन्ध और मोक्ष का कारण मन ही है; 'काम' से भरा, बंध का; 'काम' से छूटा, मोक्ष का । हिन्दी कहावत है, 'शहर का मारा जंगल; जंगल का मारा शहर'; अर्थात्, अविद्या के बाद विद्या, विद्या के बाद अविद्या; सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि; जागने से थका सोवै, सोने से थका जागै; 'एका भार्या सुन्दरी वा दरी वा' (भर्तृहरि), मनुष्य को एक भार्या चाहिये, या तो सुन्दरी हो, या फिर पर्वत की कंदरा दरी ही हो । गीता में 'काम' शब्द तैंतीस बेर आया है ।

सच्ची वर्णाश्रम-व्यवस्था से सर्व-समन्वय

पृ० १८० के आगे, कई पृष्ठों में, काम-सामान्य और काम-विशेष की चर्चा की जा चुकी है, तथा इच्छा के दो त्रिकों, लोक-वित्त-दार-
(सुत)-एषणा और आहार-धन-रति-इच्छा, की भां; जिन्हीं के सम्बन्ध में काम क्रोध आदि के बहुविध द्वन्द्वमय चित्तविकारों की उत्पत्ति होती है । प्रसंग-वश, 'साइको-ऐनालिसिस' के वर्णन के साथ, यहां, दूसरे शब्दों में, वह आशय दुहरा दिया गया; क्योंकि, आज काल, जहां जहां आधुनिक

साधारण रीति से, 'आधयो मानसीव्यथाः' और 'व्याधयो दैहिकी-व्यथाः', ऐसा व्यवहार हो रहा है; आयुर्वेद का निर्विवाद सिद्धांत है कि 'आधि से व्याधि, और व्याधि से आधि;' एक दृष्टि से समग्र आयुर्वेद को, तथा सांख्य-योग-वेदांत को, इसी सूत्र का भाष्य कह सकते हैं; योगोक्त विधियां से चित्त का प्रसादन, परिमार्जन, विशोधन, परिष्करण, स्वस्थायन, आधि-शमन; आयुर्वेदोक्त दिन-रात्रि-ऋतु-चर्या से, शौच-आचार से, विशेष रोगों के लिए विशेष औषध उपचार आदि से, शरीर-शोधन, व्याधि-शमन; आधि-व्याधि के शमन से सत्त्व (प्राण-और बुद्धि) की शुद्धि, परमात्मस्मृति का लाभ, सब हृदय-ग्रन्थियों का वि-प्र-मोक्ष (विशिष्ट प्रकृष्ट मोचन), परम-शान्तिरूप स्थित-प्रज्ञा-रूप निरतिशय-आनन्द की प्राप्ति (छांदोग्य उप०)।

आधि-व्याधि के सम्बन्ध के वैज्ञानिक उदाहरण

व्याधियों के उत्पादन में आधियों के प्रभुत्व को पाश्चात्य वैज्ञानिक कितना मानने लगे हैं, इस के उदाहरण के अर्थ, "दि रीडर्स डाइजेस्ट" (न्यू-यार्क, यु. स्टे. अ.) के अक्टूबर, १९४२ ई० के अङ्क से कुछ संक्षिप्त उद्धरण यहाँ लिखे जाते हैं : इन से सिद्ध होता है कि, न केवल मस्तिष्क तथा "दर्शन का प्रयोजन" नाम के हिन्दी ग्रन्थ में, सन् १९४० ई० के अन्त में, 'साइको-ऐनालिसिस' की समीक्षा परीक्षा की। इसी समीक्षा का उपबृंहण कर के, 'एनशेंट साइको-सिंथेसिस वर्सस माडर्न साइको-ऐनालिसिस' Ancient Psycho Synthesis versus Modern Psycho-Analysis (अर्थात् 'प्राचीन चित्त-संगठन, संश्लेषण, संघातीकरण, व्यूहन, सम्बन्धन, सम्भरण, संग्रंथन, एकीकरण, और नवीन चित्तविवटन, विश्लेषण, विश्लथन, विशकलन, अनेकीकरण, का परस्पर सम्प्रधारण, मुकाबिला, मीमांसन, संतोलन, सं-परि-अप-ईक्षा') नाम के ग्रन्थ का आरंभ किया; आशय यह दिखाना था, कि नवीन वाद ऐकपाक्षिक अर्ध सत्य है, और प्राचीन, सर्वांगीण, सर्वसंग्राहक, सम्पूर्ण सत्य है; पर यह ग्रन्थ अधूरा पड़ा है; अंतरात्मा की इच्छा हुई, और आयुःशेष बुद्धि-शेष पर्याप्त हुआ, तो पूरा होगा।

और नाड़ी-‘नर्व’ (nerve)-शुद्ध की आधि-आधि, आधि-वृद्ध प्रकार के शरीर रोग, बीज मातम बीज से पैदा हो सकते हैं। टीक ही है; यान-पिच-कफ, रजस्-सर्व-वम, (किण-आन-रज्ज), यही सदा साध रहते हैं; निदान प्रत्यक्ष नहीं किसे जा सकते हैं; हाँ, एक समय से एक आधिक व्यक्त और चलवान, दूसरे दो मम; ऐसा पडाव बढ़ाव हो उन से होना रहता है; एक के विकार का दूसरा भी दूसरी पर पड़ता हो है; ‘वैशेष्यत्व न बहदः’ बहदः; विशेष मुख्य लक्षण का प्रबलता से, वैशेष्य से, यातिक, वैतिक, यलैतिक, ऐसे विशेष नाम से रोग कहे जाते हैं; आग्नेय, सप्त रोगी से, रोगी के विकार कम बेग देख सकते हैं।

“पदार्थ सौ रोगियों की परीक्षा, शू-याक मरानगर के एक अरथाल से, की गई; आधे से ज्यादा के रोग का कारण मानस बीज (विद्व) हुआ। नौकरी छोड़ जाते से, आधिक बिना से, दूसरे के घर के दरवाजा सुनते से, मचली और घर का दरवाजा हो गये; दो सौ पाँच रोगियों के घर से निरावे, मानस बीज से, आधिक बिना, रोगी से निकलान, प्रति-पत्नी के गृह-कलह आदि से; दो गये, बीज बीज के ऊपरी मम और भीतरी बलन से निकल ‘दोह वज्र प्रथम’ (कथिर-गहिनी प्रिया) से विकार, कथिर-वाप-वृद्धि) हो गया; ‘द्वितीय’ (वर्द्धन के विशेष प्रकार, दृष्ट-मेह, मधु-मेह, उदकमेह, आदि), यदमा, दन्तीमा, हृदय के रूप आ, गति के विकार, आदि, विविध रोग, विविध बीजों के कारण, विशेष कर गत विषय-गुह से अपकालित मम के दोहाने बीज से, और घर बापस आने की बार उकलता से, उत्पन्न हुए। इन अन्वेषणों का पढ़ा तक प्रभाव पड़ा है कि, प्रगतिशील चिकित्सक अब यह करने लगे हैं—‘सब प्रकार का रोग है, यह जानना कम आवश्यक है, किसे प्रकार का रोगी है, यह जानना अधिक आवश्यक है’।” भारत के, तथा

1. “Mental conditions can upset normal physical functions, weaken our resistance to infection, even actually cause physical change in vital organs;... ulcer,.....mucous colitis,.....high blood pressure,.... tuberculosis,....diabetes,....arthritis, tooth decay,....

पश्चिम के, चिकित्सकों को यह विदित है कि कभी-कभी ‘जान्डिस’ (Jaundice, पांडुरोग, कामला, यर्कान, जिस में यकृत की विकृति से पित्त सारे शरीर में फैल जाता है, और शरीर हल्दी ऐसा पीला हो जाता है), उग्र क्रोध के ऊपरी विरोध और भीतरी विरोध से, एक वा दो घण्टे से भी कम में हो जाता है।

काम विषयक शिक्षा^१

बिना सत्य ज्ञान के दुःख से मोच नहीं

प्रकृत प्रकरण का आरम्भ पृ० २०३ पर, ‘काम विषयक शिक्षा के प्रकार और प्रचार के सम्बन्ध में कुछ विचार’, इस शीर्षक से हुआ है। तात्कालिक साक्षात् उद्देश्य इस प्रकरण का वह ज्ञान पड़ेगा जिस की चर्चा पृ० २०६-२१२ पर की गई है। किंतु व्यापक और गुरुतर उद्देश्य, इस समस्त ‘कामाध्यात्म’ नामक अध्याय का, यह है, कि काम-शास्त्र के आध्यात्मिक तत्त्वों का ज्ञान जनता में फैले; विशेष कर गृहस्थों में, heart trouble....(are caused, because) most of us bury distressing problems in a secret crypt of our minds.” (This is what the psycho-analyst calls ‘repression’). “It is more important to know what sort of patient has a disease, than what sort of disease a patient has”, *Reader's Digest* for Oct. 1942, pp. 49-51; New York. U. S. A.).

१. पुनः कुछ निजी निवेदन—

‘श्रेयांसि बहु-विघ्नानि’, अच्छे काम में बहुत विघ्न होते हैं; १४ मई, १९४३, शाम को मैं कुर्सी से उठने लगा, मूर्च्छित हो गया; सामने रखी दूसरी कुर्सी पर गिरा; नाक से प्रायः दो सेर खून, अठारह घंटे में, निकल गया, ऐसा डाक्टरों ने अनुमान किया; कठिनाता से खून बंद हुआ, प्रायः पन्द्रह दिन में जब फिर शरीर में कुछ प्राण-संचार हुआ, तब बिखरे छितरे प्रसुप्तवद् विचारों को एकत्र कर के, चारपाई में ही बैठ बैठ कर, ग्रन्थ के कार्य का पुनः आरंभ किया। ऐसी अवस्था में क्या कार्य और

लिन के ऊपर नई पुरत की रत्ना प्रिया (या नत्तो) की जिम्मेदारी है; कि वे समय समय पर अपने बच्चों की बुद्धि, वृद्धि, स्वभाव, आवश्यकताओं के अनुसार, उन को, भूला और दुर्भावों से बचाने के लिए, उचित दिव उपदेश करें। इस लिये, इन आध्यात्मिक तत्वों के जोन के अनुसार, तथा उन से सावधान, बहुत सी बातें और विचारों का संग्रह यहाँ तक कर दिया गया। एवं प्रतिपद दोनों पर विचार कर के, इस युग (अर्थात्) के लिये निष्कर्ष यही है, जैसा ७० १८५ पर गीता के श्लोक से कहा गया, कि सत्य जोन के प्रचार से ही 'देषा' पवित्र होती है, जनता का हृदय युद्ध होता है, सारे समाज का भाव और विचार सात्विक होता है, और तदनुसार, आचार भी युद्ध और सात्विक होता है; ऐसे समाज की नई पुरत की उचित रत्ना प्रिया प्रिया, अनुयासेन आप से आप होती रहती है।

इस का प्रमाण, भारत के प्राचीन इति-ह-आस से मिलता है। कवचद्विषी में रोच देख पड़ता है कि एक ही मामले में, दोनों पक्ष की ओर से, आल देखे गवाह परस्पर निराश विरोधी साक्षी देते हैं; तब अति दूर भूत काल में, 'इदं इदं एव', ऐसा ही हुआ, 'इति-ह-आस', यह निश्चय से कहना कठिन है; वी भी न्यायलय में न्यायाधीश ग्राह्य-वाक् निरूप्य करता ही है, और उस का निरूप्य अक्सर ठीक भी होता ही है। यह देखते हुए, उपलब्धमान स्थिति, इतिहास, पुराण आदि ग्रन्थों के सहित से; तथा उन स्थितियों के आदेशों पर आश्रित जो समयाचार आलकाल भी 'हिन्दू' समाज में चल रहा है, चाहे अल-वृत्त रूप ही में, उस के सहारे से; यह अवश्य कह सकते हैं कि, प्राचीन काल में, कैसा ही सकेगा, यह आन्तरिकता की ही विविर है। पर अब तक सर्वसम्मान ही सकेगा, यह अवश्य कह सकते हैं कि, प्राचीन काल में, प्रचार करें; जो दीर्घकाल अनुपपन्न होय जान पड़े, उस का त्याग और वर्जन अवश्य करें; यह प्राधान्य है।

भारत में, अब से अधिक सात्त्विक भाव फैला था, और उस के अनुसार नई पुस्त को शिक्षा मिलती रही ।

ब्रह्मचर्य के विषय में प्राचीन काल की शिक्षा

आश्रमों के, विशेष कर ब्रह्मचारी विद्यार्थी आश्रम के, धर्मों के वर्णन में, ब्रह्मचर्य शब्द प्रतिपद आता है; अवश्य ही इस का अर्थ विद्यार्थी को समझाया जाता था; वेद और उपनिषद् के वाक्य, पृ० १६३ पर लिखे गये हैं; मनु की आज्ञा है,

एकः शयीत सर्वत्र, न रेतः स्कन्दयेत् क्वचित्;

कामाद् हि स्कन्दयन् रेतः, दिनस्ति व्रतं आत्मनः ;

स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रं, अकामतः,

स्नात्वा, अर्कम् अर्चयित्वा, त्रिः 'पुनर् मां' इति ऋचं जपेत् । (म०)

कड़ी चौकी या भूमि पर, ब्रह्मचारी अकेला ही सोवै; एक विछौने में, दूसरे के साथ नहीं ; जान बूझ कर कहीं कभी वीर्य न गिरावै; यदि बुद्धिपूर्वक गिरावैगा, तो उस के ब्रह्मचर्य व्रत की हिंसा होगी, वह भ्रष्ट हो जायगा, विद्यार्थी को यथेष्ट विद्या नहीं आवैगी; परन्तु, यदि सपने में, निद्रा में, आप से आप, बिना जाने बूझे, बिना इच्छा किये, बिना हस्तमैथुन आदि की चेष्टा किये, वीर्य गिर जाय, तो नहा कर, सूर्य को नमस्कार कर, 'पुनर्मां' इस वैदिक ऋचा को तीन बेर जपे; ऋचा के अर्थ की भावना करता हुआ; 'तज्जपः तद् अर्थभावनं,' (योगसूत्र); बिना 'अर्थ' की भावना का जप, 'वि-अर्थ' है, व्यर्थ है; सात्त्विक भावना-रूप भावनाऽत्मक जप से चित्त शुद्ध होता है; यह सब बात, माता पिता, व. आचार्य, वत्सल और दयालु भाव से, स्नेहमय शब्दों में, पुत्र को, शिष्य को, समझा देते थे, और इस सम्बन्ध में उस को जो शंका और प्रश्न उठते थे, उन का उसी रीति से समाधान कर देते थे । शुक्र, रेतः, वीर्य क्या वस्तु है; क्यों और कैसे गिरता है; गिरने से क्या हानि है; रक्षा से क्या लाभ है, जिस लाभ के लिए उस की रक्षा; उस का शरीर में संचय, करना उचित है; यह सब बातें बतलाना ही पड़ता होगा; और इस रीति से ज्यों ज्यों विद्यार्थी, किशोर अवस्था से यौवन की ओर बढ़ता जाता था, त्यों-त्यों उस, का

कामधाम की साधारण और अधिक आश्चर्यक वाली का, शान अन्यास वर्तमान का था। सारे समाज में ब्रह्मचर्य के महिमा का शान फैला रहने से, ब्रह्मचारी की रक्षा स्वतःप्राप्त होगी। ए० १८८८ पर और भी शोक उद्भूत किया है; उन की भी इस स्थान पर पुनः देख लेना चाहिये।

मार्जवार्हि वसस्व स्वाप्ताभवति दीहेने । (रघुवंश)
 वज्र के दुर्भाग्य से, गाय दूहेने के समय, वज्र के बांधने के लिये,
 उस की माता गाय का ही पूर, स्वयं का, खस के का, काम देती है ।
 अत्यवस्था की, ऐसे प्रयोगों के उत्तर में, जिन की चर्चा १० २११
 पर की है, क्या बतलाया जाय; इस विषय पर, पुनः इस आख्या के
 'परिशिष्ट' में, कुछ लिखने का यत्न किया जायगा ।

* மீதி உதவிகள்

५०।२६४ पर, इसी शोधक का अधिकारण ('संक्रान्त', 'टिपिक', sec. topic), शरीर के तीन स्थूणी खों की, तथा ओजस की, चर्चा से समाप्त किया गया । अब-रोह-माता से, (अब-रोहण, 'नीचे उतरना', सर्वन, सं-चरण, प्र-वर्तन से), अन्तः प्रकाश परमाणु का ही प्रति-विम्ब, व्यक्तीकृत, वि-वर्तित, उत्पत्ति किया, स्थूल रूप, शुद्ध (प्रकाशमान) है; आ-वि-वर्तित, उत्पत्ति किया, स्थूल रूप, शुद्ध (प्रकाशमान) है; आ-

इस 'कामाख्याम' अक्षय्य के आरंभ (५०।१६४) से चलना है कि पढ़ते लिखे एक छोटे निराश्रय का यह अक्षय्य उपार्जन है; उस निराश्रय का प्रायः पंचम अर्थ इस के पूर्व १३२ तक में समाप्त हुआ; उस ९८ पर, 'प्रत्यक्ष' के गुण, इस शोधक से, एक अधिकारण आरंभ हुआ;

तोपश्चात्, प्रभावशाली, अन्य वस्तु वालों की चर्चा की गई; उन सम्बद्ध शक्तियों की परिकल्पना कर, अब घूम कर, विचार पुनः 'प्रत्यक्ष' के गुण की ओर आ गया; समग्र के लोकोत्थ के लिये, इस अधिकारण का शोधक पुनः प्रकीर्ण दिया जाता है ।

रोह-क्रम से, (प्रति-संचरण, प्र-लयन, नि-वर्तन, प्रति सर्जन-से), 'शुक्र'-शक्ति को उलटा फेरने से, नीचे उतारने के बदले ऊपर चढ़ाने से, बहिर्मुख के स्थान पर अंतर्मुख करने से, जोव, पुनः सूक्ष्म सूक्ष्मतर भावों का अनुभव करता हुआ, अव्यक्त परब्रह्म परमात्मा के भाव को प्राप्त करता है। योग की विधियों के अभ्यास से निरोध कर के, यदि वीर्य-धातु आत्मलीन किया जाय, तो सिद्धियों में परिणत होता है; ऐसी, योग के ग्रन्थों की सूचना है; वह शक्ति बाहरी कार्यों में व्यय न हो कर, भीतर फिरती है, शरीर और मस्तिष्क के सुप्तप्राय चक्रों, पीठों, कन्दों का, दिव्य इंद्रियों का, उद्बोधन संचालन करती है; स्थूल संतान के स्थान पर सूक्ष्म शरीर का ('जिस्मिलतीक' का) निर्माण करती है, जिस से 'खे-चर' सिद्धि होती है। 'खे', चित्ताकाश में, विचरण की शक्ति; मानस शक्ति, कल्पना शक्ति, जिस के द्वारा सब प्रकार के काव्य साहित्य और विविध शास्त्रों के ग्रन्थों का निर्माण होता है, इसी 'खे-चर' शक्ति का एक साधारण रूप है। प्राणिसृष्टि में जितना ही नीचे जाइये, उतनी ही उदर-शिशन-परायणता अधिक देख पड़ती है; आहरण (आहार) और प्रजनन, इन्हीं दो कार्यों में जन्तुओं की शक्ति दिन रात, लगी रहती है, बुद्धि का विकास नहीं होता; मनुष्य सृष्टि में आ कर, जितनी ही भोजन-सन्तान-कार्यों की रोक होती है, उतनी ही बौद्ध-कार्यों की वृद्धि। ब्रह्म आनन्द का विवर्तन काम-आनन्द है; "तद् ऐक्षत बहु स्याम्" "तत् सृष्ट्वा तद् एव अनु-प्राविशत्", "तद् यथा प्रियया भार्यया संपरिष्वक्तः न ब्राह्मं किंचन वेद् नऽभ्यन्तरं", इत्यादि वाक्यों से, उपनिषदों ने, जीवात्मा-परमात्मा के सम्मेलन का भी, और स्त्री-पुरुष के समाश्लेषण का भी, वर्णन किया है; पर यह न भूलना चाहिये कि जीव और ब्रह्म का ऐक्य उत्तम है, मोक्ष है, शुद्ध अमृत है, एकरस निश्चल निष्क्रिय अमरत्व है; स्त्री-पुरुष-संगम अधस्तम अधम है, बंध है, विषाक्त अमृतऽभ्यास है, बहु-सुरस-कुरस-पूर्ण चंचल क्रियामय आगम-आपायित्व जनन-मरणत्व है। कामशास्त्र में मैथुन को अष्टांग कहा है,

स्मरण, कीर्तन, केलि, श्रवण, गुरु-भाषण,

संस्कार, संवर्धन, कियतिपतिर, एवं च ।

इस के विपरीत, योग भी अष्टांग है, "यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्यहार-ध्यान-समाधयः" । इस विषय का विस्तार, मैं ने "मानव धर्म-धर्मः" नाम के संस्कृत-पद्य-ग्रन्थ में किया है ।

वर्तकाम के दोष

छा-वीथ (जिस का नाम रजस है, पर जो रजस्वला के रहित-युग्मान 'रधिर' से भिन्न है), जिस को अग्रेजी में 'ओवम' ovum कहते हैं, और पुच्छवीथ, 'स्पर्म' sperm, आहारार्थि का सार, और अर्द्ध-ममला काम का विशेष आधार, है । इस का शरीर में अधिक संवय, और सर्व-वृद्धि की माया कम, होने से, ऐश्वर्यमय का प्रधान आविष्कार यह होता है कि समस्त पुरुष वर्तव्य छाया की व्याप्ति होते हैं, अथवा पर में जाल होते हैं । तथा जियाँ, जिन देशों में ऐसी प्रथा है, वर्तव्य पुरुषों को व्याहृती या रखल कर लेती है, अथवा गुप्त जार बना लेती है * । पूर्व और पश्चिम देशों के प्राचीन अर्थ-जीवन पुराण-वृत्तिधर्म में, जो रागा-महाराजा-सभायाँ, शहनशाह-पादशाह-सुलताना, किङ्-कैसर-एम्परा की कथा मिलती है, उन से मालूम होता है कि एक एक 'अवतीथ' ('रम') में कई कई हजार जियाँ तक समय-समय पर मरते मरते जमा हो जाती थी । कल्या की सोलह हजार एक सौ आठ पलियाँ प्रसिद्ध हैं । उन के वर्तव्य पुराने पूर्वज राजा रजि की एक लाल लिली है । यह सब पौराणिक आर्युक्ति हो सकती है, पर सर्वथा गरी । ईरान के इतिहास में सैकड़ों और हजारों जियाँ के हरम मिलते हैं । रोम के किसी किसी सम्राट् के भी सैकड़ों थे । ईसा से हजार वर्ष पूर्व, यहूदियों के सब से प्रतापी प्रसिद्ध बुद्धिमान बिदान ('वि-वाइज', the wise) किन्तु इस विषय में अन्य राजा के ऐसे ही वृत्ति, हजारत सुलेमान की सार सौ बीसियाँ लिली हैं । ईसावी पंडितों यावार्तिर-*

मे दक्षिण के विजयनगर के साम्राज्य में, एक राजा के अवरोध में बारह हजार स्त्रियों का रहना लिखा है; सोलहवीं शताब्दि में, अति धनसंचय, अति भोगविलास, अति मांस-मद्य-शहार, अति गर्व के कारण, यह साम्राज्य, राष्ट्र के सु-प्रबंध की बुद्धि और नीति में, तथा शूरता से प्रजारक्षण की शक्ति में, शिथिल हो गया। इस की समृद्धि, यूरोप के अभ्यागतों के वर्णन से, महाभारत-हरिवंश आदि में लिखित, युधिष्ठिर की मयनिर्मित सभा और कृष्ण की सुधर्मा सभा की समृद्धि से भी अधिक आश्चर्य-कारिणी जान पड़ती है। सो यह कई पड़ोसी मुसलमान राजाओं के मिल कर आक्रमण करने से ऐसा विध्वस्त हो गया, कि कुछ वर्षों पीछे उस की स्मृति भी भारतवर्ष से भूल सी गई थी। अब इतिहास के गवेषकों ने अपनी खोज के बल उस स्मृति को ताजा किया है; इस पर, सब से पहिले, और सब से अधिक, परिश्रम, सिवेल नाम के एक अंग्रेज़ सज्जन ने किया; १६०० ई० में उन का ग्रन्थ छपा, जिस का नाम ही उन्होंने 'एक विस्मृत साम्राज्य', *A Forgotten Empire*, रक्खा। उन के बाद भारतीय गवेषकों ने भी अच्छा परिश्रम किया है। मुश्किल से ढाई सौ वर्ष में यह साम्राज्य जन्मा, बढ़ा, तपा, और, अति 'काम' के कारण ही, समूल नष्ट हो गया। मद्रास सूबा के तिलारी जिला में, हम्पी नामक स्थान में, इस के विशाल खंडहर पड़े हैं।

यह सोलहवीं शती ईसवी की बात है। ई० सन् १८५७ के सिपाही संग्राम के पीछे, अवध के नवाब, वाजिद अली शाह के साथ, कलकत्ते के पास मटियाबुर्ज को, सात सौ वेगम गईं; ऐसी किंवदन्ती, पचास साठ वर्ष पहिले, थी। ई० सन् १६०६ में मुफे काशी के 'सेंट्रल हिंदू कालिज' के लिये दान माँगने को, हैदराबाद (दक्खिन) जाने का अवसर हुआ। वहाँ दो-मंज़िले मकानों का एक बड़ा भारी आहाता, किले के ऐसा, शहर के भीतर देख पड़ा; लोगों ने कहा कि इस में भूतपूर्व निज़ाम के बयालीस सौ 'महल' थे। लखनऊ में खुसौ बाग के बारे में यही कहा जाता है, कि वाजिद अली शाह के 'महलों' का आहाता था, और उस की बावलियों में 'चीरहरण लीला' की जाती थी; इत्यादि। परिणाम जो हुआ प्रसिद्ध

मरने पर, या राष्ट्र-विप्लव होने पर, एक साथ 'सर्ती' स्वयं होती थीं, या ज़बर्दस्ती आग में डाल दी जाती थीं। ऐसी घोर कुरताओं का फल, सारे समाज का पतन है। इतिहासकारों को ऐसे कार्य-कारण, विशेष रूप से दिखाना चाहिये। अन्यथा, इस विषय में अज्ञान और स्मृति-भ्रंश होने से, बुद्धि-नाश और व्यभिचार, देश में, समाज में, बढ़ता है, और अन्त में समाज को डुवाता है। काम-शास्त्र के ग्रन्थकारों को भी ये बातें ध्यान में रख कर ही ग्रन्थ लिखना चाहिये, कि उन के ग्रन्थ, समाज के अधःपात में सहायक न हों।

वात्स्यायन ने काम-सूत्र में ऐसे अन्तःपुरों के व्यभिचारों की कुछ चर्चा की है। पर उन के वर्णन की अपेक्षा से, वास्तविक अवस्था बहुत अधिक भयङ्कर और बीभत्स रही, और है। इस विषय की विशेष पुस्तकों से उन का हाल जाना जा सकता है।*

कामीय ईर्ष्या से, न जाने कितनी स्त्रियों, कितने पुरुषों, की हत्या राजमहलों में की गई है; ज़हर से, फाँसी से, छुरे तलवार से, बन्दूक-पिस्तौल से, ज़िन्दा गाड़ देने और दीवार में चुनवा देने से, अन्तःपुर की खिड़कियों के नीचे मगरों से भरे तालाबों में फेंक देने से, इत्यादि। कितने ही राजवंश, ऐसे ही कारणों से बदल गये हैं; असली हकदार मार डाले गये, व्यभिचार के जने, जार-ज, पुरुष, उन के स्थान पर गद्दी पर बैठा दिये गये; इतिहासों की सूक्ष्मेक्षिका से ऐसी बातों का पता चलता है। एक राजा, अवध-प्रांत के, जिन को मरे प्रायः तीस वर्ष हुए होंगे, कहा करते थे कि 'बारी' (खिदमतगार) का लड़का राजा, और राजा का लड़का 'बारी' होता है। दैनिक समाचार पत्रों में, मैथुनीय ईर्ष्या के कारण की गई हत्याओं के मुकद्दमों की चर्चा अक्सर होती रहती है।

इन सब बातों को यहाँ लिखने का तात्पर्य यह है कि, कामशास्त्र के अध्येता को चेतावनी की कमी न हो, कि आहारेच्छा, परिग्रहेच्छा और

* श्री कन्हैयालाल गौवा की 'दि पैथोलोजी आफ़ इण्डियन प्रिंसेज' में वर्तमान रियासतों का हाल, और 'अक्कल शैम' में अमेरिका का, थोड़े से बहुत कुछ दिखाया है।

कामेच्छा के सुप्रयोग से सर्वसुख, और दुःकृत्याग से दुःखसर्वस्व, मनुष्य की मिलता है। दुष्ट-काम के कारण राक्षस का महावध नष्ट हुआ और सोने की लंका जली, अग्राहार, अति लोभ, अति जलमद, अति शौर्यमद, अति ईर्ष्या से, भीम-दुर्गोपन की, अजु न-कण्ठ की, परस्पर प्रतिस्पर्द्धा से, महाभारत का युद्ध हुआ। अति परिग्रह-लोभ से, अति धन-मद से, तथा समाज-व्यापी ईर्ष्य-लोभ, भीम-लोभपरा, विषय-मग्नता से, कलह बढ़ कर, १६१४-१८ ई० में, महायूरोप का महा-समर हुआ, जो महाभारत के युद्ध से दस गुना दारुण, रोग-संचारक, प्रजा-विनाशक, सम्पत्ति-क्षय-कारक हुआ; और अथ पुनः, १६३६-१६४६ में, उस से भी अधिक धार द्वितीय विषय-युद्ध हुआ, जिस के आगार-श्रेष्ठ, अभी भी, 'इंडोनीसिया' में, फलिस्तीन में, चीन में, (१९४६ में) चल रहे हैं। महाभारतीय संग्राम से अठारह अर्द्धशताब्दी आधुनिक कोई चालीस लाख आदमी मरे; और यूरोपीय प्रथम विषय-युद्ध में (युनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के विशेषज्ञों की गणना से) एक करोड़ तीस लाख मरे; इतने ही धारे जीवन के लिये लड़ाई, लूट, आंच, काने, तरह तरह से अपाह्न हो गये; और इस के पांच गुने छः गुने भूल और शोमारिया से मरे। सब देशों के चिकित्सकों में यह प्रसिद्ध है कि, नब्बे फी सदी रोग, ज्वर और उपर्य के अतिलोभ से और दुःकृत्याग से होते हैं, और दस फी सदी

वाहरी कारणा से ॥

१९१४-१८ के विषययुद्ध में, सवा चार वर्षों में, यूरोप से एक कोटि तीस लाख मरे; १९१८ के अंत और १९१९ के आदि में, सवा चार महीनों में, भारत में, सरकारी गणना से, साठ लाख और वस्तुतः सवा करोड़, आदमी, 'वार-फीवर', 'इन्फ्लुएंजा', 'स्यूसीनिक प्लेग', (war fever, influenza, pneumonic, plague) से मर गये; सुख कारण पड़ी थी कि भारत से, जीवन की आवश्यकताएँ, अन्न वस्त्र आदि सब, यूरोपीय युद्ध के लिये, विदेशी गवर्नर ने छोड़ दी, और यहाँ भूल और भीत के लिये गड़ी पड़ी। द्वितीय विश्व-युद्ध में, पहिले की अपेक्षा से, सैनिक कम मरे, विनाश सामरिक अधिक मरे;

उचित 'काम'-सेवन की उपयुक्तता ।

यहां यह भी कह देना चाहिये कि, प्रवृत्ति मार्ग पर, तीनों इच्छाओं की, उचित मात्रा में, उचित रीति से, तृप्ति करना भी आवश्यक है । अ-समय अत्यन्त निरोध से भी दोष उठते हैं, जैसे अत्यन्त व्युत्थान से । पर इतना जरूर है कि, अति निरोध से जनित आपत्ति प्रायः व्यक्ति ही पर पड़ती है; और अति व्युत्थान से उत्पन्न, बहुतों पर; इस लिये अति व्युत्थान से अति निरोध कम बुरा जान पड़ता है । अ-समय अति निरोध से विविध ब्रामारिषाँ उत्पन्न हो जाती हैं; यथा,

शुक्राश्रमरी च महतां जायते शुक्रधारणात् । (वाग्भट्)

वीर्य की 'पथरी', शुक्रमेह, क्लीबता, शरीर की अतिस्थूलता, आदि, शुक्र के अति निरोध से कभी कभी हो जाते हैं ।

हाँ, यदि सच्चा वैराग्य हो कर, मन में काम-वासना उठे ही नहीं, या बहुत कम उठे, तब रोग का भय नहीं है । प्रतिपद, जीवन के सभी व्यवहारों में,

आश्रयेन् मध्यमां वृत्तिं, अति सर्वत्र वर्जयेत् ।

बीच का रास्ता पकड़ो, अति से सर्वथा, सर्वदा, सर्वत्र, दूर रहो । सब को, सारी उमर भर, हित और मित भोजन की, प्रत्येक इन्द्रिय के अपने विषयरूपी आहार की, उचित मात्रा में, जरूरत है; आंख को सुन्दर रूप-रंग, कान को मधुर शब्द, नाक को सुगन्ध, इत्यादि । वैसे ही, युवा और प्रौढ़ अवस्था में, स्त्री-पुरुष को हित, मित, धार्मिक, वैवाहिक, रति-प्रीति रूपी परस्पर आप्यायन तर्पण की भी आवश्यकता है । ऐसे आहार के बिना चित्त में और शरीर में कृशता, दुर्बलता, आधि-व्याधि, उत्पन्न होती है । उचित ब्रह्मचर्य पूरा करने के बाद, विवाह और गार्हस्थ्य, साधारण स्त्री-पुरुष को हवाई जहाजों से, विमानों से, बम के गोलों के गिराने से, और अपार सम्पत्ति का विनाश हुआ । भारत में, भूख और बीमारियों से, जिन कारणों से पहिले विश्व-युद्ध में, उन्हीं से इस में भी, कम से कम तीस, अधिक से अधिक पचास लाख तक मनुष्य मरे । इस विषय में पहिले भी, पृ० २५४-२६४ पर लिखा जा चुका है ।

पाँच को, एक दृष्टि से, काम ही की सेना कह सकते हैं। कामसामान्य की सन्तति ये निश्चयेन हैं।

संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते,
क्रोधाद् भवति संमोहः, संमोहात् स्मृतिविभ्रमः,
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात्प्रणश्यति। (गीता)

संग से काम, काम के विघात से क्रोध, क्रोध से आँख पर पर्दा, मोह, उस से (क्रोध के वश हो कर, हिंसा का यत्न करने से क्या अनिष्ट फल होता है, इस) स्मृति का विभ्रम, उस से बुद्धि-भ्रंश, उस से सर्वस्व-नाश; यह अनुचित अति 'काम' के फलों की अनर्थ-परम्परा है। पर काम-विशेष से भी, क्रोधादिक की, विशेष रीति से उत्पत्ति होती है। कचहरियों में देखो तो मामले मुकदमे, या तो परिग्रह-जायदाद के हेतु, या 'काम'-विशेष के हेतु, देख पड़ते हैं। अस्पतालों में 'काम'-विशेष से उत्पन्न रोगों से पीड़ित बहुतेरे रोगी मिलते हैं। 'ल्युनाटिक-असैलम', 'मेण्टल-हॉस्पिटल', (lunatic asylum, mental hospital), उन्माद-चिकित्सालयों में, प्रायः 'काम'-विशेष से उत्पन्न उन्माद के रोगी होते हैं।

पश्चिम के उन्माद-गवेषकों ने उन्माद के प्रकारों की कई मुख्य जातियाँ, राशियाँ, बनाई हैं। प्राचीन अध्यात्म दृष्टि से छः प्रधान जातियाँ होनी चाहियें, उक्त छः क्षोभों की 'अति' से। पाश्चात्य गवेषक इन के पास पहुँचे हैं, पर अभी ठीक-ठीक इन तक नहीं आ गये हैं; न उन्होंने ने अब तक इस की खोज की है कि क्यों इतनी ही राशियाँ मुख्य माननी चाहियें। इस पर विस्तार अन्यत्र किया गया है*। यहाँ थोड़े में इन छः राशियों की सूचना उचित है; (१) कामोन्माद (पश्चिम के डाक्टर इसे 'एरोटो-मेनिया' कहते हैं); (२) क्रोधोन्माद ('होमिसाइडल-मेनिया'; यदि 'साइडो-मेनिया' नाम रखते तो अच्छा होता); (३) लोभोन्माद

* 'दि सायंस आफ दि इमोशन्स', 'दि सायंस आफ सोशल आर्गेनिजेशन', 'दि सायंस आफ दि सेल्फ' में, तथा 'साइको-पेनालिसिस' विषयक मेरे अन्य लेखों में।

(‘कलेडो-मैनिया’); (४) मोडो-माद, वा मयो-माद, (इस के लिये अंग्रेजी में अभी कोई शब्द तबजीब नहीं हुआ है, यद्यपि, प्रायः बीस प्रकार के मयों के नाम, मय के कारणों के नामों के साथ ‘कोजिया’ शब्द जोड़ कर बना लिये गये हैं; यथा, मन्द कोठरी से मय ‘क्रोटे-कोजिया’; खुले मैदान से मय, ‘आगांग-कोजिया’, आदि; यह सब मानस बीमारियाँ हैं; सब प्रकारों के मयो-मादों के लिये सहाइक नाम, अंग्रेजी में, ‘फोबो-मैनिया’ अच्छा होगा); (५) मरो-माद (‘मोला-मैनिया’); (६) मररो-माद, (इस के लिये भी कोई अंग्रेजी शब्द ठीक नहीं हुआ है, ‘मोला-मैनिया’ प्रायः अच्छा होगा) † । अन्य सब प्रकार, इन्हें छः के अवांतर में समझ आ सकते हैं। ‘मैनः, मेनयः, शब्द, दीर्घा लिव-विकार और उकट इच्छा के अर्थ में, ऐतरेय आशय में आया है। पाश्चात्य उमाद-शक्तिशाली का विचार है कि प्रायः सभी उमादों की जड़ में मुख्य काम-विकार ही है। यह ठीक नहीं। ऐसे काम से असमर्थता, अति लोभ, मय, क्रोध, मद आदि भी रोगों के मूल-कारण होते हैं। किन्तु यह सत्य है कि अधिकांश उमाद का हेतु भौतिक काम-विकार है, चाहे ‘काम’ की अति मात्रा, चाहे उमादति, चाहे काम-समस्या साध्यता, इत्यादि, असन्तोष, मय, क्रोध आदि । *

संसारसुखसर्वस्व, यौग-पु-रामसम्भव,
 खंडितः दुर्भागः यति विविधा वै विरजतम।

काम-प्रेम-रोग के विषय में जिन रोग-पुस्तकों की आशिका खति हो
 † Erotomania, cido-mania, klepto-mania, phobo-mania, megalomania, zelo-mania, Fere’s
Pathology of the Emotions में विविध मयो-मादों का विस्तृत
 वर्णन है।

* श्रीक माया के ‘मेनिंग’ शब्द का अर्थ ‘उमाद’ है; तथा ‘इरोस’
 का, ‘काम’; ‘क्रिप्टोस’ का, ‘चोरी’; ‘क्रोवस’ का, मय; ‘मोलास’ का, यथा,
 वरुण, (अपने को बंधा जाना, अर्द्धकार, अभिमान); ‘जीजोस’ का, प्रति-
 स्पर्धा; खतिन माया के ‘साइडोस’ शब्द का, इत्या करना।

जाती है, उन को तरह तरह के मानस विकार, शंका, ग्लानि, उद्वेग, असूया, निराशा, विराग, उन्माद, मूर्छा, देहशोष, कामज्वर, मरण तक होते हैं; इन की चर्चा पृ० २८३-२८४ पर की गई है। पौराणिक रूपक में, काम-क्रोध-अहंकार के देवता भव-हर-रुद्र के गण, प्रमथ-भूत-यक्ष-रक्षः-पिशाच आदि, उन्मत्त-प्राय प्राणी होते हैं; पृथ्वी पर इन्हीं गणों के प्रति-रूपक, विविध-पन्थों के विविध-वेशधारी 'विरक्तों' को समझना चाहिये। इस विषय पर, इधर चालीस पचास वर्ष में, जर्मन जातीय आचार्य, ब्रूअर, फ्राइड, तथा उन के शिष्य, युंग, ऐडलर, आदि ने, बहुत गवेषणा कर के बहुत ग्रन्थ लिखे; इन में, स्वप्नों के वर्णन से, मनुष्य के मन के भीतर दवे छिपे, वा उन की स्मृति की, दुःख-कारकता के कारण, दबा छिपा दिये गये और भूल से गये, निरुद्ध, अव्यक्ती-भूत, काम-विकारों की, 'हृदय-ग्रन्थियों', 'काम-जटाओं', का पता लगाने का, (पच्छिम में सर्वथा नया माना जाता) एक उपशास्त्र, 'सैकां-ऐनालिसिस' के नाम से, खड़ा कर दिया है, जिस की चर्चा पहिले की गई है। (पृ० २०८-२०९) इस उप-शास्त्र को, भर्तृहरि के उक्त श्लोक की विस्तृत व्याख्या ही, एक दृष्टि से, मान सकते हैं। यह उप-शास्त्र बहुत उपयोगी है। अभी इस के सिद्धान्त पश्चिम में स्थिर नहीं हो पाये हैं, वाद-विवाद-ग्रस्त हैं। पर, पूर्वीय वेदान्त-शास्त्र, योग-शास्त्र, साहित्य-शास्त्र की सहायता से, यदि ये स्थिर कर लिये जायँ, तो काम-शास्त्र में, सामान्य रीति से, इन की मूल बातों का समावेश करना बहुत लाभदायक होगा।

कामशास्त्र; तीन अंग

जब मानव-जीवन के अर्ध भाग, प्रवृत्ति मार्ग, का प्रधान पुरुषार्थ 'काम' है; और उस के पाने की राह, ऐसी सुख-दुःख, आशा-भय, सम्पत्ति-आपत्ति, मानस-शारीर आधि-व्याधि, से पुष्पित-कंठकित है; तो यथा-सम्भव फूलों के विकासन के भी, और काँटों के निष्कासन के भी, उपाय

❀ "दश तु कामस्य स्थानानि; चतुःप्रीतिः, मनःसंगः, संकल्पोत्पत्तिः, निद्राच्छेदः, तनुता, विषयेभ्यो व्यावृत्तिः, लज्जाप्रणाशः, उन्मादः, मूर्छा, मरणं, इति तेषां लिङ्गानि" । (काम-सूत्र, ५-१-४, ५)

सीखना, मनुष्य को परम आवश्यक है। इन दोनों उपायों के सिखलाने वाले शास्त्र का ही नाम कामशास्त्र हीना उचित है।

शास्त्रित यत्समायतोपायं पुकेषार्थस्य निर्मलम्,

तथा एव यथासाध्यम्, तदुपनिषत्सु द्रष्टुं कथ्यते ।

किसी पुकेषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, या मोक्ष, के साधन के उत्तम निर्मल निर्दोष उपायों को, तथा साधन के अपायों को, रोकने, दूर करने, बाले प्रकारों को, बताने, साधन करे—यही शास्त्र की यास्यता है। जो ऐसा करे वही ठीक-ठीक शास्त्र कहला सकता है।

इस लक्ष्य की ध्यान में रख कर कामशास्त्र का सर्वाङ्गीण ग्रन्थ तैयार किया जाय तो उस में प्रायः ये अंग होने चाहिये—

१—ज्ञानांग, २—रसनांग (इच्छा-मक्षि-स्थानांग), ३—क्रियाङ्ग या कर्माङ्ग ।

ज्ञानांग

अध्यात्म-स्थान

(१) अध्यात्म-स्थान । (२) परमाण्विक, परमाण्विक, दृष्टि से,

स्त्री-पुं-सद्व, काम, रति-प्रति, सदैव, यौवन, और रजो-वीर्य, के वास्तविक स्वरूप को वर्णन होना चाहिये; ये सब क्या हैं और क्यों हैं। (इस के दिग्दर्शन मात्र का यत्किंचिद् धन ऊपर किया गया है, और 'दिग्दर्श' 'आप्त दीप' तथा 'दिग्दर्श आप्त दीप' से इस अंग की 'दिक्षिणीकी, और 'मैत्रिणिक, आप्त सेवक' (the Philosophy or Metaphysics of Sex) कदा जगता । इस का संकलन, ग्रन्थ: वैदन्त-शास्त्र के अंग से ही करना होगा। पश्चात् अंग से इस में सहायता कम मिलेगी। (२) वैवाहिक, व्यावहारिक, दृष्टि से, काम के आकार, प्रकार, प्रकार, आधिकारी का वर्णन आवश्यक है। इस पर संस्कृत के साहित्य-शास्त्र में, तथा पश्चिम के 'दिग्दर्श आप्त दीप' ऐण्ड 'the Psychology and Pathology of Sex, के अंग विद्याल साहित्य में,

बहुत सामग्री है। अंग्रेजी में इस अंश को 'दि सैकालोजी आफ सेक्स' कहते हैं।†

शारीर स्थान

(ख) शारीर स्थान । (१) स्त्री-पुरुष के प्रजनन इंद्रियों का, उन के सूक्ष्म अवयवों का, एक-एक के विशेष-विशेष रसों, निस्स्यन्दों, 'सीकी-शन्स,' secretions, का, गर्भाधान और संतान-उत्पत्ति में उपयोगों का, वर्णन होना चाहिये*। (२) तथा इन के रोगों का, रोगों के कारणों का रोगों से बचाये रखने के उपायों, अर्थात्, नित्य-शौच के प्रकारों, का । (३) इस सम्बन्ध में, ओषधि-वनस्पति-वृक्ष-गुच्छ-गुल्म-तृण-प्रतान-वल्ली रूप स्थावरों के, तथा विविध जंगम जंतुओं के, प्रजनन के प्रकारों का,

† Havelock Ellis, *The Psychology of Sex*, 7 vols; Iwan Block, *The Sexual Life of Our Time* (Germany) 1 vol., (Britain) 2 vols.; Krafft-Ebing, *Psychopathia Sexualis*; etc.

* इस विषय पर, हिन्दी में, वैज्ञानिक रीति से लिखे, अब ग्रंथ मिलने लगे हैं ; ऐसा, विज्ञापनों से, मालूम होता है; मेरे देखने में एक आया, डाक्टर ए० ए० खां का लिखा 'जन्मनिरोध' (१९४० ई०, भागव पुस्तकालय, बनारस) । यद्यपि नाम 'जन्म-निरोध' है, पर पुरुष और स्त्री की प्रजनन इंद्रियों का वर्णन, तीन अध्यायों में, चित्र सहित, अच्छा किया है; जन्म-निरोध सम्बन्धी अन्य बातों का भी प्रतिपादन, प्रामाणिक रीति से किया है । इस के बाद, हाल में, डाक्टर त्रिलोकीनाथ वर्मा का ग्रन्थ, "हमारे शरीर की रचना" (दो जिल्द, १९३८-१९४४ ई०) देखा ; इस की दूसरी जिल्द के अन्त में, स्त्री पुरुष की प्रजनन इंद्रियों का अच्छा और प्रामाणिक वर्णन किया है; तथा गर्भाधान, गर्भ में शिशु की अवस्था, और प्रसव, का भी । वास्त्यायन के काम सूत्र का हिन्दी में अनुवाद, श्री विजयबहादुर सिंह ने किया है (महाशक्ति प्रेस, बनारस); उसी के लिये, भूमिका के रूप में "कामाख्याम" का प्रथम लघुरूप लिखा गया था, विजय बहादुर जी ने अनुवाद अच्छा किया है, पाश्चात्य ग्रन्थों के ज्ञान से भी, अनुवाद

वर्णन प्रसक्त है। तीन प्रकार मुख्य हैं; उभयलिङ्ग प्रकार, अलिङ्ग-अभेद्युन, कौट-प्रतीक, है; कितने ही पौष ऐसे हैं जिन की एक टहनी फट कर उभयोन में गाढ़ देते हैं, वह एकदम बेनी है; तथा जल में रहते वाले कई जाल के आणु कीट भी ऐसे होते हैं जो फूँट कर फटते और दो टुकड़े हो जाते हैं, और प्रत्येक टुकड़ा स्वतंत्र कीटाणु हो जाता है, और फिर फूलता है, फटता है, परम्पर्या। (२) सृष्टि का दूसरा प्रकार, उभयलिङ्ग-अभेद्युन, बीजप्रतीक, है; बीज अत्रिकीय आणुवि-इन्द्रादिकों का; इन के फूलों के बीज में जो सूत्र या बीर निकले रहते हैं, उन में से कुछ पुष्प-लिङ्ग और कुछ स्त्री-लिङ्ग होते हैं; बीज के मुख-भाग को सन्दर्भनिका से देखते हैं, उनमें भेद प्रत्यक्ष जान पड़ता है; पुष्प सूत्रों के मुख पर से पराग गिर कर, उभय विविध प्रकार के फूलों (पर्वों) मधुमक्षिणों आदि के द्वारा, स्त्री-सूत्रों की जालों से प्रविष्ट हो कर, बीज बनता है। पण्डित और मानव पुष्प प्रतीकों में, अर्थक रूप से स्त्री लिङ्ग, और स्त्री प्रतीकों में पुष्प लिङ्ग, समी को होते हैं; और किसी अति प्राचीन युगांतर में उन की विरुद्ध, उभय-लिङ्गता, अर्धनारीश्वरता, का प्रामाणिक अनुमान किया है। इन सब बातों का, संक्षेप में, पर विचार रूप से, वर्णन हीना चाँहिये।

॥ अभेद्युनः प्रजाः पूर्वाः न अपरधन्वाः वाः, ततः

† मिथुन सप्तम भावतः, वरुणः ततोऽधवतः। (वायुपुराण, पृथ्वि, अ० ८ व ५०)। पुराणी में कहा है कि आदिकाल में अभेद्युन सृष्टि होती थी; उन में विविधता नहीं हुई; तब प्रजा ने मिथुनता उत्पन्न किया,

सम्युन सृष्टि वरुणरुद्धे ।

का, स्थले स्थले, उपरुद्धुन किया है, और दूरदूरों अभिचारों के निरुद्ध चेतवनी भी दी है; इन्हीं ने प्रजन इन्द्रियों का वर्णन भी किया है, जो वाक्प्रा-पन में सर्वथा खोद दिया है; यद्यपि नामोल्लेख, विजय वरुणर जी ने नहीं किया, पर मिलने से विदित होता है, कि वरुणर जिनकी-नाथ के ग्रन्थ से ही वर्तुणा शब्दशः उद्धरण दिया है; एक जगह, “समी-रणी, धादमली, गीरी”, इन तीन गावियों की रचा की है; इन्हीं से इन का राज मिलता, जो नहीं लिखा; समी यों से दिन हुई, “पुष्यपक्ष” नाम का

(३) तीसरा प्रकार, सृष्टि का, भिन्न-लिंग समैथुन है, जैसा इस युग में, अधिकांश कीट, पतंग, दंश, मक्षिका, सरीसृप, मत्स्य, पशु, पक्षियों में, और मानवों में है। इन के संयोग के और गर्भाधान के प्रकारों का वर्णन होना चाहिये। इस विषय में पाश्चात्य आचार्यों ने भारी परिश्रम से बड़ी गवेषणा की है, और बड़े रोचक और शिक्षक ज्ञान एकत्र किये हैं। किन्हीं किन्हीं प्राणि-जातियों में, जैसे विशेष प्रकार की मकड़ियों में, नारी, गर्भाधान के बाद, नर को मार डालती है और खा जाती है; किन्हीं में स्त्री-वीर्य पानी पर उतरा आता है, तब नर उस पर पुरुष-वीर्य छिड़क देता है; किन्हीं में, यथा मधुमक्षिका और दीमकों में, एक ही 'रानी' होती है, और वही गर्भ-धारण करती और हजारों बच्चे देती है, जिन में से दस-तीस ही, विशेष प्रकार का पदार्थ खिला कर, नर बनाये जाते हैं, बाकी नपुंसक और महापरिश्रमी, मधु आदि का सञ्चय करने वाले, शहद का छाता और दीमक की बाँवी (ब्रमी, बल्मीक) बनाने वाले, होते हैं; इत्यादि। यह बात याद रखने की है कि, नर और वानर से नीचे दर्जे के प्राणियों में मैथुन-काम, बंधे ऋतुओं में, और गर्भाधान के लिये, ही होता है। तीसो दिन, चारहो महीने, रति के अर्थ, नहीं होता, जैसा सौभाग्य-दौभाग्य से मानवों में होता है। पुराणों में शिक्षाप्रद वृत्रासुर के वध और वर्षा के आरंभ के रूपक से बताया है कि क्यों और कैसे ग्रन्थ मेरे देखने में आया; इस के "नाडी-ज्ञान-समुद्देश-प्रकरण" में इन नाडियों की चर्चा की है, और कहा है कि, स्त्री-योनि की समीरणी नाम की नाडी में पुरुषवीर्य पड़ने से निष्फल होता है, चांद्रमसी में कन्या-जन्मती है, गौरी में बालक; पर पंचसायक-कार ने यह किस प्रमाण पर लिखा, सो नहीं मालूम होता। आधुनिक पाश्चात्य शारीर-विज्ञान के ग्रन्थों में ऐसी तीन स्त्री-नाडियों की कुछ चर्चा नहीं है; तथा उस ग्रन्थ में, इन चार पांच श्लोकों के सिवा वात्स्यायन की बातों से अन्य, कुछ भी नहीं है। 'रति रहस्य', 'अनंग-रंग', 'नागर-सर्वस्व' आदि अन्य ग्रन्थ भी, जिन से विजय वहादुर जी ने जहाँ तहाँ उद्धरण किये हैं, वात्स्यायन के कुछ अंशों के प्रायः अनुवाद मात्र हैं।

‘नित्यकालवतः विद्यः’ (और ‘पुस्तकः’) ही गये; ‘नित्यकाम’ होने हुए भी, विद्यार्थी को तो प्रत्यक्ष ही ‘अनु’ होने है; पारचाल्य मरुत ‘साधनविष्णु’, scientic, आदिभूत, गवेषण से विदित हुआ है कि पुस्तक को भी ‘साहित्यक पीरियॉडिसिटी’, cyclic periodicity, ‘चक्रवर्त

वर्षाविष्णु-काल’ होता है; यथा, वसन्तोत्सव (होली, ‘फाल्गुनवर्ष’) सभी देशों में मनाये जाते हैं, यद्यपि उन के प्रकार साहित्य-काम या राजस-मास से भिन्न होते हैं; कहीं अधिक लालित और आहत वचना, मन्त्र, और चोराओं से दूरी उठाने की जाती है,

कहीं अधिक अरुलाल, अश्वल, अश्वत्थ, अनाहत गीत, आवाजों, और पुस्तकों से। इन बातों का वर्णन भी होना चाहिये। इस अर्थ का, ग्रन्थः पारचाल्य शब्द के बल से ही, अधिकतर, संकलन हो सकता है। अति प्राचीन अतीत युगों में, मानव-जालि में भी अभैयुत और अतःयुत सदि

होती थी, इस का सूत्रन पुराणों में, तथा कुछ अधिक स्पष्ट वर्णन अंग्रेजी के ‘दि सीक्रेट्स ऑफ़िडन’ नामक ग्रन्थ में मिलता है। इस ग्रन्थ का अंग्रेजी नाम ‘दि फिजियोलॉजी ऑफ़ सेक्स’, the Physiology of Sex, है।

(ग) विवाह के प्रकारों का वर्णन; मुख्यतः तीन। (१) धार्मिक प्रकृति के योग्य; मनुस्मृति के अर्थात् में, शास्त्र-दैव-आधि-प्रजापत्य; इन सब का प्रधान और समान अर्थ यह है कि, वृद्धों की सलाह के साथ-साथ, पर-वर्ष की भी परस्पर अनुकूलता हो। (२) राजस-प्रकृति के अनुकूल, यथा (२-क) गंधर्व, अर्थात् स्त्री-पुरुष का परस्पर स्नेहप्रणय, और (२-ख) राजस, अर्थात् स्त्री की बलात् अपहरण, और (२-ग) आसुर, अर्थात् स्त्री के माल-पिता की धन दे कर उस का मोल लेना; आसुर की राजस-प्रणय-प्रतिभन भी कहा है। (३) वामन, यथा प्रजापत्य, अर्थात् शांति

* H. P. Blavatsky, *The Secret Doctrine*, 6 vols. (Adyar edition).

भारत में तो अथ इस द्वितीय प्रकार का एक नया वर्णन चर्च में प्रचल रहा है, अर्थात् घर के माल-पिता की धन दे कर, घर की

हुई या प्रमत्त (अनजान, अत्रोध, प्रमादवाली, बेफ़िक्र, खेलती, बालिका कन्या, या नशे से गाफ़िल) स्त्री पर बलात्कार । पौराणिक रूपक में उमा-महेश्वर, पार्वती-परमेश्वर, गौरी-शंकर का जोड़ा सात्त्विक, भव भवानी का राजस, रुद्र-काली का तामस । वात्स्यायन ने गांधर्व विवाह को सब से श्रेष्ठ कहा है, (जैसी पाश्चात्य शिक्षितों की भी राय है); परन्तु, सात्त्विक राजस तामस प्रकृतियों का विवेक नहीं किया है, इस से वात्स्यायन का मत, भगवान् मनु की सर्वसंग्राहक दृष्टि से, ऐकपान्तिक और न्यून है ।

इन सद् विवाहों और असद् विवाहों के गुण-दोष, सन्तति के ऊपर प्रभाव, आदि की, थोड़े में, किन्तु पर्याप्त सूचना, मनुस्मृति और महा-भारत में की है;

अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैः अनिन्ध्या भवति प्रजा,
निन्दितैर्निन्दिता नृणां, तस्मान् निन्दान् विवर्जयेत् ।
ब्राह्मादिषु विवाहेषु चतुर्षु एव, अनुपूर्वशः,
ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्राः जायन्ते, शिष्टसमताः,
रूपसत्त्वगुणोपेताः, धनवन्तो, यशस्विनः,
पयांसभोगाः, धर्मिष्ठाः; जीवन्ति च शतं समाः ।
इतरेषु अवशिष्टेषु, नृशंसा अनृतवादिनः
जायन्ते, दुर्विवाहेषु, ब्रह्म-धर्म-द्विषः सुताः । (मनु)
अविज्ञातासु च स्त्रीषु, क्रीवासु, स्वैरिणीषु च,
परभार्यासु, कन्यासु नाऽचरेन् मैथुनं नरः ;
कुलेषु पापरक्षांसि जायन्ते वर्णसंकरात्,
अपुमांसो, ऽह्महीनाश्च, स्थूलजिह्वाः, विचेतसः ;

खरीदना । इस का फल यह हो रहा है कि जब कन्या के दरिद्र या अल्प-वित्त माता-पिता, वर के माता-पिता को, उन का मुह मागा धन नहीं दे सकते, तो कन्या आत्महत्या कर लेती है । ऐसे इतिवृत्तों के समाचार, बीच-बीच में, अखबारों में छपते रहते हैं ।

एते चान्ये च जायते, यदा राजा प्रमाद्यति,
तस्माद् राजा विरोधेषु वर्तितव्यं प्रजापतिः ।

(म० भा०, शांति, अ० ६०)

मगधान् मनु के, तथा भीम प्रतापद के, ये राजा, कामशास्त्र के मनुक पर सदा लिखे रहने चाहिये, और अश्वत्थ का सघ से पहिले कट कर लेने चाहिये; तथा उस का अन्धान, इस शास्त्र का, निर्दोष और गुरु-मय होना; अन्यथा, विपरीत होना । सांख्यिक विवाहों से, और स्त्री-पुरुष के संयोग के समय सांख्यिक भावों के, प्रेममय भावों के, आधिक्य से, सांख्यिक सन्तति होती है; राजस से राजस, तामस से तामस । व्यक्तिपर से, कन्यादम्पत्य से, और आमाकृतिक पश्चादि के ऐसे संयोग से, नपुंसक, पशु-रूपी, अधवा दीर्घाग, स्थूल बीज वाले, 'बौरहे', 'राजस' रूपी, मयूर-आकृति के, जीव पैदा होते हैं । आद्युर्वेद के ग्रन्थों से इस विषय पर विस्तार किया है । राजा के ही प्रमाद से, ऐसे व्यक्तिपर आदि पण, प्रजा पैदा बड़ा करता है, उसी की नकल छोट्टा करता है; राजा पण्य है, तो सै भी, और दूसरों से भी; "यद्भेद आचरति भेदः तत तद् एव दत्तस्य जनः" से भी, और दत्त होना है, उसी की नकल छोट्टा करता है; राजा पण्य है, तो प्रजा पण्य होती है; राजा सदाचारी है, तो प्रजा भी सदाचारी ।

पौराणिक रूपक से, 'कामस्य द्वे भर्तृ, रतिश्च प्रीतिश्च', कामदेव की दो पत्नी, रति और प्रीति । शरीर-प्रधान और अग्निमान-प्रधान भाव 'रति' है; चित्त-प्रधान और प्रेम-प्रधान भाव 'प्रीति' है । प्रेम के पण्य शूद्र, अजुगल, स्त्री, प्रियता, दारु, मत्ति, दया-आदि है । मत्ति शूद्र, केवल इष्टदेव के ही सन्तान से प्रयोज्य नहीं है । 'मगधान् मज्ज मां', ऐसी उक्ति उसम गणक गणिका के बीच, काव्यों से मिलती है । तथा, 'दीपता', यह विरोधपण्य प्रिय और सुकुमार भावों का, प्रसिद्ध है । उसम दापत्य बह है जिस से पति-पत्नी, भर्ता-भार्या, (इन शब्दों के पौराणिक अर्थ विचारने और हृदय से रखने योग्य हैं), एक दूसरे के लिये ऐश्वर्य है, 'पति इति पतिः', कुल की रक्षा करता है; 'पति, राजकाम इति पतिर्वा = पत्नी', राजकों की रक्षा करता है, उनका पोषण करता है ।

कह सकें जैसा दशरथ ने कौशल्या के लिये कहा, कि ‘वह देवी, दासी, सखी, भगिनी, भार्या, माता, सभी के ऐसा मेरा परिचार करती है’,

यदा यदा हि कौशल्यदासीवत् च सखी इव च,
भार्यावत्, भगिनीवत् च, मातृवत् च उपतिष्ठते ।

(वा० रामा०, अयो०, सर्ग १२)

शकुन्तला ने दुष्यन्त से,

सखायः प्रवि विक्तेषु भवन्ति एताः । प्रयंवदाः,
पितरो धर्मकार्येषु, भवन्ति आर्त्तस्य मातरः;
अर्धं भार्या मनुष्यस्य, भार्या श्रेष्ठतमः सखा,
भार्या मूलं त्रिवर्गस्य, यः सभार्यः स बन्धुमान्,
भार्यावन्तः क्रियावन्तः, सभार्याः गृहमेधिनः,
यः सदारः सः विश्वास्यः, तस्माद् दाराः परा गतिः;
तस्माद् भार्या पतिः पश्येत् पुत्रवत् पुत्रमातरं;
अंतरात्मा एव सर्वस्य पुत्रो नाम उच्यते सदा ।

(म० भा०, आदि० अ०, ८६)

योगवासिष्ठ मे, चूडालोपाख्यान मे, कहा है,

मोहाद् अनादिगहनाद्, अनन्तगहनाद् अपि,
पतितं, व्यवसायिन्यस्, तारयन्ति कुलस्त्रियः;
शास्त्रार्थ-गुरु-मंत्रादि तथा न उत्तारणक्षमं,
यथा एताः कुलशालिन्यः भर्तृणां कुलयोषितः;
सखा, आता, सुहृन्, मित्रं, गुरू, भृत्यो, धनं, सुखं,
शास्त्रं, आयत्तनं, दासः, सर्वं भर्तुः कुलाङ्गनाः;
सर्वदा सर्वयत्नेन पूजनीयाः कुलाङ्गनाः,

लोकद्वयसुखं सर्वं सम्यग् यासु प्रतिष्ठितं । (यो० वा०) ।

‘भरति, इति भर्त्ता’, भरण पोषण करता है; ‘भ्रियते इति भार्या’, जिसका भरण पोषण किया जाय; ‘भृत्य’ का भी अर्थ यही है, ‘भरण पोषण के योग्य’ नौकर ।

अगति अनन्त गहन अधिष्ठा मोह के भारे, पाप में, नरक में, निरे, पति को, व्यवसायवती हिमालय ऊँचगिरी ही उबारती है । शास्त्र की बातें, गुरु, भक्त आदि, पवित्र इवते हुए के उत्तरायण में वैसी धर्म्य नदीं, द्रोत वैसी कुलीन यात्री । भर्ता के लिये कुलीन यात्री वा सखा भी, आता भी, निवान्त सहृदय मित्र भी, गुरु, भक्त, धर्म, सुख, शास्त्र, परमपूज्य, दास, सभी है । कुलश्रीआ का सब प्रकार से, सर्वत्र यत्न से आदर करना चाहिये, क्योंकि इदंलोक परलोक दोनों का सर्वत्र सुख ईश्वरी पर प्रतिष्ठित आश्रित है ।

‘*உலகம் உயிர் உயிர் உயிர் உயிர்*’

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

न्यायप्रतिष्ठायाः अर्थः न्यायप्रतिष्ठायाः अर्थः

ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ।

तथा भर्तृ आराध स्वो लोकं महीयते ।

जैसे सूर्यो सूर्य को जल में से गहरा अपने वल से खींच लाता है, वैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति को नरक में से गहरा खींच लाती है, और स्वर्ग में उस को लेजा कर, उस के साथ, स्वर्गाभिषेक से आदर पाती है।
 अथ नै, ईश्वरमती के लिये विनाश करते हुए कहा,

गुह्यम्, सवित्रः, सत्यं, सत्यं, सत्यं

(= ०३, १२३३) । प्रत्यक्ष प्रमाण प्रामाण्य

सोता ने राम का बखान करके हँस, आनखें मूँ,

किं पुनः नृणां गणनाय; न विधीतः, विवेकिनः

विश्राजितः, धार्मिकः, शांतः, प्रियः, प्रियः, प्रियः;

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ,

एकान्त में मीठी बात करने वाली सखी, धम कपा म पिता, दुःख में माता, पति के लिये पत्नी सब कुछ होती है; पुत्र का आधार पत्नी है; श्रृंगार में पति है, धर्म-आर्थ-काम के निर्वहण का मूल है; विष की मार है उसी की सन्तान है, वही लिये जाना है, वही, अपने अपने कुल के, अपने समाज के, हित के लिये व्यवसायगत काम करता है,

वेकार नहीं बैठा रहता, वही गृहस्था रूप शाश्वत मेध, यज्ञ, करता रहता है वही विश्वासपात्र होता है। पिता की अंतरात्मा ही, पुत्र के रूप में, पत्नी के द्वारा उत्पन्न होती है; इस लिये पति को उचित है, कि पुत्र की माता को अपनी ही माता जानै। अज के लिये इदुमती, गृहिणी भी, सचिव, सखी, कलाओं में शिष्य भी, थी। सीता के लिये राम, सर्वगुण-संपन्न, परम दयालु, जितेन्द्रिय, स्थिर-प्रेमी, धर्मात्मा, माता और पिता के ऐसे प्रिय थे।

॥ अद्वैतं सुखदुःखयोः, अनुगुणं सर्वासु अवस्थासु यत्,
विश्रामो हृदयस्य येन, जरसा यस्मिन् न हार्यो रसः,
कालेन आवरणात्ययात् परिणते यत् स्नेहसारे स्थितं,
भद्रं प्रेम सुमानुषस्य, कथं अपि एकं हि तत् प्राप्यते ।

(उत्तररामचरित)

वह स्नेह का सार, सच्चा प्रेम, जिस से, सब अवस्थाओं में, एक को सुख तो दूसरे को सुख, एक को दुःख तो दूसरे को भी दुःख, एक सा होता है; थके मादे हृदय का जिस से विश्राम मिलता है; जिस के रस को बुढ़ापा कम नहीं करता है; बल्कि युवावस्था की लज्जा हट जाने से जो और अधिक परिपक्व हो जाता है—वह प्रेम, वह स्नेह का सार, भले दम्पतियों को ही, बड़े भाग्य से मिलता है। यौवन (जवानी) में, 'रति' का भी अंश व्यक्त होने से, परस्पर 'आवरण' (पर्दा, त्रपा, हिजाब) रहता है; वृद्धावस्था में, यदि शुरू से ही रति के साथ सात्त्विक 'प्राप्ति' भी प्रबल रही, तो प्राप्ति ही प्रीति रह जाती है, जिस में कोई पर्दा नहीं।

इन उत्तम सात्त्विक परिष्कृत भावों को भूल कर, स्वार्थप्रधान और अभद्रप्राय शब्दों में उन का आभास, राजस स्वभाव के पुरुष यों कहते हैं,

कार्ये दासी, रतौ वेश्या, भोजने जननीसमा,
विपत्तौ बुद्धिदात्री च, सा भार्या सर्वदुर्लभा ।

गृहकार्य के लिये दासी, मैथुन में वेश्या सी निस्त्रप, विपत्ति में अच्छी सलाह देने वाली—ऐसी भार्या बहुत दुर्लभ होती है।

इस का प्रतिक्रम और पूरक द्वितीय अर्ध नहीं सुनने में आता; यदि यह भी कहे जाय तो आभास में सद्-अंश अधिक हो जाय; यथा,

कामं दासो, रत्नं जाय, पीपयु जलको यथा,

विपत्तौ रञ्जिता चैव, स भवति सर्वदुर्लभः ।

कार्य के लिए गुलाम, रति-प्रसंग में जार (यार, उपरति, पिट), विपत्ति में रत्न करने वाला—एसा भवति सर्वदुर्लभ होता है ।

‘पुरुष’ की ‘प्रकृति’ होती है; पुरुष प्रकृतिमान है । शिव, यक्तिमान है; शिवा, यक्ति है । पुरुष यमा है; प्रकृति उस का धर्म, उस का स्वभाव, है । इस लिए पुरुष और प्रकृति, शिव और यक्ति, एक ही है । तीं भी दो के ऐसे जान पड़ते हैं । यही आदि माया का मूल है । पारमार्थिक एकत्व में इसी द्वित्व के कारण, उस का अनुकरण करके, बो-पुरुषात्मक द्वित्व की उत्पत्ति होती है ।

स आत्मानं द्रष्टुं यत्नयाम्यहं, ततः पतिञ्च पत्नी च अभ्यवसाम् ।

तस्माद् दृढं अवदुर्गतमिव । आपयतो वै तौ ऽन्योऽन्यस्य

कामान् सवान् । (३५०)

पलावान् पत्र पुरुषः, यत्र जायाऽरामा प्रजा इति ह;

विद्याः श्रद्धाः तथा च एतद्, यी भवति सा स्थिता ऽन्ता । (मनु)

परमात्मा ने आपसे दो टुकड़े कर दिए; एक पति हो गया, दूसरी पत्नी; इसी से, अकेला पुरुष, अकेली स्त्री, आपस से होत है; पति-पत्नी-संज्ञान, यह तीन मिल कर संपूर्ण पुरुष बनता है; श्रद्धाओं से कहा है कि जो भवति है, वही अंगाना है; पति और पत्नी में भेद नहीं ।

यह आदि-प्रियुन, मूल-बोही, एक दूसरे के लिए संचार-संस्व है, इन्द्रिय-गोचर-संस्व है, एक दूसरे के सभी ‘कामो’, इच्छाओं, को पूरा करते हैं । इसी मूल-द्रव-दोष-पुरुष-भाव के अन्तर्गत, पति-पत्नी भाव, भवति-भावा भाव, पिता-पुत्री भाव, माता-पुत्र भाव, भ्राता-स्वस्र भाव, स्वस्र-भावा भाव, पिता-पुत्री से विद्रूपिणी, स्वस्र-स्वपिणी, अर्थात् चैतन्य-परमात्मा-स्वपिणी, देवी के ही स्वरूप, सुधा, सुधा, विद्या, वीरि, पुष्टि, धृति, स्मृति, श्रद्धा, कर्ति, शान्ति आदि की कहा है ।

सखी भाव, गुरु-शिष्य भाव, स्वामी-दासी और स्वामिनी-दास भाव, गृही-गृहिणी भाव, राजा-सचिव भाव, सभी हैं; इसी से सभी उत्पन्न होते हैं; सभी इस आदि-द्वंद्व-भाव में समाहृत हैं । ऐसे ही, आदर्श मानव-दम्पती के बीच भी इन सब उत्तम भावों की चरितार्थता होनी चाहिए । अनार्य, अभद्र, भद्रेस, अश्लील, अश्लील, पाशव-दम्पती के बीच में जार-वेश्या के भाव होते हैं । वे भी, पुरुष प्रकृति के रजस्-तमस् के अधम अंश के उद्गार हैं । मन में अधिक रखने की बात यह है कि, आर्यदम्पती को, 'पति-पत्नी', 'स्त्री-पुरुष', भाव का जो अश शरीर-रति-प्रधान है, उस को (सर्वथा तो त्याग नहीं सकते, पर प्रायः) गौण रखना चाहिए, और अन्य सब भाव जो चित्त-प्रीति-प्रधान हैं, उन को मुख्य रखना चाहिए । तभी कौटुम्बिक सांसारिक गार्हस्थ्य-जीवन कल्याणमय होगा; अन्यथा नहीं । रति-प्रीति, शक्ति-भक्ति, दोनों ही चाहिए, पर रति-आत्मक शक्ति कम, प्रीति-आत्मक भक्ति अधिक ।

त्वं हि सर्वशरीरी आत्मा, श्रीः शरीरेन्द्रियाऽऽश्रया,
नामरूपे भगवती, प्रत्ययस् त्वं अपाश्रयः ।

(भागवत, ६-१६-१३)

परमात्मा शिवः प्रोक्तः, शिवा माया इति कथ्यते,
पुरुषः परमेशानः, प्रकृतिः परमेश्वरी,
मन्ता स एव विश्वात्मा, मन्तव्यं तु महेश्वरी,
आकाशः शंकरो देवः, पृथिवी शंकरप्रिया,
समुद्रो भगवान् ईशो, वेला शैलेन्द्रकन्यका,
वृक्षो वृषध्वजो देवो, लता विश्वेश्वरप्रिया,
शब्दजालम् अशेषं तु धत्ते सर्वस्य वल्लभा,
अर्थस्य रूपं अखिलं धत्ते सुगर्भदुःखरः;
यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिर् उदाहृता,
सा सा विश्वेश्वरी देवी, स स सर्वो (शर्वो) महेश्वरः ।

(शिव पु०, वायु सं०, उ०, अ० ५) ।

परमात्मा प्रति है, इत्यत्र जगत् पत्नी है; शरीरी, जीवात्मा, प्रति है, शरीर पत्नी है; मंग, शाला, व्याला प्रति है, मंत्रम, स्त्रीय, स्त्रीय पत्नी है; आकाश प्रति है, पृथ्वी पत्नी; समुद्र प्रति है, वैजान्त पत्नी; वृक्ष प्रति है, जल पत्नी; अर्थ प्रति है, शब्द पत्नी; द्रव्य प्रति है, गुण पत्नी; जिस पदार्थ की जो शक्ति कही जाती है, वह पदार्थ, महेश्वर, प्रति है, और वह शक्ति, विश्वेश्वरी, पत्नी, है। ऐसे ऊँचे भाव, जिन आर्ष दम्पती की सदा अपने मन में धारण करना चाहिए।

पचास पञ्चपन वर्ष हुए होगे, युवावस्था में, मैं ने अपनी पहिली से एक गीत सुना, बहुत आदर, बहुत भक्ति, बहुत नमस्कार से अपनी हृदय में रख लिया; उसी आदर और भक्ति से, नयी पुत्र के वर्ष-वर्षों के सात्त्विक आनन्द के लिये, आज, वृद्धावस्था में, उस की पहली लिखता हूँ। उक्त पौराणिक आर्ष ऋषियों के ही भावों का अनुवाद, सीधा सादी हृदयंगम गीतों में है; यदि भावों से उतनी गूढ़ता गंभीरता नहीं है, तो मित्रता उन से अधिक है।

तू होयो विपत्ती, हम होवै बाली; तू होयो कान्द, हम होवै पाली,
तू होयो जंगल, हम होवै मोरा; तू होयो चंदा, हम होवै चकोरा;
तू होयो हिम-निधि, हम होवै गाँगा; जलम जलम नहिं बिखरै संगी।
पत्नी के गीत की तो इतनी ही कल्पिया याद पड़ती है, पर भाव ऐसा प्रिय है कि पुराण के ऋषियों का आश्रय, हिन्दी की शब्दां में, चाहिं दूरे-फेरे हो, आदम-बदल कर, कहने की मन चाहता है।

तू होयो गंगा, हम होवै पानी; हम होवै प्रेमी, तू होयो जगनी;
हम होवै चंदन, तुम होवै सुधागा; तू होयो सागर, हम होवै तरंगा;
तू होयो पद्मिनि, हम होवै नीरा; तू होयो सोना हम होवै हीरा;
तू होयो सखि, हम होवै लीरा; तू होयो गंध, (अ) रु हम होवै समीरा;
हम होवै पल्लव, तुम होवै पल्लव (पानिद); हम होवै पलाका;
हम होवै धनिका, तुम होवै ऊँरगा; तू होयो दीपक, हम होवै पत्ताका;
तू होयो सूत्र, (अ) रु हम होवै टीका; हम होवै पत्ता, तू होयो लीका;
हम होवै भागी, तू होयो स्त्रीसा; तू होयो बारा, हम होवै सकासा;

तू होयो यात्री, हम होवै नावा; हम होवै शब्द, (अ) रु तू होयो भावा ;
तू होयो हिरदय, हम होवै पीरा; तू होयो चेतन, हमहुं शरीरा ।

विवाह के वैदिक मंत्रों के उदार उत्कृष्ट सात्विक भावों को देखिए;
ॐ, सं-अञ्जंतु विश्वेदेवाः, सं आपो हृदयानि (हृदयेऽपि) नौ,
सं मातरिश्वा, सं धाता, सं उ देष्टी दधातु नौ ।

अमो (प्राणो) ऽहं अस्मि, सा (वाणी) त्वं; द्यौर अहं, पृथिवी त्वं;
साम अहं, ऋक् त्वं; तौ, एहि, विवहावहै, सह रेतो दधावहै;
प्रजां प्रजनयावहै; पुत्रान् (पुत्रौ) विन्दावहै बहून् (शुभौ);
ते (तौ) सन्तु जरदष्ट्यः (ष्टी); संप्रियौ, रोचिष्णु, सुमनस्यमानौ ।

पश्येम शरदः शतं, ऋणुयाम शरदः शतं,
प्रव्रवाम शरदः शतं, जीवेम शरदः शतं, भवेम शरदः शतं,
मोदेम शरदः शतं, भूयेम शरदः शतं, रोहेम शरदः शतं,
अदीनाः स्याम शरदः शतं, भूयश्च शरदः शतात् ।

मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तं अनु चित्तं ते अस्तु,
मम वाचं एकमनाः जुषस्व, प्रजापतिस् त्वा नियुनक्तु मम ।
गभूणामि ते सौभगत्वाय हस्तं, मया पत्या जरदष्टिर् यथासः,
भगो अर्यमा सविता पुरंधिर् मम त्वाऽदुर् गार्हपत्याय देवाः ।

ॐ सह नौ अवतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्वि नौ
अधीतं अस्तु, मा विद्विषावहै, ॐ ।

सब देवता हम दोनो का प्रेम बढ़ावैं; सब पवित्र जल हमारे हृदयों
को मिलावैं; शुद्ध पवन, और बुद्धि के अधिष्ठाता ब्रह्मदेव, पावन प्रेरणा
और उत्तम उपदेश हमारी अंतरात्मा को दें । मैं प्राण (श्वास) हूँ, तुम
वाणी हो; मैं आकाश हूँ, तुम पृथिवी हो; मैं साम हूँ, तुम ऋक् हो;
आओ, हम दोनों विवाह करें, रेतस् (रजो-वीर्य) एकत्र करें, प्रजा
उत्पन्न करें, एक जोड़, उत्तम पुत्र और उत्तम पुत्री; हम दोनो भी,
और वे भी, मनुष्य की परम आयु पावैं, वृद्ध हों, परस्पर प्रिय, परस्पर
रोचिष्णु, परस्पर सुमनाः; सौ वर्ष, अक्षोण इंद्रियों से देखैं, सुनैं, बोलैं,
जीयैं, आभूषण धारण करें, आनन्द करें, अदीन रहैं; सौ वर्ष से भी

को अच्छी-अच्छी वस्तु उपहार करना; यह इन पर्यायों के अर्थ हैं। ऐसे अर्थपूर्ण पर्यायों से विवाह की महिमा का द्योतन होता है।

पच्छिम के विद्यारसिक, विविध ज्ञानो का संग्रह करने वाले, स्वांवलम्बी, नये शास्त्रों उपशास्त्रों के प्रवर्तक, स्फुरद्बुद्धिमान्, गवेषकों ने, जैसा अन्य विषयों में, वैसा इस में भी, पृथ्वीतल के सभी देशों, और सम्य, असम्य, और अर्धसम्य जातियों, की विवाह-प्रथाओं की खोज कर के, बड़े बड़े ग्रन्थों में उन का वर्णन विस्तार से किया है। कहीं एक जाति की सब स्त्रियों का दूसरी जाति के सब पुरुषों से विवाह, अर्थात् स्वच्छन्द मैथुन, जाति के भीतर के स्त्री-पुरुषों का परस्पर नहीं, (अंग्रेजी में इस को 'एक्सो-गेमी' exogamy, कहते हैं); कहीं एक जाति के भीतर की सब स्त्रियों का उसी जाति के सब पुरुषों से अनिरुद्ध संयोग, किन्तु दूसरी जाति वालों से नहीं ('एण्डो-गेमी', endogamy); कहीं एक पुरुष का बहुत स्त्रियों से, ('पाली-जैनी', polygyny); कहीं एक स्त्री का बहुत पुरुषों से, ('पाली-ऐण्ड्री', polyandry); कहीं अन्य स्त्रियों और पुरुषों के साथ प्रसंग का अनुभव कर चुकने के बाद ही विवाह, ('एक्सपेरियेन्स्ड मैरेज', experienced marriage); कहीं विवाह करने के बाद स्वच्छन्दता; कहीं गर्भ रह जाने के बाद गर्भाधायक पुरुष और गर्भिणी स्त्री का विवाह; कहीं अज्ञमाइशी विवाह, अर्थात् कुछ काल तक सहवास के बाद, यदि मन मिला तो, पक्का ब्याह, नहीं तो पार्थक्य, ('ट्रायल', 'कम्पैनियनेट', या 'एक्सपेरिमेंटल मैरेज', trial, companionate, or experimental marriage); कहीं जाति ('ट्रैब', tribe) के मुखिया, प्रधान नायक, राजा ('चीफ', chief) या पुरोहित ('मेडिसन-मैन', 'प्रीट', 'मैजिशन' medicine man, priest, magician) के द्वारा कन्या को 'क्षतयोनि' और 'पवित्र' करा के किसी अन्य से विवाह; कहीं विवाह हो जाने के पश्चात्, 'प्रथम रात्रि' में, उस एक रात्रि के लिये, ('जुस प्राइमी नोक्टी' jus primae nocte) नववधू का, राजा, पुरोहित, सम्प्रदायगुरु, को समर्पण*; इत्यादि।

* १८७०-७१ ई० के आस पास, बम्बई में एक मुकद्दमा हुआ;

भारतवर्ष की दशाएँ आँखों से खोज कर लेते हैं, स्थान, धर्मों न देखीं। बहूतरे प्रकार मिल जायेंगे। यथा हिमालय के पास, सीपी नाम के एक स्थान में प्रतिवर्ष मेला लगता है, वहाँ एक पहाड़ी जाति के जो पति-पत्नी

हाइकोट की तबदील, ‘हिस्टरी आफ दि सेक्ट आफ दि महाराजास’, (History of the Sect of the Maharajahs) के नाम से एक लिफ्ट में, किसी से छपवाया, हाइ कोट से लिखा कि “व. लक्ष्य महाराज के गुट लोग, ‘गौरवाम्’, ‘महाराज’ कहें जाते हैं; उस समय हमें है कि भारत-हिन्दू लोग, नव-वर्ष की, पहिली रात के लिए, सम्राट-गुट की समर्थन करते हैं; यवर्द्ध से इस सम्राट का जो महिमा था, उस के गुट, ‘महाराज’, ‘गौरवम्’

की की ऐसी एक नव-वर्ष सम्राट की गई, उस वर्ष की भीषण ‘आतंक’ (‘Chancere’, आतंक का प्रयोग जहाँ से किया, जिस के स्थान पर अब लिक्विड Syphilis, का प्रयोग धर्म-जो भाषा में होने लगा है) की गया, सम्राट-धर्मों ने, कबहूँ से, गुट-जो पर मुकदमा चल रहा है।” स्थान, नये राजाधिराज विचारों के प्रभाव से, मही नामस धर्म-धर्म को, इस भीषण दुष्फल ने, महाराज से परिचित कर दिया। अतः जहाँ से ‘गौरवम्’ महाराज की दंड मिला। सारे देश में चर्चा हुई; गुट लोग भी और मरु लोग भी आसाम और बरे, और यह दुराचार कुछ कम हुआ, और बिप्राजा जाने लगा।

इसी अवलम्ब ऊँच का जो प्रचल मंदिर, श्रीगणेशनाम के नाम से प्रसिद्ध, उदयपुर राजपूताना के राज्य में है, उस के गुट ने एक वंद्या की, खुली पीठ से, राख लिया, और, अर्घ्यधियाँ से योग गुल होने पर, उस से एक प्रकार का विषाह भी कर लिया; अन्ततः अधिक आन्दोलन होने पर, गुट जो गढ़वाँ से आता हुआ, और उस के पुत्र उस पर विराजते गये। यह मामला इधर दस पंद्रह वर्ष के अंतर आकर हुआ, और आखिरात् से इस की बहुत चर्चा रही। गुट-‘जो-महाराज-गौरवाम्’ जो का नाम दामोदरलाल और उस की वंद्या का नाम दुर्गा रखा था।

यवर्द्ध के मुकदमे के विनिमित्त से यह भी विदित हुआ, कि देश

परस्पर असन्तुष्ट होते हैं, वे आपस में पति-पत्नियों का विनिमय, बदलौ-वल कर लेते हैं; इत्यादि ।

मनुस्मृति में पुनर्भू, सहोद, नियोग, आदि शब्दों से ऐसे प्रकारों की सूचना होती है । महाभारत, आदि पर्व, अ० १२८, में अधिक स्पष्ट लिखा है,

अनावृताः किल पुरा, स्त्रियः आसन्, वरानने !,
कामचारविहारिण्यः, स्वतंत्राश्च, चारुहासिनि !,

मे, भीतर भीतर, यह भी विश्वास प्रचलित है, कि यदि आतशक सूजाक का रोगी, शुद्ध नीरोग कन्या से प्रसंग करे, तो उस का रोग कन्या को लग जाता है और वह उस से बूट जाता है; तथा, इस विश्वास के हेतु से भी, बल्लभीय गुरु के घोर पाप के ऐसा पाप, देश में अक्सर होता है; ऐसा पापकारक विश्वास पच्छिम में भी रहा है; परन्तु पाश्चात्य सुपरीक्षित विज्ञान के मत से यह विश्वास मिथ्या ही है, पाश्चात्य अनुभव यह है कि नीरोग कन्या को तो रोग हो जाता है, पर रोगी पुरुष का रोग बना ही रहता है । ऐसे मिथ्या विश्वासों के प्रसार में एक हेतु यह भी है, कि यह मिथ्या विश्वास (न केवल भारत में, अपि तु सभी देशों में) फैल गया है कि स्त्री भोग्य है, परिग्रह (‘प्रापटी’, Property, मिल्क) है, और पुरुष भोक्ता, परिग्रही, स्वामी । सांख्य-योग-वेदांत की तथ्य-दृष्टि के विवर्त्तन भ्रंशन से यह मिथ्या दृष्टि कैसे उत्पन्न हुई और फैली, जैसे अन्य सब माया का प्रपंच और जंजाल—इस पर विस्तार करने का यहां अवसर नहीं; विचारशील पाठक स्वयं विस्तार कर लेंगे । इस मिथ्या-भाव का खंडन, मनु के एक श्लोक के एक पाद से, ‘यो भर्ता सा स्मृताऽङ्गना’, हो जाता है, दोनों परस्पर सर्वस्व हैं, भोग्य भी हैं, भोक्ता भी हैं । ऐसे ही विवर्त्तन भ्रंशन से प्रत्येक ‘धर्म’, वैदिक, बौद्ध, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, आदि के भीतर, पापिष्ठ घोर ‘वाम-मार्ग’ उत्पन्न हो गये हैं; पृथ्वी पर ‘वाम-शाक्त’ लोग, पंच ‘म-कार’ आदि का ‘रहस्य’ अर्थ बड़े आडम्बर और आटोप से बताते हैं; बौद्धों का ‘वज्रयान’ यही ‘वाम-मार्ग’ है; “गुह्य-समाज तंत्र” नामक ग्रन्थ (१६३१ ई०,

लगाईं सुखरसमन्नालां कीमाया, सुभाई, पवीन,

माधमोदयद, वराहोई !, स हि धर्मः पुण्ड्रधरः,

तम अद्यापि विधीयते विधायोनिताः प्रजाः ;

उत्तरेयु च, रमाके ! कल्प अद्यापि पश्यते,

अस्मिन् तु लोके न विराज, मर्त्या इव, शुचिस्मिन्ते !,

उद्वेलकस्य पुत्रेण स्थानिवा यवतर्कजना ।

‘प्राचीन काल में विद्यया अगाधत (विना रोक-रोक छूक के),

कामचार से विहरिया, स्वतंत्र, दौली थी, जैसे विधायोनि प्युआ की,

तथा जैसे ‘उत्तरकुट’ आदि के मनुष्यों में अब तक; यही उस काल में

धर्म माना जाता था । बहुत काल नहीं होता है अब से यह एक-पल-अब

विवाह की मयीश, उद्वेलक अग्नि के पुत्र यवतर्क अग्नि में स्थापित की,

अब उन्हीं में देखो कि उन की माला का एक दूसरे अग्नि, अपने लिए पुत्र

उत्पादन करने के हेतु, ले कर जाने लगे; इत्यादि । आज काल पवित्रम

में, ‘सहृदय-चार’, ‘की-लव’, ‘कथानियन्त प्रेरे’, fire love,

companionate marriage, आदि की मया और कर रही है,

और इस विषय पर मध्य यद्वत लिखे जा रहे हैं, तथा अलग-अलग में यद्वत

दौली रहती है ।

सर्वोच्च कामाचार में इन सब प्रकारों की, पांडे गे, चर्चा, तथा

प्रत्येक के गुरु-दोष का विवरण, दौना चाहिये ।

निरुद्ध यही निकलता है कि लाल्या वय की आयु में, मानवजाति

में ली-पुन-वय के सब प्रकार आनन्द होता, पर आज में सब से उत्तम

सात्विक प्रकार, अधिकतर सुख और अल्पतर दुःख की, यही पता है कि

माधमोदय अतिपुष्ट (सीरीज) में इस का वर्णन, और ‘रहस्य’ अर्थात् के

प्रतिपादन का महा दार्शनिक यत्न, किया है; पर जिस अर्थ की पुन ‘रहस्य’

बताते हैं, और निराला धृष्टान्तक शब्दों में लिखते और विधा हुआ

बताते हैं, वह सात्विक अर्थ ही सब उत्तम धर्म-मन्या में स्पष्ट लिखा

है, फिर पुन की हलने आदरवार आलोच से उस की ‘रहस्य’ बताने का क्या

प्रयोजन ? यह ही केवल दया, हल, कपट, पूर्वोक्त और शकल है ।

ब्रह्मचर्य अवस्था में अविप्लुत अदूषित युवा, और वैसी ही अविप्लुत अदूषित युवती कन्या, का विवाह, उन की समान-व्यसन-शीलता का यथा-शक्य निर्णय, वृद्धों के परामर्श से, तथा परस्पर युवा-युवती की रुचि और प्रेम से, निश्चय कर के, किया जाय; और तब सारी ज़िन्दगी एक दूसरे के साथ वफ़ादारी, प्रेमव्रत, अव्यभिचार, से निवाही जाय।

अन्योऽन्यस्य अव्यभिचारो भवेद् आमरणांतिकः—

एष धर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्री-पुंसयोः परः;

तथा नित्यं यतेयातां स्त्री-पुंसौ तु कृतक्रियौ,

यथा न अभिचरेतां तौ वियुक्तौ इतरेतरम् । (मनु)

स्त्री पुरुष, पति-पत्नी, के धर्म कर्म का सार इतना ही है, कि सदा ऐसा जतन करते रहें, कि एक दूसरे से चिज कभी न फटै, न हटै, कभी तीसरे पर न सटै, कभी व्यभिचार न करें। पृ० २६३ पर, टिप्पणी में, वेस्टरमार्क के ग्रंथ की चर्चा की है; जज लिंड्से की 'दि रिवोल्ट आफ़ माडर्न यूथ' (१९२७ ई०) और 'कम्पानियोनेट मैरेज' (१९२८ ई०) नामक पुस्तकों में, पश्चिम देशों की वर्तमान कामिक और अति-कामुक अवस्था का थोड़े में बहुत पूरा वर्णन, तथा गुण-दोष-दर्शन (पर कम सन्तुष्टकारी) किया है। इस विषय पर अन्य बहुत से ग्रन्थ, अंग्रेज़ी में, इन ग्रन्थों के बाद छपे हैं; बहुत थोड़े से जो मेरे देखने में आये, उन में से दो विशेष उल्लेख्य जान पड़े, 'सेक्स इन सिविलिजेशन' (१९२६ ई०) और 'दि सेक्स लाइफ़ आफ़ दि अन्-मैरिड ऐडल्ट' (१९३५ ई०); पहिले ग्रन्थ में बत्तीस, और दूसरे में ग्यारह, विशेषज्ञों के लेख छपे हैं; इन में स्त्रियाँ भी हैं, पुरुष भी; विविध शास्त्रों और जातियों के ये शास्त्री हैं, अन्तःकरण-शास्त्र, साइकालोजी, (Psychology) के विविध अंगों के ये विशेष अभ्येता

१ Judge Lindsay's 'The Revolt of Modern Youth' and 'Companionate Marriage.' 'Sex in Civilisation, a Symposium,' edited by Calverton and Schmalhausen; 'The Sex Life of the Unmarried Adult, a Symposium,' edited by Dr. Ira Wile.

और बेला है; इन में से कई, निरिक्त, या बकील, या समानताही, या 'साइकोपेनालिट' भी हैं। प्रायः सभी लेख ऊंची काठा के हैं; एक दो अपरिपक्व बुद्धियों के लेखों को छोड़ कर, प्रायः सभी शान-वर्षक, विचार-कारक, हैं। इन वैवाहिक लेखकों में से दो या तीन को छोड़ कर, सब के अनुभव, विविध अध्ययन, विविध-विषय-परीक्षण, का निरूपण यही है कि, उच्चम पक्ष बड़ी है जो मनु ने कहा है; पर, साथ ही, जब इस 'कलियुग' में उस का अधिकतम पालन प्रायः असंभव हो रहा है, सो मैं अच्छी पचासी लच्छे लच्छिका, विद्यायाँ विद्याधिनियाँ, का अग्राचर्य अपिच्युत नही रहता, विशेष कर पश्चिम में, बड़ी युवा-युवतियों के सह-अध्ययन की रीति फैल गई है—जब यह अवस्था है, तब, इन विद्यार्थियों की सलाह यह है कि, समानताहीअसमता की व्यवसाय निश्चय कर के विवाह करें, और चीनी भूतों की भुला कर, आगे के लिए, परस्पर अ-व्यभिचार, परस्पर प्रतिबन्ध-पलायन, का दृढ़ निश्चय कर के, सदाचार से जीवन निवाह करें, और सन्तान की व्यवसाय उत भूतों से बचाव।

सन १९३६ ई० में, डॉक्टर हैना स्टीन और उन के पति डॉक्टर एब्रहम स्टीन ने, "ए मैरिज मनुअल" (Dr. Hannah Stone and Dr. Abraham Stone, "A Marriage Manual") नाम का ३२२ पृष्ठ का ग्रन्थ छपाया। ग्रन्थ-उत्तर के रूप में, यह पुस्तक लिखी गई है; लिखने वाले पति-पत्नी, दोनों, बहुत अनुभवी, इस विषय के विशेषज्ञ विद्वान और निरिक्तक हैं। एक युवा और एक युवती, जो परस्पर विवाह करना चाहते हैं, दोनों डाक्टरों से ग्रन्थ करते हैं। ३६६ ग्रन्थ लिखे। उन के उत्तर दिये गये। कामगोपनीय और विवाहसम्बन्धी बहनेरे विषयों पर अच्छी प्रकाश डाला है। कहने का ढंग रोचक, उद्गम-रसोपम, निष्पक्ष, शान्त, निरुद्ध मती के बीच का समझौता पाला दिया जाता हुआ, है। इस ग्रन्थ में ये वाक्य हैं—

"In spite of our changing values, it seems to me that a lasting union of one man with one woman is the most ideal form of human sex

relationship; an ideal marriage is one that meets most adequately the essential objects of the marital union (a) companionship, (b) sexual intimacy, (c) the establishment of a family.” इसका अर्थ यह है—‘जीवन के उद्देश्य क्या हैं, कौन वस्तु स्पृहणीय हैं, क्या पुरुषार्थ अभीष्ट होने चाहिए—इस विषय के विचारों में, आधुनिक मानव जगत् में, बहुत परिवर्तन हो रहा है। उस सब को देखते हुए भी, हम को यही समझ पड़ता है कि, एक पुरुष का एक स्त्री से शाश्वतक वैवाहिक सम्बन्ध ही उत्तम, उत्कृष्टतम, आदर्शतम विवाह ही वैसा है जिस से तीन अभीष्टों की प्राप्ति हो, (१) सुख दुःख में समवेदिता, तुल्यता, संग-साथ, सहचार, सख्य, मैत्री, (२) कामीय अंतरंगता, घनिष्ठता, दर्श-स्पर्श में असंकोच, (३) संतति का उत्पादन पालन, कुल का प्रतिष्ठापन।’

सारी पृथ्वी की परिक्रमा कर के, बहुत सा देशाटन कर के, बहुत-सी खोज और छान-बीन कर के, विविध प्रकार के हजारों स्त्रियों पुरुषों के कामीय सम्बन्धों के अनुभवों और फलों के ज्ञान का सम्पादन कर के, ये दोनों चिकित्सा-शास्त्री सज्जन, प्राचीन ‘आर्य कुल के अपने गृह’ को वापस आये हैं। ‘सवेरे का भूला-भटका शाम को घर आया तो भूला नहीं कहाया।’ विचारशील पाठक सद्यः पहिचान लेंगे कि ये तीन वैवाहिक अभीष्ट वे ही हैं जिन की सूचना, संस्कृत में पुराणों ने की है—प्रीतिः, रतिः संततिश्च, काम-भार्या-त्रयं स्मृतं”। प्रीति, मित्रता, सुख दुःख में ऐक्य, सहचार; रति, कामीय अन्तरङ्गता, घनिष्ठता, पारस्परिक शरीर-संमिश्रण, विश्रम्भ, संकोच का अभाव; उत्तम संतान का प्रजनन, पालन-पोषण, एक ‘कुल’ का संस्थापन।

डाक्टर एक्सनर की “दि सेक्सुअल साइड आफ़ मेरेज” (Dr. M. J. Exner's “The Sexual Side of Marriage.”) १९३२ ई० में छपी, स्टोन की पुस्तक से छोटी है, प्रकार भी दूसरा है, पर गवेषण इस में भी बहुत किया है; और निष्कर्ष इस का भी वही है जो उस का है। हजारों विवाहित और अविवाहित स्त्री पुरुषों के कामीय

अनुभवों की जाँच कर के यही फिर किया कि है (१) मानव शक्ति (२) विचार के भीतर स्थितिविपर्यय और-मिश्रण, (३) उच्चम अणु, में ही जीवन की आनन्द है।

श्री बेदी जी, १८२८ ई० में ब्रिटिश पार्लियामेंट की सदस्य हुईं; अमेरिकी, यूरोप, रूस में बहुत घूमी, रूस में प्रथम बार १८३० ई० में गईं, तब से और भी कई बार गईं; ब्रिटिश मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी (२५५२) में इनकी एक बगह भी दी गई थी, परन्तु समाचार-पत्रों में लेख छपाने का स्वातन्त्र्य नहीं, इस लिए उस पद की त्याग दिया। १८४१ ई० के आगस्त में एलिसका छुड़ाई, "अवर ऐलाइ रशिया", Our Ally Russia; चौंसठ फुट की इस छोटी एलिसका के आठ आवाजों में, सोवियट शासन और रूसी सामाजिक और वैयक्तिक जीवन के सभी मुख्य अंगों की सार सार बातें लिख दी हैं; लिखने के प्रकार से, पाठक के चित्र पर यह प्रभाव पड़ता है कि निम्नलिखित है। एलिसका के पृ० २४ पर लिखा है, "हाल में, विवाह और तलाक के कानून कड़े कर दिए गए हैं, स्त्री और पुरुष की ग्राह्यतात्मिक समा सार, और अपने और अपनी समाज के लिए गरम-संवाद दृढ़-मूल (कौटुम्बिक) जीवन की साधन और निर्वहण—इस समय रूस देश में यही यावत धारणा चलती है"। अर्थात्, विविध प्रकार की परीक्षा और अनुभव कर के, रूसी जनता और शासक भी मनु के सिद्धांत के पास पहुँचे हैं।

(४) विवाह मुखमय कैसे हो, इस के साधनों की वृद्धि। कामशास्त्र का ठीक नाम तो 'सामाजिक-सुखशास्त्र', वा 'दाम्पत्य-शास्त्र', वा 'गृहस्था-शास्त्र' होना चाहिए। इस दृष्टि से, इस शास्त्र के ज्ञानान में, स्त्री और पुरुष के आदर्श यारी की वृद्धि, विवाह के साथ, होना चाहिए।

अर्थस्य मूल निमित्तः, समा स; कामस्य रूप स, यथा, पुरुषः;

धर्मस्य यानादि, यथा, दम्पत्यः; मोक्षस्य चैव उत्तरमः क्रियात्मकः।

काम का मूल, जीवन, रूप-प्रयत्नि, और दृढ़ यारी है; अर्थ का, जीवन निकट व्यवहार और बदलते, नमता, धर्म का, यत्न योग आदि, दृष्ट आर्पण आदि, के द्वारा प्रत्यक्ष काम, देश, और दृष्टिगत-दम्पत्य, मोक्ष

का, सब क्रियाओं से उपरम, निवृत्ति । कामशास्त्र की दृष्टि से, कामसूत्र में, इन चार में से प्रथम तीन पुरुषार्थों को नमस्कार किया है, और उन का लक्षण संक्षेप में, किया है, वह पृ० १८५-१८६ पर ऊपर लिखा गया । मोक्ष का तो केवल नाममात्र लिया है; उस को काम-शास्त्र में अनधिकृत। अनुपयुक्त समझा; पर यह ठीक नहीं; साक्षात् सम्बन्ध तो नहीं है, किन्तु परम्परया है । अध्यात्म शास्त्र के सिद्धान्त, एक और अम्युदय के अन्तर्गत तीन पुरुषार्थों को, और दूसरी ओर निःश्रेयसात्मक चौथे पुरुषार्थ मोक्ष को, परस्पर बाँधे हुए हैं, उन सिद्धान्तों की सर्वथा उपेक्षा करने से, “आत्मवत् सर्वभूतेषु” को भुला देने से, न धर्म ही, न अर्थ ही, न काम ही, सुख अधिक (और दुःख कम) के रूप से सध सकता है; ‘काम’ का जो गुरुतर पक्ष वा अंश ‘प्रीति’ है, वह नहीं पनपेगी । गार्हस्थ्य में, पापों से ही ‘वैराग्य’ होना उचित है, पुण्यात्मक सांसारिक व्यवहारों से नहीं; पर ऐसे ‘साराग्य’ को भी धर्म बनाये रहने के लिए, उत्तम अध्यात्म भाव का कुछ न कुछ ध्यान, मन में बना रहना, उपयुक्त ही, किंवा एक सीमा तक आवश्यक भी, है; इसी लिए, अक्षरारम्भ के पहिले संध्या वन्दन सिखाने की विधि है; अम्युदयाभिलाषी युवा को, मोक्षोन्मुख शांत सद्बुद्धों के दर्शन पूजन से, अति अभिमान, अति काम, अति लोभ आदि नहीं होने पाता, और सभी सांसारिक कार्यों में सहायता और अच्छे उपदेश मिलते रहते हैं । इस लिए वात्स्यायन अन्तिम पुरुषार्थ की सर्वथा उपेक्षा नहीं करना चाहता था ।

कन्या वरयते रूपं, माता वित्तं, पिता श्रुतं,

वांधवाः कुलमिच्छन्ति, मिष्टान्नम् इतरे जनाः (लोकोक्ति) ।

कुलं च, शीलं च, सनाथतां च, विद्यां च, वित्तं च, वपुर्, वयश्च,
एतान् गुणान् सप्त विचिन्त्य, देया कन्या बुधैः; शेष अचितनीयं ।

(व्यास-स्मृति)

अव्यंगांगीं, सौम्यनाम्नीं, हंसवारणगामिनीम्,

तनुलोमकेशदशनां; मृद्वङ्गीम्, उद्वहेत् स्त्रियम् (मनु)

युवा और कन्या दोनों का कुल, शील, विद्या, वित्त, वपु (शरीर

सौन्दर्य क्या है ? कौन सीका, कौन योग्य ?

३२७

की सुन्दरता और स्वरयता), कर्म, अच्छा नाम, अच्छी चाल, आदि का विचार कर के विचारें फिर करोगे चाहिये ।

रूप—शरीर की शक्ति के बाद, 'काम' का उद्बोधक, सब से

पहिले, सुन्दर 'रूप' है । प्रायः शरीर शरीरों में संस्कार-साहित्य में, तथा

हिन्दी-साहित्य में, स्त्री का ही मूल-सिद्ध-गौरव देव पड़ता है; वह भी

अतिरिक्त, यहाँ तक कि मिथ्या और भ्रष्ट । पुरुष-शरीर की योग्यता का

गौरव महत्व कम मिलता है । इस का फल यह हुआ है कि, पुरुष के मुख

और अन्य अंग के सुन्दर होने की कोई जरूरत नहीं, पुरुष शरीर की

स्त्री योग्य है, योग्य ही की सरस शोभा चाहिये—ऐसा दूर-भाव फैल रहा

है । फलतः सुन्दर पुरुष-मुख कम देख पड़ते हैं; तथा, किशो-प्रतिक्रिया के

निमित्त से, जब प्रिय सुन्दर न होने तो केवल भाव के सुन्दर भी होने

से कल्याण सर्वथा सुन्दर नहीं हो सकती, इस लिये स्त्रियाँ का सौन्दर्य भी

विरल हो रहा है, और समस्त जालि रूपहीन होती जाती है । पश्चिमीय

देशों में कभी कभी 'स्कल्प्टर', 'पेइन्टर', विचकार लोको में महत्व दीवक

मूर्ति-उत्तिकर, तथा 'थेयट', 'पेइन्टर', विचकार लोको में महत्व दीवक

वह उठती रहती है; इस प्रयत्न पर, कि स्त्री-रूप निष्ठातः अधिक सुन्दर

और रमणीय है, कि पुरुष-रूप । सिद्धांत यह है कि पुरुष की स्त्री-रूप और

स्त्री की पुरुष रूप अधिक सुन्दर प्रकल्पना जान पड़ता है । इस का आध्यात्मिक

कारण खोजना ही तो, काम के पारमार्थिक आध्यात्मत्व से सम्बद्ध, स्त्रीय

और पुरुषत्व का आध्यात्मिक तत्त्व जानना होगा ।

सौन्दर्य क्या है, इस पर, पूर्व में भी, पश्चिम में भी, बहुत विचार

किया गया है ; आध्यात्मिक निष्कर्ष यही है,

यह यत्न होना, तस्मै, तद् एव नञ सुन्दर ;

जो रूप जिस की कल्पे, उस के लिये वह और वही सुन्दर है ।

पुरुष शरीर और स्त्री शरीर—यह भाव असत्य, अनान्य, असत्य है ।

यदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ही हो, तो कहना चाहिये कि

स्त्री-पुरुष दोनों परस्पर भोक्ता और योग्य है । आप भोग्य में वह नहीं

देख पड़ता । यदि सीता की योग्यता का वर्णन है तो राम की योग्यता का

उस से अधिक है* । कृष्ण के रूप की महिमा तो पुण्य इतिहास में
 * महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के आध्यात्मिक गुणों का वर्णन तो
 किया ही है, उन के शरीर के एक-एक अङ्ग की भी आदर्श-प्रवीर-पुरुषोचित
 शोभा का भी पुनः पुनः वर्णन किया है । पर सीता देवी के स्त्री-शरीर का
 वर्णन कैसे करें ?

अहो महर्षेः काश्यप, अहो वसुधालुता,

अहो बोधनकौशल्यं, अहो शिश्ताप्रवीणता !

परन्तु महर्षि की कृष्णा का, वात्सल्य, बोधन कौशल्य, शिश्ता-
 प्रावीण्य का, क्या कहा जाय ! सीता के शरीर का भी वर्णन किया ही ।
 इन्द्रजित् ने राम जी और लक्ष्मण जी को नागपाश से बांध दिया है;
 दोनों भाई मूर्च्छित, निश्चेष्ट, प्राणरहित से, पृथ्वी पर पड़े हैं; रावण की
 आज्ञा से सीता देवी को विमान पर बिठा कर, उन्हें दिखानेके लिये, राक्षस
 लाते हैं ; देख कर, सीता देवी, विह्वल होती है; “जो जो लक्षण देवज्ञो ने
 कहा है कि, जिस पत्नी के शरीर में ये लक्षण हों, उस को वैधव्य कभी
 नहीं हो सकता, वे सब लक्षण मेरे शरीर में वर्तमान हैं; फिर कैसे यह
 वैधव्य ?” और सीता देवी अपने शरीर के लक्षणों का वर्णन करती है
 (युद्धकांड, सर्ग ४८) । इस प्रकार से महर्षि ने, ऐसे दारुण दुःख के
 समय में, स्वयं देवी के मुख से अपने शरीर का वर्णन कराया, कि किसी
 के चित्त में काम-विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता; देवी के दुःख से दुःखी
 ही होना पड़ता है । यह महर्षि का काश्यप, वात्सल्य, उपदेश-प्रावीण्य है ।
 जैसे, छोटा बच्चा, अपनी माता के साथ स्नान करता हुआ, उस के शरीर को
 निर्विकार भाव से देखता है, वैसे ही, सज्जन, इस वर्णन को पढ़ कर,
 चित्त का संस्कार ही पाता है, विकार नहीं ।

यथा बालो हि सौन्दर्यं मातुः स्नान्त्याः निरीक्षते,

संस्कारं एव चोपयाति, विकारं न प्रयाति च,

विषीदत्या महादुःखैः सीतादेव्या हि वर्णनं ।

कृतं यत् स्वशरीरस्य, पठित्वा, सज्जनस् तु, तत्,

शुभं संप्राप्नुयात् ज्ञानं, तथा भावं च सात्त्विक ।

बहुत ही प्रसिद्ध है। "विभृद् वपुः सकलसिन्दरसिधधानं", "विभुजनकमनं वमालवपुः", "नेत्रोत्सव विदधत नारायणानां", कल्या के यौगिर में मानो संसार के सब सुन्दर-वेष पदाय एकत्र हुए थे; वह ऐसा था जिस को भी-पुरुष आंख फाड़ फाड़ कर देखी, जिस के देखने से आंख धके नहीं, आघाय नहीं। पुराणी में कहा है, स्वर्ग में गरुड चला, सब से सुन्दर कौन है; उर्वशी, मनका, रत्ना आदि आस्थाओं की पंचायत बना कर, नारद ऋषि की मध्यस्थ, प्राद्वलियाँ, सरपंच, नियत कर, सब लोकों में धूम कर निर्गुण करने की, ईन्द्र ने नियुक्त किया; राजा पुरुषा को, स्वर्ग के समय, आनन्दवर्षा, गान, देव कर, पंचायत ने निश्चय किया कि ये ही सब से सुन्दर हैं; फिर उर्वशी उन पर, और वे उर्वशी पर, देवने मध्य हुए कि विवाह हुआ और चन्द्रवंश बढ़ा। स्वर्ग आदि समय जांच इस लिए की गई कि, स्वाभाविक लाक्षण पर, स्वर्द आदि धुल कर, और भी 'आय', 'पानी', की चमक, आ जाता है। यह देह पौरुषिक कथा। इतिहास में विख्यात सिकन्दर की भी, स्वर्ग के समय, उस के योद्धा देखने की जमा हो जाया करते थे; उस को यौगिर ऐसा ही। सुन्दर और बलवान् था। उस की योग्यता पर भी, और युद्धवेत्तन के कौशल पर भी, सुष हो कर, योद्धा उस के लिए अपने प्राण को गोलियन किया करते, और उस की विजयों की निरूप बढ़ते रहते थे; अब में, पंचायत देव के राजा पौरव से युद्ध कर के, सिकन्दर को और उस के लोभाने मर्दा की मुद्राश्रद्धा लीण हुई; कामदेव, शय्यशाला, पंचायत आदि मन्थराना के कर्ता, वास्तव्यवन-चाणक्य मदीमंत्रो, के बुद्धिबल से समुत्तम, चंद्रगिर की साम्राज्य-शक्ति की कौटिलि सुन कर, वे और भी हिमाव हारे, और अपने देवों की और वापस चले। राजा पौरव की यौगिर-सभा में सिकन्दर से #—प्रीति जालि के इतिहास-लेखकों ने तो यही दिखाने का प्रयत्न किया है कि 'पौरव' (पौरव) द्वारा धर्म संधि का दृष्टिकोण हुआ, पर इस के बाद सिकन्दर ने विजय-यात्रा समाप्त कर दी, और पीछे यों चला; इस का कोई प्यास देव नहीं करता। यह गल्पवाणी से अप्रसिद्धि सिद्ध होता जाता है कि, सिकन्दर ही द्वारा, बहुत प्रपल हुआ, उस की

भी किन्हीं अंशों में बढ़ी चढ़ी थी, ऐसा स्वयं ग्रीस देश के तत्कालीन इतिहास-लेखकों के ग्रन्थों से विदित होता है; साढ़े सात फुट से अधिक ऊंचे थे, हाथी की गर्दन पर सवार, बिना महामात्र (महाउत) के, स्वयं उस को चलाते दौड़ाते हुए, (जैसे महाभारत में राजा भगदत्त), युद्ध करते थे ; ग्रीक लेखक प्लूटार्क कहता है कि पौरव, हाथी पर सवार नहीं, बल्कि घोड़े पर सवार जान पड़ते थे, गजराज और नरराज के शरीरों की उंचाई की निष्पत्ति (अनुपात, 'निस्वत', 'प्रोपोर्शन', Proportion) से भी, और राजा के हस्ति-संचालन-कौशल से भी, ऐसा जान पड़ता था मानो अश्व पर अश्वारोही आरूढ़ है; दवे शब्दों में सिकन्दर की हार भी प्लूटार्क कबूलता ही है । पंजाब प्रांत अब भी शरीर-सम्पत्ति की खान है । खेद है कि महाभारत-ग्रन्थ के बाद, सच्चे, सविस्तर, बहुविषय-संग्राहक, बहुश्रुतता-संपादक, सर्वशास्त्रसार, सर्वकाव्यरसाधार, नवीन-नवीन इतिवृत्तों से पूर्ण, अतः अधिकाधिक मनोहर और ओजस्वी, इतिहासों के लिखने का स्रोत ही इस अभाग्य देश में बंद हो गया । कामशास्त्र का इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह ऊपर सूचना की जा चुकी है । प्रायः सभी असाधारण ऐतिहासिक घटनाओं के करने वाले, अलौकिक, अति विशिष्ट, धर्मावतारों और अधर्मावतारों, की उत्पत्ति में, कोई विशेष आविष्कार, किसी विशेष काम-विकार का भी लगा रहता है; यह, पुराणों में, रामादि और रावणादि, कृष्णादि और कंसादि, पांडवादि और कौरवादि, तथा उन के मुख्य सहायकों, की जन्म-कथाओं से बहुधा सूचित किया जाता है । आधुनिक पाश्चात्य पौरस्त्य लेखक अक्सर इस की चर्चा बचा जाते हैं, पर इस से, अच्युता के कार्य-कारण-संबंध-ज्ञान में त्रुटि रह जाती है ।

अच्छे अर्वाचीन कवियों ने भी, कभी-कभी, पुरुष-नायकों का भी कुछ वर्णन कर दिया है ; यथा रघु का कालिदास ने,

युवा युगन्यायतबाहुर् अंसलः कपाटवक्त्राः परिणद्धकंधरः,

वपुःप्रकर्षाद् अजयद् गुरुं रघुम्, तथापि नीचैर् विनयाद् अदृश्यत ।

सेना भागी, और उस ने राजा पौरव से सन्धि की प्रार्थना की, और लौटने की अनुमति पाई ।

दुपमाँ पर रखे जाने वाले युग (जुग) के ऐसे मोटे और लम्बे

बाहु, भारी कन्धे, दुर्ग के फाटक के ऐसा विषाल और दृढ़ पर्वत-खल, मांसपेशियों से नरम शीघा, इस प्रकार के उत्कृष्ट शरीर से, रख, अपने पिता दिलीप से भी बड़ गये; किन्तु विनय से माँनो दबे हुए ही रहते थे। तथा श्रीहर्ष ने, नल का, दूसरे प्रकार से,

अधारि पद्मेष्टु तदंशिला धृष्टा, क तच्छपञ्चपञ्चोऽपि पञ्चवे,

तदास्थदास्थोऽपि गजोऽपि कविरा न शारदः पारुण्यावरोधरः। (वैपथ)

राजा नल ने जब यौवन में प्रवेश किया, तब उन के पैरों ने कमलों

का विरकार किया; उन के हाथों की सुन्दरता की छिया भी, अच्छे से

अच्छे पल्लवों ने नहीं पाया; पुरीमा के चन्द्रमा की शोभा तो उन के मुख

की शोभा की दाँवी होने के भी योग्य नहीं थी।

एक अन्य गोटकर ने बहुत ललित शब्दों से, राम और सीता के

परस्पर भाव, एक दूसरे के सौन्दर्य के विषय में, विवाह से पहिले के,

कहे हैं,

यौवनोद्गमनिर्वाणशङ्करः, शीतशैषवहकविर्बोभिरः,

संकुचस्ति विकसन्ति राघवे, जानकीनयननीरजश्रियः।

रत्नरक्षय, तरङ्गलोचने! लोचने कमलगर्वमोचने,

अस्तु सुन्दरि कलिन्दनदीविचदम्बरामभीमम् अम्बरम्।

यौवन के आरम्भ के कारण निवान सङ्कुचते; पर राम जी के शील

शैष्य, नल, कवि से जुगमते भी, सीतादेवी के नयन चंचल हो रहे हैं;

(यह, विवाह के पहिले, मिथिला के उद्यान से दोनों की मूट के समय की

बार है) ; राम जी सीतादेवी से कहते हैं :

आप के लोचन, जल की तरङ्गों के ऐसे चंचल हो रहे हैं, सो इन की

शिर कीलिये, कि मैं इनकी शोभा मन भर के देख सकूँ ; अभी तो माँनो

स्वच्छ प्रेतेव आकाश से कलिन्दनन्दी यमुना की तरङ्गों दिख रही हैं।

तथा मुञ्चकटिक गोटक के नायक का वर्णन है,

वीणावत सुखम्, अपङ्गविर्वासितेन, नैवद् विमानम् अकारणदृष्यानां;

सागेष्टु गीष्म तुरगीष तथा नरेष्टु, नैवऽकलिः सुखदः विजहाति वैचम्।

ऊँची नाक, विशाल नेत्र, जिस की आकृति में हों, वह पुरुष दोष लगाने योग्य, दुष्कर्मा, प्रायः नहीं होता ; हाथी, घोड़े, वृषभ, और मनुष्यों का वृत्त, प्रायः उन की आकृति के अनुसार होता है, उदार आकृति-वालों का स्वभाव और चरित्र भी प्रायः उदार ही होता है।

हिन्दी-साहित्य में तुलसीदास जी ने भी प्रायः आर्ष भावों का प्रदर्शन किया है, यद्यपि कहीं कहीं, भक्ति की अति कर दी है।

आदर्श पुरुष और आदर्श स्त्री के, बालक-बालिका, कुमार-कुमारी, युवा-युवती, प्रौढ़-प्रौढ़ा, वृद्ध-वृद्धा अवस्थाओं के चित्र, घर-घर में रहने चाहियें, जिन को देखते-देखते विवाहित दम्पतियों के मन में वे रूप ऐसे बस जायें कि उन की सन्तान वैसी ही होने लगे। राम और सीता, कृष्ण और रुक्मिणी, बलराम और रेवती, वसिष्ठ और अरुंधती, नल और दमयन्ती, सत्यवान् और सावित्री, बुद्ध और यशोधरा की, बाल्यादि सब अवस्थाओं की तस्वीरों या प्रतिमाओं की घर-घर में पूजा बड़ी उपकारक हो, यदि ये तस्वीर और प्रतिमा सचमुच सुन्दर हों। मूर्तिपूजा की युक्तिमत्ता, उपादेयता, चरितार्थता, तभी है जब इष्टदेव की मूर्ति और भाव सुन्दर और सात्विक हों, और, 'यो यच्छुद्धः स एव सः' के नियम से, उपासक और उस की संतान के देह और चित्त भी ध्यान और भक्ति के बल से, वैसे ही सुन्दर और सात्विक हो जायें। 'जिस की जिस पर श्रद्धा होती है, उस का रूप वैसा ही हो जाता है'। खेद है कि मूर्तियाँ प्रायः सुन्दर के स्थान पर भद्दी रहती हैं। ग्रीस देश में, दो सहस्र वर्ष पहिले, सौन्दर्य की उपासना बहुत हुई, और उस समय वहाँ स्त्री-पुरुष बहुत सुन्दर होते थे। उस समय की जो बची-खुची सङ्गमरमर की टूटी-फूटी भी प्रतिमा, खंडहलों में दबी-दबाई मिली हैं; उन को, और उन के फोटो चित्रों और प्रतिकृतियों को भी देखते आंख नहीं थकती। हिमालय पर्वत की किन्हीं-किन्हीं द्रोणियों में अब भी ऐसी जातियाँ हैं, जिन के विषय में, स्वयं अंग्रेजों ने, अपना जात्यभिमान भुला कर, मुक्कंठ लिखा है, कि इन से अधिक सुन्दर स्त्री-पुरुष अन्यत्र कहीं नहीं हैं।^१

१—वात्स्यायन ने, इस प्रकार से, स्त्री और पुरुष के शरीर की सुन्द-

वृत्तः—वृत्तसत्ता, शरीर-सम्पत्ति, अर्थात् बल और दृढ़ता, भी काम-सुख के लिए आवश्यक है; केवल सुन्दर-रूप प्यास नहीं; यदि बहुत नाजुक, सुकुमार, रोगी है, तो सुन्दर ही होकर किस काम का ? इस लिए कामकाश में, उपयुक्त आहार तथा व्यायाम भी ची चर्चा होनी चाहिये। रत्न के लक्षण तो कहे नहीं; उन की गुण दृष्टियों के परिमाण के भेद से, चीन-चीन भेद लिख दिये हैं, यथा,

श्यामी, श्वपी, अश्वः, दृढि नमक-विशेषः ;

नारिकेल पुनः श्यामी, श्ववा, दृढिनी, चैति ;

(सामान्यौलिक अधि०, २ अ०) ।

पीछे के लोखकों ने चार भेद किये हैं,

श्यामी, श्यामी, श्वपी, बाली, पुरुषास्त्रि चतुर्विधाः ;

पद्मिनी, विविश्री चैव, शङ्खिनी, दृढिनी, तिथयः ।

श्यामी, श्यामी, श्वपी, बाली, कठना या : पर ऐसा नहीं किया। इस प्रकार के भेद, मूल्यन में शरीर सुख की अधिक दृष्टि से किये गये हैं; सर्वथा उपेक्षणीय तो नहीं है; क्योंकि सामान-शील-आसनता में शरीर-समता भी आनन्द है; किन्तु, शरीर के अन्य, और अ-गुण, अवयवों के सौन्दर्य का, और उत्तम चरित्र के गुणों का, अधिक वर्णन करना चाहिये, क्योंकि पड़िले परिदृश्यमान साधारण आकर्षक तो ये हैं। बाल्यादि सामान-युग्म में, कई स्थानों में, राम और सीता के जो वर्णन किये हैं, वे देखने योग्य हैं; 'सामान्यपदमिदं' और 'यथासा' विशेष दिये हैं; इन दो शब्दों के बीच अथ अल काल प्रायः भूलें हुए हैं; पुराणों के वाक्यों के आधार पर यहाँ लिखे जाते हैं।

प्रसारितमुजस्व दृढ, यस्य वाह्यदृष्ट्यान्तरं

उच्छ्रियेय सम, सः स्थान् सामान्यपदमिदं ततः ;

महोपवृत्त्या चैव, जेवयां, चक्रवर्तिनः

सर्वलक्षणसम्पन्नाः, सामान्यपदमिदं ततः ;

श्यामी-श्यामी तु स्मृती वाह्य, श्यामी सामान्यः उच्यते ;

श्यामवृत्त्याच्छ्रियेयः यस्य अथः उच्यते च वेदितः ;

ऊपर कहा कि शरीर-सम्पत्, वपुष्मत्ता, अब भी पंजाब में बहुत है। अफ़ग़ानिस्तान में भी है; याद रहै कि मुहम्मद और इस्लाम धर्म के जन्म के पहिले, उस देश का नाम 'गांधार था, (अब 'कंदहार' है), और वहां

सम-उच्छ्रय-परीणाहो, न्यग्रोधपरिमंडलः ।

स्तनौ सुकटिनौ यस्याः, नितम्बे च विशालता,

मध्ये क्षीणा भवेद् या, सा न्यग्रोधपरिमंडला ।

शीते सुखोष्णसर्वाङ्गा, ग्रीष्मे तु सुखशीतला,

तप्तकांचनवर्णाभा, सा स्त्री श्यामा इति कथ्यते ;

अप्रसूतांगनायाः च श्यामा (सोमलतौषधौ....) ।

(अग्नि पु०, मत्स्य पु०, विश्वकोष, शब्दकल्पद्रुम आदि)

जिस पुरुष की छाती-पीठ अर्थात् धड़ की, और उँचाई की, नाप बराबर हो, वह 'न्यग्रोधपरिमंडल'; ऐसे, त्रेतायुग में महाधनुर्धर चक्रवर्ती होते थे ; बाहु को न्यग्रोध कहते हैं; (न्यक्, नीचे, रह, बढ़ना, लटकना, जैसे बट के वरोह; बटवृक्ष को भी न्यग्रोध कहते हैं); फैलाई हुई बांह का जो परिमाण, वही सिर से पैर तक का, जिस का हो, तथा छाती का घेरा और उँचाई भी बराबर हो, वह न्यग्रोधपरिमंडल । जिस स्त्री के स्तन कठिन, नितम्ब विशाल, कमर पतली हो, वह 'न्यग्रोधपरिमंडला'; जिस का शरीर शीत काल में उष्ण, और ग्रीष्म काल में ठंडा हो, और जिस का रंग तपाये सोने के ऐसा हो, वह 'श्यामा' । यहां श्यामा का अर्थ सांवली, काली, नहीं ; रामायण में सीता का वर्ण गौर लिखा है । जिस स्त्री को प्रसव नहीं हुआ है, उस को भी श्यामा कहते हैं ।

सभी अंग पुष्ट और सुन्दर होने चाहियें ; तौ भी स्त्री शरीर में स्तनो की, और पुरुष शरीर में बाहुओं की, शोभा पर, साहित्य में अधिक ध्यान दिया है । क्यों ? अध्यात्मशास्त्र की दृष्टि से हेतु यह जान पड़ता है, कि मनुष्यों के चिरा में, अव्यक्त रूप से यह भाव बैठा हुआ है कि, अच्छे स्तनो से बालकों का पालन, और अच्छे बाहुओं से कुटुम्ब और समाज का रक्षण, अच्छा हो सकता है ; काव्यों में, 'पीनपयोधरा' और 'महाबाहु' 'महाभुज' शब्द, इस हेतु से, बहुधा स्त्री-पुरुष के विशेषण लिखे गये हैं ।

के वास्तविक सच 'हिन्दू' और बौद्ध थे, बुद्ध, चंद्रगुप्त, सिकंदर, अशोक, आदि के समय में, वर्तमान का विद्यापीठ परम प्रसिद्ध था; पण्डित, पदजाल, आदि का जन्म इसी मान्य में हुआ; अतः। सिख-मंडली से कहा जाता है कि महाराज गुरुजीव सिंह जब दयाली पर निकलते थे, वन सर्वर इतिहास लेखक, उन के दयाली के पुत्र पर एक दाय रखे हुए साय-साय दाव नकवा, उन के दयाली के पुत्र पर एक दाय रखे हुए साय-साय दाव करते चलते थे, जैसे किसी बुद्धवर्ग के साय उस का आशीर्वाद, उस के करते के पुत्र पर दाय रखे दाव कराव चले; ऐसे विद्यालकाय थे। इन्हीं इतिहास ने अकालानिमान और काबुल कहते किया; इतिहास ने उसी युद्ध में अपना धर्म छोड़ा। एक पंजाबी सज्जन से मैंने पूछा कि अब तक अकालानिमान लड़ाई जाति-जाति की किया, अपने धर्म करते बचों को यह कह कर चुपचाप है कि "इतिहास आया, नकवा आया"। ऐसा विद्याल धर्म के आसपास नहीं, और किंवदन्ती की आधुनिक और मिथ्या कहते नहीं समझ बैठे जा जाहिए; सारे छः ऊट के सिख और अकालानिमान से मैंने कई देखे हैं। ७ जनवरी १९३० ई० के 'पण्डित' नाम के दैनिक में, (जो उस समय इलाहाबाद से निकलता था), एक निबन्ध था है; इस में डॉ० जी० टावर नाम का अधिकांश पृष्ठ, एक दयाली के पुत्र पर दाय रखे और अपनी दाहिनी कलाई में एक साधारण पुरुष की लिखा है; और धर्म की वीर एक हजार 'पाउंड', अर्थात् सारे बरह मन। 'एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका' में 'आफ्टर' (Encyclopedia Britannica, article 'Giant') पर लेख है, और दैनिक पत्रों में समय-समय, ऐसी के दाल छुते रहते हैं। निबन्ध में, अपने लिखे "रोम-साधारण के इतिहास" में, 'मैक्सिमिलियन नाम के एम्परा का सुप्रसिद्ध दाल लिखा है, कि आठ ऊट से अधिक ऊँचा था, उसी आयुवा से मोटा, अति बलवान्, दिन में दोष से मांस और दोष से मांस खा-पी लेता था; दूसरा ब्रकोटर भीम ही था। भारवर्ष की ऐसे बलशाली भीम, अर्जुन, पौरवों की आश्चर्यकरा है। जैसे सुले भूले, मकंद-आकति, मकंद-प्रकति के, जीव देश में भर रहे हैं, वे भारत को उद्धार नहीं कर सकते।

वयस्—तीसरे; उपयुक्त वयस् भी कामोपभोग का आवश्यक अंग है। इस सम्बन्ध में, किस वयस् में विवाह होना चाहिये, इस का भी विचार कामशास्त्र में होना आवश्यक है।

मुक्ताफलस्य छायायास् तरलत्वं इव अन्तरा

दृश्यते यद्युवांगेषु, तल् लावण्यम् इह उच्यते।

मोती के 'आब', पानी, के ऐसी, लवण, नमक, के डले के ऐसी, तरल चमक, जो युवा अंगों पर देख पड़ती है, उस को लावण्य, लुनाई, नमकीनी, सलोना-पन कहते हैं। (स-लोना शब्द भी स-लवण का ही रूपान्तर है)। यह पूर्वोक्त (पृ० १६७) शुक्रकला का फल है। लावण्य और तारुण्य का साथ है। आयुर्वेद, सुश्रुत आदि में,

पूर्णषोडशवर्षा स्त्री पूर्णविंशेन संगता,

इत्यदि से, बीस और सोलह वर्ष का वयस्, पुरुष और स्त्री के विवाह (संगम) के लिये उचित है, ऐसी सूचना की है। इस से कम तो किसी प्रकार होना ही नहीं चाहिए। इतने वर्ष तक अविप्लुत-ब्रह्मचर्य से रहने से शरीर में लावण्य तारुण्य की यथा-कथंचित् कांति और दीप्ति आ जाती है। पुराणों में, स्वर्ग और नन्दन-वन के आदर्शों के वर्णन में, ऐसा रूपक बनाया है कि, स्वर्गवासी पुरुषों और स्त्रियों का, पच्चीस और सोलह वर्ष का स्थिर यौवन रहता है। मनुस्मृति की प्रचलित लिखी छपी प्रतियों में पाठ यों देख पड़ता है,

त्रिंशद्वर्षोद्वहेत् कन्यां द्वां द्वादशवर्षिकीं;

अष्टवर्षोऽष्टवर्षां वा, धर्मे सीदति सत्वरः।

'तीस वर्ष का पुरुष बारह वर्ष की कन्या से, अथवा, यदि ब्रह्मचर्य धर्म के अवसाद के भय से त्वरा हो तो, चौबीस वर्ष का पुरुष आठ वर्ष की स्त्री से विवाह करे'। निश्चयेन यह पाठ भ्रष्ट है। पुरुष की अवधियां तो विज्ञान-सम्मत हैं, पर स्त्री की स्पष्ट ही विज्ञान-विरुद्ध हैं। बारह वर्ष की अनभिव्यक्तांग बालिका से तीस वर्ष के प्रौढ़ पुरुष का, अथवा आठ वर्ष की अवोध बच्ची से चौबीस वर्ष के तरुण का, संयोग तो घोर बाल-हत्या और महापातक है।

से एक ऐसे कुटुम्ब का हाल स्पष्ट जानता हूँ जहाँ (१८२० के आसपास) कोई धूम्र रंग हुआ हो, एक दृढ़-पुष्ट व्यायाम-शील (और प्रायः सदा-चारी भी) बीस वर्ष के युवा का दृस्य विवाह, पहिली परती के किसी योग से मर जाने पर, एक टीक आठ वर्ष की बच्ची से कर दिया गया। उस अनजान बच्ची को, प्रथम प्रसंग में ही अत्यन्त पीड़ा हो कर, गर्भ भी रह गया; गर्भ को शूद्र से आदि व्याकुल, वह बच्ची अपने साथ खेलेने वाली गालि-काओं से कटती फिरती भी, 'अभी इसे ऐसा नहीं होगा' कहिये था, 'अभी इसे ऐसा नहीं होगा' कहिये था; सातवें मास असमय प्रसव-वेदना उठी; मधुकर यातना के साथ मृत शालक हुआ; उस को, वह वालिका, अपनी स्तनहीन दुःखहीन छाती पर दोनों हाथों से चपका कर, परलोक की चली गई, परमेश्वर से पूछने को, 'आप ने ऐसा क्यों किया', 'आप ने ऐसा क्यों किया', 'मनुष्यों की ऐसी वामस बुद्धि क्यों बनाई'।

अवश्य ही मनु के प्रलोक का पाठ भ्रष्ट हो गया है; स्थात कारणा यह होगा कि विदेशियों के आक्रमणों से, अधिकांश स्थानीय राजा के ही दुस्साधार, परस्पर कलह, युद्ध, लूट पाट से, और उन की और उन के सैनिकों की, पुरी अवस्था, सुनीति नष्ट, मरण-रखालि, हर-भार-हानिः (भाव),

'नगर पर धावा करो, उस में घुस जाओ, वान बागीचों को नीच खसोट डालो, सब रत्न और अच्छी चीजें लूट लो, और बियों को उठा लाओ—' इस पाषाण रीति से पीत हो कर, 'गाली' लोगों ने, कन्याओं की रजो के लिये ही, उन कं व्याह की उमर कम कर दी, और पद की प्रथा भी चला दी, कि विवाहित हो जाने से स्थात कम होनी लूटी जाय; फिर, सामान्य जनता की साम्यबुद्धि ने पुरुषों की भी व्याह की उमर वदतुसार घटा दी दी, यथापि 'गालियों' की तीस और बारह, तथा चौबीस और आठ, की असमंजसता नहीं सूची। बीच-बीच में कपड़े वाले बूढ़े, बालाओं से जो व्याह कर लेते हैं, उन को अपवाद ही जानना चाहिये। अब जन-मन हैस के गृहस्थ निकल हो रहा है। यदि 'विवाह' का अर्थ 'वाग्दान' समझें, समझी जाय, तो कम उमर में समझें कर देने में दोष नहीं, बल्कि युवा है; गारुध और कैथोर अवस्था को, कुमार-कुमारी का, स्नेह अधिक

सात्विक 'प्रीति'-मय पवित्र होता है। 'द्विरागमन', गौना, की चाल भी, इन्हीं हेतुओं से चल पड़ी; वही असली 'विवाह' है; उस से, 'प्रीति' के साथ 'रति' भी मिलती है।

प्रबलतम प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है; सब अन्य प्रमाण उस पर प्रतिष्ठित हैं; वही उन सब की नीवी, नीव, प्रतिष्ठा है। आयुर्वेदशास्त्र, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। ऐसे आयुर्वेद शास्त्र से विरुद्ध, मानव-धर्म-शास्त्र कभी नहीं हो सकता; अन्यथा, अ-शास्त्र हो जायगा। आयुर्वेद-सम्मत शुद्ध पाठ, मनुस्मृति के उक्त श्लोक का, निश्चयेन यही हो सकता है,

त्रिंशद्वर्षोऽद्वहेत् कन्यां हृद्यां द्वि-दश-वार्षिकीम् ।

अष्टवर्षोऽष्टिवर्षां वा, धर्मे सीदति सत्वरः ।

'तीस वर्ष का पुरुष, हृदय-ग्राहिणी, हृदय को प्रिय, बीस वर्ष की स्त्री से; अथवा चौबीस वर्ष का पुरुष, 'अष्टि' अर्थात् सोलह वर्ष की स्त्री से, विवाह करे। इस विषय का पाश्चात्य विज्ञान भी, अब प्रायः इन्हीं अंकों को उचित मानने लगा है। इन अंकों के गुण स्पष्ट हैं; शरीर और बुद्धि दोनों पुष्ट परिपक्व हो जायेंगे। मनु के कहे हुए, मध्यम श्रेणी के, अर्थात् अठारह वर्ष के, ब्रह्मचर्य का, और उपयुक्त विद्याग्रहण का, सम्पादन, कुमार कर लेगा; तथा कुमारी भी भविष्य में अपने कर्तव्य के साधक और उचित, गृह-कर्म-सम्बन्धी ज्ञान, कला, विद्या, आदि का संचय कर लेगी; एक दूसरे को देख कर समान-शील-व्यसनता और परस्पर रचित का भी दोनों यथासंभव निश्चय कर ले सकेंगे।'

१ (निर्यायसागरीय) डल्हणकृतटीक्ष्णपेठ सुश्रुत, शरीर-स्थान, अ० १० में कहा है, "अथाऽस्मै पंचविंशतिवर्षाय षोडशवर्षा पत्नी आवहेत्, विध्य-धर्म-अर्थ-काम-प्रजाः प्राप्स्यति, इति ।

ऊनषोडशवर्षायां अप्राप्तः पंचविंशति;

यदि आधत्ते पुमान् गर्भं, कुचिस्थः सः विपद्यते,

जातो वा न चिरं जीवेत्, जीवेद् वा दुर्बलैर्न्द्रियः ;

तस्माद् अत्यन्तवालायां गर्भाधानं न कारयेत् । (सुश्रुत)

बाला इति गीयते नारी यावद् वर्षाणि षोडश । (भावप्रकाश)

जीते हैं ; घोड़े पांचवें वर्ष और बीस वर्ष ; सिंह व्याघ्र आदि दस बारह वर्ष और चालीस पचास वर्ष ; हाथी 'साठा तव पाठा', और दो सौ ढाई सौ वर्ष तक जीता है । यह अनुगम प्रायः जरायुजों पर ही लागू है; अंडजों पर नहीं; यथा कछुए, और कई प्रकार के पक्षी, बहुत जल्दी बच्चा देना शुरू करते हैं, तो भी बहुत वर्षों तक, मनुष्य से अधिक जीते हैं । मनुष्य की वेदोक्त आयु, साधारण रीति से, 'शतायुर्वै पुरुषः' है ; पच्चीस वर्ष शुद्ध ब्रह्मचर्य निवहै तो यह प्रायः सधै । अक्सर लोग कहा करते हैं कि निवहना (निर्वहण) कठिन है ; तो फिर अधिक जीना कठिन है । परन्तु निभना ऐसा कठिन नहीं है ; यदि सारे समाज में सच्चा ज्ञान, सच्चे भाव, ब्रह्मचर्य के आदर की बुद्धि, कुमारों कुमारियों की आचारभ्रंश से रक्षा करने की बुद्धि, एक बेर चारों ओर फैल जाय, तो यह बात नितांत सहज हो जाय । पति पत्नी के वयस् में चार पांच से आठ नौ वर्ष तक का अन्तर तो होना ही चाहिये ; पुरुष का वयस् अधिक; इस से बहुत ज्यादा अन्तर, शास्त्र और विज्ञान के विरुद्ध है , तथा आध्यात्मिक और उपयोगी प्रयोजन ही । पाठक सज्जन स्वयं ही, पक्ष-प्रतिपक्ष के गुण-दोष को विचार कर के, निर्णय कर लें, कि कौन अधिक युक्तियुक्त है; मेरा तो विश्वास यही होता है कि धर्माभास के फेर में पड़ कर, वा विदेशियों के आक्रमणों के कारण अस्थिर बुद्धि, विचलित-मति, किंकर्तव्य-विमूढ़, हो कर, 'धर्माधिकारियों' ने 'षोडश' के स्थान पर 'द्वादश' लिखना-लिखाना आरम्भ कर दिया । जो कुछ हो, युग का, जमाने का, प्रभाव आप निर्णय कर रहा है; लिखित-पठित कुलों में, स्वयं द्विजम्मन्य, द्विजब्रुव, घरों में, विविध कारणों से, विवाह का वयस् बढ़ता ही जा रहा है। यदि इस विषय के बहु-विध अति विचित्र आचारों, रीतिरिवाजों का, जो भारत में पूर्वकाल में प्रचलित थे और अब हैं, वर्णन किया जाय, तो बड़ी पुस्तक हो जाय । एक श्लोक, जो वाल्मीकिजी ने एक स्थान पर सीता देवी से कहलाया है, इस प्रसंग में लिखना उचित है ;

मम भर्ता महातेजाः, वयसा पचविंशकः,

अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गणयते ।

सामाजिक दृष्टि से भी ।

“मापकरी” नामक वैज्ञानिक से दो श्लोक कहे हैं,

सखामिं, नव चान्न, बाला स्त्री, चौरमौज्जं,

धत्, उष्णीहके स्नानं, सद्यः प्राणकराणि पट् ;

पुंमिमांस, सिन्धो वृद्धाः, बालाकः, वरुण दधि,

प्रभाते मधुन, निद्रा, सद्यः प्राणहराणि पट् ।

(कुछ पाठ भेद भी किया जाता है) ; आशय यह है—बाला

मांस, नया अन्न, (वा घासोष्ण दूध), बाला स्त्री, दूध (सहित, वा

सिन्ध, स्निग्ध-युक्त, धी-बेल-आदि ‘विक्रान्त’ पदार्थ सहित, मौज्जं, धी,

उष्ण जल से स्नान, ये छः वत्काल प्राण बर्हाते हैं । पुराना सर्प मांस,

वृद्धा स्त्री, बाल (अर्थात् कुमर) आदिजन कात्तिक की घाम, अहोरात्र

से कम का कच्चा दही, सवेरे का मधुन भी और निद्रा भी, ये छः वत्काल

प्राण घटाते हैं । “वृद्धस्य वरुणो विषं”, “बालायाः बरुणो विषं”, “बाला

वृ प्राणदा प्रोक्ता, वरुणो प्राण हरिषी”, “सद्यः प्राणहरा वृद्धा”, आदि

अन्य वाक्य भी बर्तव्य कहे सुने जाते हैं । स्त्रियाँ वृद्धा, पुंस्व पुंस्व इन का

दुष्प्रयोग कर के वृद्धावस्था में प्राणवान् बनने की वृष्णा से बाला स्त्री

(बालह वयं से कम) से विवाह करते हैं ; जो चतुर विप्रियत्र नहीं हैं,

उन पर वो उलटा ही असर होता है, अधिक प्राणक्षय होता है, और

बल्की ही मर जाते हैं ; जो चतुर हैं, वे पौष्टिक समीप्यों का सेवन करते

हैं, जिस से बाला स्त्रियाँ हो मर जाती हैं, और वे पुनः पुनः विवाह

करते जाते हैं । काशी के ऐसे एक विशेष ब्रह्म के गुरु में, जिन को परलोक

माय बर्तव्य वयं नहीं हूँ, कहा जाता है कि प्रायः सत्तर वर्ष की उमर

तक में, छः वा सात विवाह ऐसी ही लक्षकियों से, एक के मरने के बाद

दूसरी से किया ; स्वयं कोई उग्र पौष्टिक का सेवन करते थे, जिस से उन

के शरीर से इतनी और इस प्रकार की गमाँ उत्पन्न होती थी कि वे

जियाँ उस के प्रभाव से ही बल्की मर जाती थी, इत्यादि ।

यहां, यह भी स्मरण रखने की बात है कि, जैसे अधिक वयस का

पुरुष, बाला स्त्री के प्राण का शोषण करता है, वैसे ही अधिक वयस की पत्नी,

या व्यभिचार या बाल-पति के प्राण का शोषण करती है। कुमार-कुमारी का सात्विक प्रेम, युवा युवती की रजो-मिश्रित सात्विक रति-प्रीति, वृद्ध और वृद्धा का पुनः सात्विक प्रेम, और दोनों का, संतान के लिए, सात्विक दयामय स्नेह, वात्सल्य—यह सब परस्पर प्राणयोषक और आयुर्वर्धक हैं।

सात्विक आचार यह है कि, प्रथम आश्रम में ब्रह्मचर्य, द्वितीय में नियमित मैथुन और एक पति-पत्नी-व्रत, तृतीय चतुर्थ में पुनः ब्रह्मचर्य; इस सदाचार से मनुष्य, स्त्री भी पुरुष भी, दीर्घजीवी और स्वस्थ हो सकते हैं। याद रहे कि स्त्री-शरीर के लिए गर्भ-धारण का कार्य भारी परिश्रम और प्राण पर खींच का है; गर्भावस्था में मैथुन प्रायः वर्जनीय ही कहा है। दुनिया जानती है कि गर्भधारण और प्रसूति से स्त्री का यौवन क्षीण होता है, तथा, “वयसि गते कः कामविकारः”, ढली उमर में काम-विकार, काम-चेष्टा, का अपहास ही होता है। साथ ही एक और वास्तव है, जिस का ज्ञान जनता में कम है, कि वृद्धावस्था के मुख की शोभा, यौवन के मुख की शोभा से किसी तरह कम नहीं है, यदि उचित सदाचारी जीवन से उस का आवाहन, निमंत्रण, संचयन, किया जाय; हां, वह शोभा, सात्विक शांति की शोभा है; यौवन और बाल्य की कान्ति, राजस चापल्य चांचल्य की है। सफ़ेद (श्वेत) बाल, प्रशान्त मुख, उज्ज्वल दयामय स्नेहपूर्ण नेत्र, स्वच्छ देह आदि का, वार्धक्य में अनुभव यदि इष्ट हो, तो गार्हस्थ्य और मैथुन को उचित समय से समाप्त कर देना चाहिये। स्त्री के लिये तो प्रकृति ने प्रत्यक्ष अवाधि, गार्हस्थ्य (मैथुन) काल की, बांध दी है, अर्थात् पचास वर्ष की उमर के आस पास मासिक रजो-दर्शन का वन्द हो जाना; समझदार सदाचार सुचरित्र पुरुष को भी तदनुसार ‘गार्हस्थ्य’ समाप्त कर देना चाहिये। सात्विक काम सब पुण्यों का मूल है, जैसे राजस तामस काम सब पापों का।

उत्तम-संतान—संतान, विवाह के सुख का बड़ा और आवश्यक साधन है, जो पति और पत्नी के प्रेम को परस्पर दृढ़ करता है।

अर्थ्यागमो नित्यम्, अरोगिता च, प्रिया च भार्या, प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रो, ऽर्थकरी च विद्या, षड् भागधेयस्य सुखानि, राजन् ! (म.भा.वि.)

रथाङ्गनगनीर हव, भवधन्वन, वसुव यत् प्रेम परस्परऽश्रयम्,

विषयत अपि एकमुत्तम, तत्, तथा; परस्परम् उपरि पर्ववीयत ।

त अङ्क आरोग्य, शरीरयोग्यैः सुखैर् निर्वचनं हव असुतं त्ववि,

उपान्वसन्मीलितलोचनो नृपः विराज सुवस्त्रशोभसज्जता यथा। (खं०)

अपि बालगानासमाह, आप, सभा ।, सुधारसल,

राज्यादपि सुखधैव, पुत्रसन्तती, महामते । (योगवासिष्ठ, ८०, १, अ० ८)

‘शरीर वीरोग हो, अन्य वस्त्र के लिये अर्थ (आय, आमदनी) की

कमी न हो, भार्या प्रिया भी हो, और प्रीति करनेवाली भीठा बोलने वाली

भी हो, (अर्थात् दो-तरफा प्रीति हो, यह नहीं कि एक वो दूसरे पर

लड़ै हो और दूसरा वो मुंह फेर रहे), सन्तान अनुकूल मनोहर गुणवान्

हो, तथा दृढलोक परलोक की, और चारी पुक्यायों की, साधने वाली

विद्या हो—ये छः बातें बड़े सौभाग्य से मिलती हैं । कुछ लोग इस धोखे

में पड़े हैं कि सन्तान होने से पति पत्नी का परस्पर प्रेम कम हो जायगा;

संतान के ऊपर चला जायगा; ऐसा नहीं है; प्रत्युत और दृढ़ हो जाता है;

बच्चा एक छोटे हाथ से माता की आंगुली और दूसरे से पिता की आंगुली

पकड़ कर गठजोड़ा बाँधा कर देता है; उस को स्नेह रेशमी मज्जमली डोरी

का काम करता है; दोनों को एक दूसरे से बांध देता है; रखी, दो पढ़ाया

मे, आधी आधी बंटी हुई भी, दोनों को एक दूसरे से कस देती है । यूरोप

में और उस से भी अधिक, यु० ए० आमेरिका में, पति-पत्नी, पहिले वो

बड़े लगन-चाप से ब्याह करते हैं, पर थोड़े ही दिनों में एक दूसरे से आदि तम

हो कर उठिगन होने लगते हैं, और विवाह विच्छेद करने वाली कचहरीयाँ

(डाईवोर्स कोर्ट्स, Divorce Courts) में दौड़ जाते हैं; पर जिन

के आगे बच्चे रहते हैं, वे प्रायः नहीं जाते; वो जाते हैं वो वही जब परस्पर

बहुत ही उठिगन हो जाते हैं, और बच्चों के लिये स्वतंत्र प्रबंध कर सकते हैं ।

‘दिलीप ने अपने बालक रघु को गोद में लिया; उस के स्पर्श से माता

घारे शरीर में अमृत मीन गया’ । दशरथ से राम को, यज्ञ से विष्णु करने

वाले राजाओं के निशरण के लिए, विषयमित्र मागने आये; दशरथ देना

नहीं चाहते थे, कहा कि, ‘नवविवाहिता अतिप्रिया आदि सुन्दर आंगाली

अंगना के स्पर्श से भी अधिक सुख देने वाला, सुधा अमृत के स्वाद से भी अति मीठा, राज्य और ऐश्वर्य के सब भोग विलासों से भी अधिक प्यारा, अपत्य का स्नेहमय स्पर्श होता है; कुमार को कैसे जोखिम में डालें। बहुत समझाने पर जाने दिया। प्राचीन आर्ष श्रुति स्मृति के और अर्वाचीन काव्यों के सात्विक भाव कुछ और देखिये; ये भाव विज्ञान-समर्थित भी हैं। माता-पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हैं,

ॐ अङ्गाद् षङ्गाद् भवसि, हृदयाद् अधि जायसे,

आत्मा वै पुत्रनामाऽसि, वर्धस्व शरदां शतं, ॐ ।

‘हे पुत्र ! मेरे अंग अंग के सार से, विशेष कर हृदय से, तू उत्पन्न हुआ है; आत्मा ही पुत्र के नाम-रूप से जन्मा है; सौ वर्ष तक तू जीवे !’

पतिर् भायां संप्रविश्य, गर्भो भूत्वा हि जायते;

जायायास् तद् हि जायात्व, यद् अस्यां जायते पुनः । (मनु) ।

शिशोर् आलिंगनं तस्माच् चंदनाद् अधिक भवेत् ;

न वाससां, न रामाणां, न अपां, स्पर्शस् तथा विधः ;

शिशुनाऽलिंग्यमानस्य स्पर्शः सूनोर्, यथा सुखः ;

ब्राह्मणो द्विपदां श्रेष्ठः, गौरवरेष्ठा चतुष्पदां ,

गुरुर् गरीयसां श्रेष्ठः, पुत्रः स्पर्शवतां वरः ;

पुत्रस्पर्शात् प्रियतरः स्पर्शो लोके न विद्यते । (म० भा० शकुन्तलोपा०)

आलचय-दन्त-मुकुलान् अनिमित्तहासैर् ,

अव्यक्त-वर्ण-रमणीय-वचः-प्रवृत्तीन् ,

अंकश्रय-प्रणयिनस् तनयान् वहन्तो,

धन्यास् तद् अंगरजसा मलिनी-भवन्ति । (कालिदास, शकुन्तला)

अंतःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः, स्नेहसंश्रयात् ,

आनंदग्रंथिर् एकोऽयं अपत्यं अभिधीयते ।

अंगाद् अंगाच् च्युतः इव निजो देहजः सत्त्वसारः,

प्रादुर्भूय स्थितः इव बहिष् चेतनाधातुर् एव,

सांद्रऽानंद-चुभित-हृदय-प्रसवेण इव सृष्टः

गात्रश्लेषे यद् अमृतरसस्रोतसा सिंचति इव । (भ०, उ० रा० चरित) ।

'पति ही भाग्य में प्रवेश कर के गर्भ बनता है, और पुनः पुत्र रूप से जायमान होता है, इसी से पत्नी जाया कहलाती है'। 'चन्दन के लोप से भी अधिक व्याप, शिशु का आभिमान होता है; कोमल वस्त्रों का, स्त्री के कोमल अंगों का, भीषण से शीत जल का, सूर्य वृषा सुखद नहीं'। 'सदृशस्त्रिण्डु जैसे हिमपाद मनुष्यों में, चतुष्पादों में गी, आदरणीयों में गुरु, जैसे श्रेष्ठ होता है, वैसे सुखद सूर्य, वालों में पुत्र श्रेष्ठ है; पुत्र सूर्य से प्रियतर सूर्य कोई नहीं।' 'निकरण्य हँसी से दंठुली दिखलाते हँस, गोवली गोली बोलते हँस, गीद में बैठने के प्रेमी वस्त्रों की धूल से घूँस अंगों से बिज के शरीर और वस्त्र घूँस होता है, वे जायन्त हैं'। 'दम्पति के अन्तःकरणों की आनन्द-ग्रन्थि ही का नाम पुत्र है; अंग-अंग से बाहर आया दंड का सत्त्वसार, मानो चेतना-धातु ही बाहर आया, यही पुत्र है, जो पते आनन्द से सृष्टि भावा-पिता के हृदयों का रस बाहर निकल कर, आपने सूर्य से पुनः आसुत रस के ऐसा आनन्द उत की लौटा देता है'।

इस प्रसिद्ध विषय से प्रतिप्रसक्त हो आनन्द विषयों का उल्लेख यहाँ आवश्यक है। सन्तान-उत्पत्ति, और सन्तान-निरीध।

सन्तान-निरिकृ—प्राथम्य के वैज्ञानिक शास्त्रियों ने, दूसरे पंचास-साठ वर्ष से, क्रमिक सृष्टि-विकास-वाद ('इवोल्यूशन' evolution) के विकास के साध-साध, इस विषय पर, कि आनन्द सुख, शक्तिशाली, वयु-स्मान, कैसे हो, और समाज में सर्वद्वय कैसे फैले, वस्तु विचार किया है, और ग्रंथ लिखे हैं; एक नया उपासना बन रहा है, जिस का नाम 'यूजेनिक्स eugenics' (ग्रीक 'यु', संस्कृत 'उत्', उत्तम; लैटिन 'जेनि-टम्', सं० 'जन्म', प्रजनन) रखल गया है। पर इन विद्वान् शास्त्रियों का ध्यान प्रायः शारीर गुणों की ही ओर रहा है।

पशुओं में, सुत पुत्र कर, उत्तम रूपवान् वंशज और रूपवती तथा बहुवृद्धवती माय के, उत्तम रूप वल वंश वाले आर्य-आदिबर्णों के, एवं

सिद्ध कर लिया है। ऐसी युक्तियों से, उन्होंने ने, घोड़ों, कुत्तों, कुक्कुटों, भेड़-बकरियों की, विशेष विशेष कार्य के लिये विशेष उपयुक्त, उपजातियां भी तैयार कर ली हैं; यथा घुड़दौड़ी घोड़े, शिकारी घोड़े, छकड़े खींचने वाले घोड़े, गाड़ी खींचने वाले घोड़े, आदि, (जिन का उपयोग अब मोटरों के कारण कम होता जाता है), उमदा ऊन की भेड़ तथा शिकारी कुत्ते, चौकी-दारी कुत्ते, चूहा पकड़ने वाले कुत्ते, बर्फान में यात्रियों को बचाने वाले कुत्ते, खिलौने कुत्ते, आदि। ऐसे ही, फूलों, फलों, गेहूँ, चावल आदि धान्यों, में, चुने हुए पुमान्-केशर से पराग ले कर, चुनी हुई स्त्री-केशर के भीतर डालने से, बहुत उत्कर्ष किया गया है; रंग, गंध, स्वाद, परिमाण बढ़ाया गया है; तथा नयी नयी किस्में, उपजातियां, तैयार की गयी हैं। यह सब प्रत्यक्ष सिद्ध होते देख कर, इन वैज्ञानिकों की धारणा यह होती रही है, कि सुन्दर बलवान् स्त्री-शरीर और पुरुष-शरीर एकत्र करने से संतति सुन्दर होनी चाहिये। 'नय' (सिद्धांत, शास्त्र, 'उसूल', नीति, 'थियरी') तो यह ठीक है, पर इस के 'चार' (प्रयोग, व्यवहार, 'अमल', रीति, 'प्रेक्टिस') में कठिनाई है। पहिली बात यह है कि, मानव योनि में पहुंच कर, जीव में अंतःकरण, मनो-बुद्धि-अहंकार-आत्मक चित्त, अहंता-ममता, स्व-च्छन्दता, अपनी-अपनी अलग राह चलने और मनमाना करने की इच्छा, एक ओर, और, दूसरी ओर, लोक-संग्रह-युक्त 'समाज' (समं अजन्ति जनाः यस्मिन्) में दूसरों के साथ रहने और चलने की इच्छा, विशेष रूप से विकसित होती है; इस से एक ओर 'कामः स्वभाव-वामः' देख पड़ता है; दूसरी ओर 'धर्मानपेतः कामोऽस्मि भूतानां, भरतर्षभ !', मनमाना वाम-स्वभाव वाला होते हुए भी काम, धर्म और अर्थ के साथ बंध गया है; सभ्य कहलाने वाले सब देशों में, इस समय, विवाह के सम्बन्ध में, कानून-कायदे, मर्यादा, धर्म, बंध रहे हैं। तथा, जिस को एक स्त्री या पुरुष सुन्दर कमनीय जानै मानै, उस को दूसरे कभी कभी ऐसा नहीं समझते। फ़ारसी में कहावत है, "लैला रा ब चश्मि मजनू बायद दीद", लैला पर मजनू आशिक, आसक्त, था; लैला उस से विवाह करना नहीं चाहती थी, मजनू शोक से मरणासन्न हुआ;

देश के यादगार ने दोनों को बुलवाया; देखा लैला से कोई विशेष रूप नहीं; मजनू से पूछा, क्या ऐसा मरा जाता है; वो उस ने कहा, 'लैला को मजनू की आख से देखना चाहिये'। गाय वील का वो, अपने वैज्ञानिक प्रतिमानों के अनुसार 'विवाह' करने में प्रसन्न, पश्चिम देश के शांतिप्रेमी को है, पर मनुष्यों का नहीं। पूर्व देश में, यदि वहाँ को ऐसा प्रसन्न है, वो प्रायः उसी अवस्था में जब वर्ष-वर्ष वयःप्राप्त नहीं है; ऐसी अवस्था में उन का स्वरूप व्यक्त ही नहीं है, इस लिए शांतिप्रेम परीक्षा की याद पूरी नहीं हो सकती; वया, यदि वयः-प्राप्त, परिपक्व-बुद्धि, हो जाय तो वह प्रसन्न नहीं हो सकता। इस कारण से, वया मर्यादा के कारण से, मानवों में वैज्ञानिक परीक्षा के लिये यथेष्ट समय-विशेष नहीं करता जा सकता। दूसरी बात देखने की यह है कि, मानव प्रकृति को स्थान में रख कर, न केवल शरीर के सौन्दर्य की चिन्ता करना चाहिये, किन्तु चित्त के सौन्दर्य की भी। वैवाहिक सुख और संतानोत्कर्ष, दोनों के लिये आवश्यक है कि, 'समान-शील-व्यसनेषु सख्यम्', 'विशिष्टाध्यायाः विविधा-व्यावृत्तयश्च भवेत्', इन व्यायामों के अनुसार, वृद्धों के परामर्श, और युवा-युवती की अन्योन्य के प्रति अनुकूलता, दोनों, को मिलाने, सब प्रकार का 'वयः', (जिस से व्यक्त के स्थावर और वर्तुल्लित जीविका का 'वयः', व्यञ्जन, होला हो), 'जिन का 'समान' हो, शरीर भी और मानस भी जिन का सुन्दर हो और मिलता हो, उन का परस्पर विवाह किया जाय। शील, व्यसन, जीविका, आदि के सम्बन्ध 'वयः' और 'गुण' के निरूप में, अन्धकार-शांति से प्रभासित ज्योतिष-शांति से सहायता मिल सकती है। ऐसा होने से विवाह सुखमय होगा, और सन्तानोत्कर्ष भी होगा। इस विषय पर मैंने, "मानव-धर्म-धर्म" नामक संस्कृत ग्रन्थ में विस्तार करने का यत्न किया है।

ऐसा हो सकता और होना, देश में, समाज में, अनुकूल दया बाँधने, शिक्षा फैलाने, सहाय जमाने, की बात है। ऊपर (पृ० ३०८-३०९)

उद्धृत मनु महाभारत आदि के प्रतीकों में वैसी सुचना की है, यदि राजा उत्तम हो, प्रजापति प्रजाहितचिन्तक हो, स्वयं सदाचार हो और सब

शिक्षा का प्रचार करावै, और प्रजा उस से सर्वथा प्रसन्न हो और राज-भक्त राजानुयायिनी हो, अर्थात् दोनों परस्पर अनुव्रत हों, तो यह बात सहज में हो जाय; क्योंकि राजा प्रजा-भक्त और प्रजा राज-भक्त होने से दोनों अवश्य धर्म-भक्त होंगे। तथा दोनों यदि धर्मभक्त है तभी दोनों परस्पर-भक्त भी होंगे। आज काल के भारतवर्ष के सामाजिक-जीवन में देख पड़ता है कि पाश्चात्य सभ्यता के दोषों की नकल अधिकाधिक होती जाती है और गुणों की कम। विषय-लोलुपता, विलास-प्रियता, आर्थिक लोभ-द्रोह-स्वर्द्धा-अभिमान, धनार्जन के अधार्मिक प्रकार, जूआ-चोरी के रोजगार, 'फाड़का', कम्पनी आदि के नाम से धोखा देने वाले मिथ्या विज्ञापन, अफीम-शराब का अधिकाधिक प्रचार, तथा सिनेमा थियेटर, कहाना, कविता, चित्र आदि में अश्लील कामोद्दीपक दृश्य और लेख, जिन में अष्टांग वा दशांग मैथुन के केवल अंतिम दो-तीन अंग भी बचाये जाते हैं या न हों, युवकों से रुपया ठगने वाली, उन को कुराह में लगानेवाली, रोग बढ़ानेवाली, बल्कि हत्या करने वाली, 'कोक-शास्त्र' की पुस्तकों और 'पौष्टिक' औषधियों के इशतिहार—इन ही की चारों ओर भरमार देख पड़ती है। ऐसी दशा में, इन वर्धमान अज्ञान-जन्य दुर्भाव दुर्बुद्धि रूप रोगों का उपाय यही है, कि सद्ज्ञान का उपदेश करने वाले सद्ग्रन्थों का, और उन में 'धर्म से अनपेत,' धर्मयुक्त, अर्थपरिष्कृत, ललित कलाओं से परिमार्जित, काम के सद्ग्रन्थों का, अधिकाधिक प्रचार किया जाय।

सन्तान-निरोध—जहाँ एक ओर यूरोप और अमेरिका के शास्त्री, सन्तान उत्कर्ष के उपायों की खोज पचास-साठ वर्ष से कर रहे हैं, वहाँ पचीस-तीस वर्ष से संतान-निरोध के उपायों की खोज भी प्रकट रूप से कर रहे हैं। इस खोज के प्रेरक, कई कारण, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, हो रहे हैं। मनुष्य संख्या बहुत बढ़ गई है; भोजन आच्छादन की पर्याप्ति नहीं है; इतने प्राणियों के योग्य पेट भर अन्न और पीठ भर कपड़ा उपजाने लायक उर्वरा भूमि की मात्रा पर्याप्त न होने से, अथवा शासकों और पूंजीपतियों के दुष्प्रवन्ध से, या दोनों से, जीवन-संग्राम, परस्पर

आर्थिक द्रोह, बहुत बड़ गप्पा है; यहां तक कि प्रथम विषय शुद्ध में, तथा धोखे और द्रोह, प्रधान कारण हुए। सम्भला, यन्त्र-प्रधान हो गई है; आगे दिन एक नया धंग ऐसा निकलता है, जिस के सहारे एक दौष्टियार आदमी दस, बीस, पचास, सौ तक मजदूरों का काम अकेला कर लेता है; और वे मजदूर बेकार हो जाते हैं; इस से श्रमिकगारी बहुत बढ़ती जाती है। एक और, धनिकों में स्थायीधन और भोग्योपयोगी चीजें बहुत बढ़ गई हैं, जिस से अपने ही वन पर, सुख भोग पर, हर्षित व्यय पर, सब धन व्यय कर लेना चाहते हैं, और आपसों तक को इस में विन्धकारक मानते हैं; जैसा कालिदास ने, सूर्यवंशी हो कर भी दूरदर्शन राजा अर्जुन के विषय में लिखा है,

इंद्रियापहरिण्युषं अलसः सोऽहम् एकं अपि स चण्डालम्,

अर्थात् एवं विहरत दिवा-विश्रा, न व्ययैवत समुत्सुकः प्रजः। (रघु० अ० १६)

‘इंद्रियों के विषयों के विषा एक लोथ भी नहीं सह सकता था, हर वक्त सुख में ‘सिगार’, या बीड़ी या पान, या तम्बाकू, या दालचची या सुपारी, या शराब, या ‘कार्कटल’, या मिठाई, या ‘चार्कोलेट’, ऊँछ न ऊँछ पका दी रहना चाहिये, या गाना, या बाला, या ‘रिडियो’ सुनते ही रहना चाहिये; दिन रात हस्त अभिनय महलों के आन्दर ही पड़े रहते थे; रजस को कौन पछता है?। दूधरी और, अल्पचित या मध्यवित्त वालों में यह समझ भी बढ़ रही है, कि आपस वही और उतने ही होना चाहिये, जब और जितने अच्छी तरह से पाले, पोसे, पढ़ाये, लिखाये जा सकें। उन्मत्त, ‘अचेतनः’ अर्थात् बौद्ध, यावले, ‘बुधेय’ (‘इन्टेलीज’, ‘इंजियर’, ‘मीरन’, imbecile, idiot, moron) आत्म-बारी, तथा पाप-सीमा, गमा, सुजाक, कुष्ठ आदि संक्रामक (‘इन्फेक्शस’, infectious) और सार्वजनिक (आनुवंशिक, हेरिडिटरी, hereditary) रोग पाले मनुष्यों की परिवार संख्या भी प्रतिवर्ष यूरोप अमेरिका में बढ़ती जाती है। इन सब कारणों से, पहिले छिये छिये, अब इधर अधिकाधिक अ-शुभ, ख़ुली प्रवृत्ति हुई है, कि ऐसे उपाय उपचार किये जाय, जिन से सर्वमान स्त्री-

पुरुषों के रति-सुख में बाधा भी न हो, और उक्त आपत्तियाँ भी बढ़ने न पावें। पहिले कह चुके हैं कि पश्चिम में विवाह की 'धार्मिक' संस्कारता, (सैक्रेमेण्टल क्वालिटी, sacramental quality) उपयोगिता, औचित्य, पर से नागर-वर्ग की आस्था हटती जाती है, और स्वच्छंद, अनियंत्रित, अनियमित, काम-प्रेम (फ्री लव्, free love) की ओर बढ़ती जाती है; यह आस्था-परिवर्तन और संतान-निरोधोपाय, अन्य कारणों की भी उपस्थिति से, और भी लाज़िम-मलज़ूम, परस्परानुगृही, हो रहे हैं।

निरोध के उपाय आयुर्वेद में भी कुछ कहे गये हैं। अब पश्चिम में नये, कई प्रकार के, ईजाद किये गये हैं। यहां पर पहिले यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि सन्तान-निरोध के दो पहलू, प्रकार, सूत्रें, हैं, (१) गर्भ का आधान ही न हो; (२) यदि हो गया, तो ठहरने और जीने न पावे। पहिले प्रकार के उपायों का चार राशियों में विभाजन हो सकता है। (१) भक्ष्य-पेय औषध; (२) लेप्य औषध; (३) जननेन्द्रियों का शस्त्र-कर्म से चिकित्सन; (४) जननेन्द्रियों पर लपेट देने के बाह्य उपकरण। एक पांचवां प्रकार भी इन के साथ गिना जा सकता है, अर्थात्, संगम होने पर, वीर्यपात से पहिले ही पुरुषेन्द्रिय को बाहर हटा लेना; पर यह क्रिया ऐसी अनिश्चेय है, काबू में अक्सर नहीं ही रह सकती, और इसकी सफलता ऐसी सन्दिग्ध है, कि इस उपाय को अनुपाय ही समझना चाहिये। दूसरा प्रकार गर्भ का स्थाव कर देने का है।

पूर्वोक्त प्रथम प्रकार के प्रथम तीन उपाय, सैकड़ों, हजारों, वर्ष से, पूर्व देशों में भी, पश्चिम में भी, लोग, छिपा कर, काम में लाते रहे हैं; पर ये सब बहुत भयावह, बहुदोषयुक्त, रोगकारक, बहुधा प्राणघातक, हैं; और दूसरा प्रकार, जानबूझ कर गर्भस्थाव करना कराना, धर्म-विरुद्ध, कानून के खिलाफ, अदालत में दंडनीय, भी है। गर्भस्थाव के विषय में, पश्चिम में, जनमत अब बहुत बदल गया है; अतः कानून भी अमल में ढीले होते, या रूपतः बदलते, जाते हैं; नये रूस में तो खुला नियम हो गया है, कि जाने हुए डाक्टरों की सलाह से, विशेष कारण होने पर, गर्भस्थाव करा देना जायज़ है; बिना विशेष कारण, और बिना ख्यात डाक्टरों की मंजूरी के, दंडनीय है। अन्य देशों में

भी धीरे-धीरे इस का अनुकरण, प्रकट वा अप्रकट रूप से, होना जाता है। ऐसा होते हुए भी, एक प्रामाणिक लेखक ने पुस्तक में लिखा है कि, केवल युगादेड्ड स्टैट्स आफ् अभिनिका में, प्रतिगम दस लाख से अधिक गमखान किये जाते हैं।

प्रथम प्रकार का चतुर्थ उपाय, रत्न के बने हुए गहने उपकरणों का, जिन से पुष्प की जननेन्द्रिय और स्त्री के गर्भाशय (कमल) का मुख धीमेव हो जाय, कम दीर्घक समयों जा रहा है। इस की चर्चा 'कॉन्ट्रासेप्टिव्स' (Contraceptives) के नाम से, अखबारों में गर्वया होती रहती है, तथा दूरकानदारी के इंजिनेर भी समाचार-पत्रों में अब अक्सर देख पड़ते हैं। इस विषय पर से समाज ने प्रायः लज्जा का आचरण रखा लिया है, और कारणों में भी इस की दृष्टनीयता नहीं कही जाती। खुली तरह से बिकती हुई अंग्रेजी पुस्तकों में, अन्य उपायों के साथ इस की तुलना समीचीन कर के, इस की प्रशंसा की जा रही है। यूरोप में तो बहुत प्रचार इस का है, यहाँ तक कि कई देशों में, शासक वर्ग की और से, प्रकाश रूप से, अखबारों में प्रकाश कर दिया गया है, कि हाउस और हाउसवर्ती. इन उपकरणों के उपयोग करने के विषय में आवश्यक विज्ञान, विवाहित स्त्री-पुरुषों को दे। भारवर्ष में भी, अप्रकाश रूप से, इस उपाय का प्रयोग बहुत होने लगा है, और अब यहाँ की गवर्नमेंट में भी, इंटेन की सरकार-का अनुकरण करने का विचार हो रहा है। ऐसी अवस्था में, कामयाबी के मध्य में इस के गुण-दोष पर विचार करना न्याय-प्राप्त है।

विचार का निकटवर्ती यह समझ पड़ता है कि, यदि विवाह की

परिधि के भीतर, पति-पत्नी हो, मर्यादित नियमित रूप से, इस

चतुर्थ उपाय का प्रयोग करें, तो धर्म से बिकट न होगी, दीप

कम और गुण अधिक देख पड़ेंगे। सर्वथा गुणमय तो कोई

प्रकार हो सकता हो नहीं ;

सर्वदमना हि दीव्य धुमेनानिवर्तयताः । (गीता)

नाथं गन्धर्व किंचित्, नाथं दीपवत् तथा । (मं भा०)

देश-काल-अवस्था की देख कर, जिस आराम में दीप कम, गुण

अधिक, देख पड़े, वही करना चाहिए; क्योंकि बिना कर्मारम्भ के मो संसार-यात्रा असम्भव है,

न कर्मणा अनारम्भात् नैकर्म्यं पुण्योऽश्नुते । (गीता)

निरपत्यता में भी दोष है, बहूपत्यता में भी बहुत दोष है। ऊपर कही आपत्तियाँ, वर्तमान मानव जन्म में प्रत्यक्ष हैं; अधिकांश मनुष्य उन से पीड़ित हैं। काष्ठवत् ब्रह्मचर्य भी, इने गिनो को छोड़-कर, मानव शरीर के लिये असम्भव है। ऐसी दशा में, इस युग में, 'स्वर' का उपाय, आध्यात्मिक वैज्ञानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए, विवाहित पति-पत्नी के बीच, कथंचित् उद्गादेय है। दोष इस के, पाश्चात्य ग्रन्थों से विदित होते हैं, यथा—निरोध निश्चित नहीं; मैथुन के प्राकृतिक सम्पूर्णता में विघ्न हो जाने से स्त्री-पुरुष को शारीर और मानस तृप्ति नहीं होती, असन्तोष रह जाता है; पौराणिक कथा में, भव-पार्वती के 'विघ्नितेच्छ', असम्पूर्ण 'रत', के पश्चात्, पार्वती के कोप, और केवल भव-वीर्य से कार्तिकेय के जन्म का आख्यान, इस का निदर्शन है। गर्भाधान का और संक्रामक रोगों का भय कम हो जाने से, अविवाहित युवा-युवतियों में, विशेष कर उन स्थानों में जहाँ लड़की-लड़के साथ ही स्कूल कालेज में पढ़ते हैं, मैथुन बहुत होने लगा है; तथा विवाहितों में व्यभिचार। अक्सर, समाचार पत्रों में, विवाह-प्रथा के विश्वासी पक्ष की ओर से शिकायत छपती है, कि वैवाहिक स्त्री-पुरुष का धर्म-भाव और परस्पर प्रतिपालन का भाव लुप्त हुआ जाता है; और स्त्रियों के पहिरावे में भी लज्जा नहीं रह गयी है; दूसरी तरफ, स्वाच्छंद-विश्वासी पक्ष की ओर से यह कहा जाता है, कि वैवाहिक आमरण बला-कृत गंठबन्धन से सच्चे प्रेम का वध हो जाता है, पति-पत्नी एक-दूसरे से विवाह के थोड़े ही दिन पीछे उद्धिग्न हो जाते हैं, और अमेरिका के बड़े नगरों में तो यहां तक दशा पहुंची है कि, यदि वर्ष में सौ वैवाहिक गंठ-जोड़ा होता है तो पचास अन्योन्य त्याग, गंठ-तोड़ा, 'डैवोर्स' divorce विवाह-विच्छेद होता है। यह सब उथल-पुथल अधिकतर पश्चिम के बड़े नगरों में ही देख पड़ती है, जहाँ जीवन के प्रकार नितान्त कृत्रिम हो रहे हैं; देहात में ऐसा नहीं है; वहाँ विवाह और परस्पर निर्वाह की श्रद्धा अभी भी

पूर्ववत् कुछ नहीं है; अर्थात् नगर और ग्राम के परस्पर संबंधन समक के कारण अब ग्रामों की सेवा भी बदलती जाती है ।

पश्चिम के नगरों के सामाजिक क्रांतिक जीवन की मजदूर अवस्था, इस विषय की पुस्तकों से, तथा अखबारों में जो ख़बरें निकलती रहती हैं उन से, आखिरी के सामने आती है। इस प्रकार का जीवन सुखावह नहीं है, आचार्य-रमणीय है, थोड़ी सी दूर-दूरी से मगर दूःखावह जान पड़ता है। मानव जीवन के जो विशेष विकास और परिष्कार हैं, वे, बिना मर्यादित 'अद्वैत' ('इंडिविजुएलिटी' Individuality) के, आर्थात् अंतःकरण-रूप अद्वैत-कार-बुद्धि-मनस् के, उपाद्वलन संवर्धन विकास के; बिना नियंत्रित परिश्रमहात्मक, स्वनात्मक, अर्थ-सम्पत्ति, 'समाग' ('प्रपर्टी' Property) के; बिना नियमित एक-वर्षी एक-वर्ष के विवाह ('मोनो-गेमस मैरिज')

इस लिये बीच का पक्ष पकड़ना चाहिये। जांच कर, समान-शील-व्यवस्था का विचार हो, उस के बाद अदालत से एक-दूसरे का आभारण निगूँह करूँ, नावा लोहने की, ललाक की, नौबत न आवे, वथा आदि परिग्रह का भी लोभ न हो, वसी विचार से और गारुंस्थ से सुख मिल सकता है।

कुछ लोग, आध्यात्मिक आदिवा-सत्य-असत्य-प्रमाण-अपराध पर जोर देते हैं; उन की आन्ति इतने से ही प्रत्यक्ष सिद्ध है कि यदि वे स्वयं आध्यात्मिक आदिवा या अपराध का आचरण करें, तो उन का शरीर एक क्षण भी जी न सके। आध्यात्मशास्त्र से सर्वथा सिद्ध है, कि जीवन् किर्माणि का नियन्त्रण उपपात, परमात्मा की प्रकृति की, प्रसन्न के स्वभाव की, अथः जीवन्मा के स्वभाव की, 'सुप्त' नेत्र, 'सुप्त' साइकोलोजी,

human nature, human psychology,' की, अनुल्लङ्घनीय आशा है; तथा, उत्तरार्ध के दो आश्रमों में, 'युयुत्सा' 'मुमुत्सा' के 'परार्थ' का वर्धमान उपासन । यदि ऐसा न हो तो सृष्टि चल ही नहीं सकती; अथ किं, हो ही न सकती । परमात्मा ने स्वयं मूलप्रकृति-दैवीप्रकृति-रूपिणी देवी 'अविद्या' (मूर्खता, वेवकूफी !) से विवाह किया; "अनित्य-अशुचि-दुःख-अनात्मसु नित्य-शुचि-सुख-आत्म-ख्यातिः अविद्या" (योगसूत्र), अपने नित्य-शुचि-सुखमय आत्मता को जान बूझ कर भुला दिया, और अनित्य-अशुचि-दुःखमय अनात्मा, शरीर रूपी जीवात्मा, बन गया; खुदा ने खुदी बीबी को अपने सर पर चढ़ा लिया । जब सृष्टि के आरम्भ की यह दशा है, तो हाड़ मांस के मनुष्य के लिये, अपने शरीर को पालते हुए भी, आत्यंतिक अहिंसा अपरिग्रह आदि की पुकार करना, अपने को और दूसरों को धोखा देना है । हां विशेष देश-काल-अवस्था में, विशेष कारणों से, हिंसा-असत्य-स्तेय-(चौर्य)-व्यभिचार-परिग्रहलोभ की आत्यंतिक वृद्धि को रोकने के लिए, इन के प्रतियोगी प्रतिद्वंद्वी विरोधी, अहिंसा आदि भावों की आत्यंतिक पुकार, उतने काल तक जब तक अवस्था न सुधरे, उचित और न्याय्य, नीतियुक्त, कर्तव्य हो सकती है ।

पाश्चात्य देशों में, विवाह के बरस दो बरस, या अक्सर महीने दो महीने, ही बाद, वधू-वर एक-दूसरे से ऊब(उद्विग्न हो)जाते हैं, और तलाक की कचहरी में दौड़े जाते हैं । उस में विशेष हेतु यह है कि 'हनी मून' honey-moon, ('मधु-चंद्र' विवाह के बाद का एक पखवारा, जैसे भारत में 'सौभाग्य रजनी', 'सोहाग रात') की प्रथा के अनुसार, स्त्री-पुरुष दस पन्द्रह दिन, एक दूसरे के साथ निरन्तर रहते हैं, सन्तान निरोधक उपायों का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के शरीर के अनवरत संभोग से सब इन्द्रियों को अति-तृप्त, और वीर्यादि रसों के अति-व्यय से निवान्त म्लान-ग्लान, कर डालते हैं । सुस्वादु, सुमधुर, भोज्य पदार्थों के भी अति-भोजन से वमन होने लगता है ।

यदि विवाहित वधू को गर्भ रह जाय, तो उस की भी और वर की भी मनोवृत्ति तत्काल बदल जाती है, गर्भ रक्षा की चिन्ता होने लगती है,

चित्, स्वार्थ से परार्थ हो जाता है । सब संसार ही दूसरा और नया हो जाता है; परस्पर स्नेह, दया, स्वाभाव बढ़ता है । इस लिए, परिचित सख्या में, अपत्य निदान आवश्यक है । बिना विवाह के गार्भाधान होने पर, प्रायः यही देखा जाता है, इस देश में भी और अन्य देशों में भी, कि प्रकृ, हृदय-हीन शठता और भ्रंश से, स्त्री का परित्याग कर देता है, और स्त्री को, या तो मरण से शरण लेना पड़ता है, या बेरूपा आदि दुःख में ।

इस सत्य में, इस प्रश्न का आख्यात्मक उत्तर निम्नोक्त है कि, सर्वमान युग में, प्रकृति देवता ने, राजा-वीर्य-विशिष्ट-रूप, अपत्य-सृष्टि-रूप, 'आनन्द-सार' को उन्हीं इन्द्रियों से कर्मा बांध दिया है जिन से पूर्व-पुरीष वर्तमान है, इस प्रश्न का आख्यात्मक उत्तर निम्नोक्त है कि, है कि 'मोक्षसि मानने देह' मनुष्य देह से ही पूर्व कर जीव को मोक्ष हो के उत्पत्ति के 'वृणो-सार' को भी बांधा है । पुराण और वेदान्त का निर्णय है, 'कर्मों के इसी योनि से उस को यह ब्रह्म होता है कि, 'मैं' यथा हूँ, कैसे हूँ' । अन्य शरीरों में इस प्रकार का विवेक और वैराग्य नहीं होता । पशु योनि में तभी-बहिर्लभ से विवेकनी ब्रह्म नहीं; देव-योनि में सर्वम दिव्य इन्द्रियों का सुख इतना तीव्र है कि उस को छोड़ने की इच्छा का, उस से 'मुमुक्षु' का, संभव ही नहीं । इस विवेक वैराग्य का सम्भव तभी होता है जब तीव्रतर ब्रह्म का, सुख-दुःख का, आनन्द-वृणो का, साध ही अनुभव हो; इस के साधन के लिये, प्रकृति देवी ने, मनुज देह में निज- (आत्म) -व्योपपयोगिनी प्रत्यक्षवेत्ता के, प्रत्यक्षदेहि के, समर्थ, ब्रह्म ही रखी है, और पूर्वोक्तिय को आनन्देन्द्रिय भी बनाया है; कि जीव, अति-आनन्द से पलटा जा कर, तृतीय चतुर्थ आश्रम में, अति-वृणो, संसार से अति-वैराग्य, की पराकाष्ठा को पहुँच जाय । योग भाष्य में, वैराग्य की दो काष्ठा कही हैं, आरम्भ में 'अपर' और आरंभ में 'पर'; 'पर' और 'परम-प्रज्ञान' 'मोक्ष', एक ही पदार्थ के दो पक्ष या नाम हैं ।

(योगसूत्रभाष्य, १, १६) ।
इस सत्य में, सर्वदेहि के प्रसिद्ध श्लोक की याद कर देना उचित है,

स्तनौ मांसगूथी घनकघटवत् श्लिष्यति मुहुः,
 मुखं लाला-क्लिन्नं पिबति चषकं सऽसवं इव,
 अमेभ्यक्रेदऽाद्रे पथि च रमते स्पर्शरसिकः,
 ग्रहो मोहान्धानां किं इव रमणीयं न भवति ।

मांस की लोथ जो स्तन है, उस को सोने के घटों के ऐसा समझता है और गले लगाता है; थूक से, लार से, भरे मुख को, आसव, शर्बत और शराब, से भरे प्याले के ऐसा चूसता है; मूत्रादि अशुचि वस्तुओं से सने मार्ग के स्पर्श से आनन्द मानता है; मोहान्ध पुरुष को क्या नहीं रमणीय है !

यह हुई स्त्री शरीर की निन्दा और धृणा, पुरुष दृष्टि से; इस की पूर्ति के लिये, स्त्री-दृष्टि से पुरुष देह की भी वैसी ही निन्दता और धृण्यता है, जिस को कहना भर्तृहरि भूल गये,

मांसास्थिपंजरं इयं मनुतेऽतिकान्तं,
 आनन्दधाम गणयति अपि मूत्रकाङ्क्षं,
 बीभत्समांसपरिघर्षणं अपि उपास्ते,
 लालां सुधां इव च, संमदमोहमत्ता ।

हाड़ मांस के ठडर को परम सुन्दर कमनीय कान्त वस्तु समझती है, मूत्र के स्रोत को आनन्द का स्रोत मानती है; मांस के टुकड़ों के परिघर्षण की उपासना करती है; मोह की मारी स्त्री बेचारी, लार और थूक को अमृत मानती है ।

संसार की द्वन्द्वता, अमृत-विष-ता, अन्न-पुरीष-ता, उपादेय-हेय-ता, प्रतिपद प्रत्यक्ष है । चित्त जब एक ओर अधिक झुकता है, इन्द्रियों के विषयों में सुख मानता है; तब प्रवृत्ति, स-रागता, होती है । जब दूसरी ओर झुकता है, और उन विषयों में दुःख मानने लगता है, तब वि-रागता और निवृत्ति ।

उक्त प्रश्न के इस उत्तर से समझ में आवेगा, कि क्यों काम का परिपाक, परिणाम, यदि अपत्य-वात्सल्य-रूप नहीं हुआ तो, परस्पर धृणा-रूप हो जायगा । यह माया की द्वंद्व-निर्माण-शक्ति का, जगत् के द्वन्द्वात्मक

स्वभाव का, फल है। पुण्य-पाप मिले हुए हैं। जीव, या एक और या दूसरी और, चलता ही रहता है। यदि फल बढ़े कच्चा हुए तोड़ कर रख दिया जाय, तो खट्टा कसैला कहेंगे ही कर, कठवायना और सड़ जायगा, यदि सड़ की कल्पायामय किण्वों से यथासमय एक जाने पायेगा, तो जाने पर सुखदा और दुःखि-दुःखि-कारक होगा। ऐसे ही देहा पर, कामिक शरीर कोम, 'कौतल प्रेमान', carnal passion, यदि मार्तल प्रेमान के वासन्ध से, 'स्मिदस्मिद' ऐक्येयान्, spiritual affection, में, पर्याप्त न होने पाया, बलान्त होका गया, तो विष ही जायगा, विषय-दुःखा-पूरी अह-यत्न अह-पियाच, अर्थात् ज्ञान-पूर्वक दुःखि-पूर्वक पापा-चारी, हो जायगा; चारी और जार-वेर्या, अस्वय-गन्धर्व, यत्न-यत्न्याही, यत्न-यत्न्याही, पिशाच-पियाच की भाव की फूल कर समान की दृश्य उत्पाद में डालेगा और नष्ट-भूत करेगा।

यूरोप के महायुद्ध में, भीतर-भीतर, यह एक प्रधान कारण हुआ है। जो ही अग्नि, निधम के, शाख-साधक के, अजुषार, प्रयोग करने से जाना पकारी है, जाड़ा (जाड्य, जडवा) दूर करती है, एजिन में रह कर लाखों यात्रियों और लाखों मन मान असवाय की दूर दूर के देशों में पहुँचाती है, वहीं अग्नि, दुःख या सुख से, प्रयोग करने से, नगर के नगर जला खाती है, लाखों मनुष्यों के प्राण ले लेती है, करोड़ों की जायदाद भस्म कर देती है। कामाग्नि का यही हाल है।

मनु ने कहा है,

यदिमन् श्रुत्वा संतपति, येन चरान्धम अरुते,

स एव धमजः पुनः, कामजान् हवन् विदुः।

‘ज्येष्ठ पुत्र, जो माता-पिता की देव-श्रुति-पितृ-श्रुति से छुटकारा है, जिन के दाय माता पिता अमरता पा सकते हैं, वहीं धर्म-ज पुत्र है; पीछे के पुत्र कामज हैं।’ इह यूजिक से, आदि प्रजापति, निवान प्रजापति, ‘‘यारुत्तु मनुष्याः’’ (भाग०), अपने वंश की बौद्ध चाहे हुए पा, बहि-प्रजन की दोष देवते हुए, सृजना मात्र कर देते हैं, कि अमर होगे या अमर्यक है, पर बहि अमर्य होग आंखें नहीं, ‘‘विदुः पु न

कारयेत्” । इस कल्याण-कारक धार्मिक उपदेश को मन में रख, विवाहित दम्पती को चाहिये कि संतान अवश्य उत्पन्न करें, पर पांच सात वर्ष में एक। बीच में यदि शुद्ध ब्रह्मचर्य नहीं बन सके तो, अगत्या, गर्भाधान-निरोध के अल्पतम दोष वाले चतुर्थ उपाय को काम में लाना अनुचित नहीं कहा जा सकता । यों एवं, उन के शरीर और चित्त के स्वस्थ रहने की आशा है, और अपत्य-पालन भी यथावत् हो सकेगा, अपत्य-स्नेह से परस्पर स्नेह भी बढ़ेगा, अपत्य के हित-चिन्तन में दिन बीटेंगे, कामाग्नि कम सतावेगी, उस का परिणमन, स्नेह और प्रीति में निरन्तर होता रहेगा ।

सौशील्य—सब से उत्तम और सब से आवश्यक साधन, दाम्पत्य-सुख का सौशील्य है । शील के तीन अंग इस सम्बन्ध में कहें जा सकते हैं ।

(१) पहिला अङ्ग यह कि, पति-पत्नी अपने अपने अलग अलग ‘स्वार्थ’ सुख का ध्यान कम करें, और ‘एक दूसरे के अर्थ’ का, सुख का, ध्यान अधिक करें । यह तो महाभारत (शांतिपर्व) में कहे, शील के मौलिक मार्मिक लक्षण का ही अनुवाद मात्र है—‘जो अपने लिये न चाहो, सो दूसरे के लिये भी मत चाहो; जो अपने लिये चाहो, वह दूसरे के लिये भी चाहो; जिस कर्म से दूसरों का हित बिगड़ता हो वह मत करो; जिस कर्म को करते स्वयं अपने मन में लज्जा, त्रास, शर्म आती हो वह मत करो; जिस कर्म के करने से भले आदमी, सभा में एकत्र हो कर, प्रशंसा करें, वह करो । थोड़े में शील का तत्त्व यही है’ ।

संचोपतस्तु शीलस्य तत्त्वं शृणु, नरेश्वर !;

यद् अन्येषां हितं न स्याद्, आत्मनः कर्म, पूरुषः,

अपन्नपेत वा येन, न तत्कुर्यात् कथंचन;

तत् तु कर्म तथा कुर्याद् येन श्लाघ्येत संसदि ।

(म० भा० शांति० अ० १२४)

(२) दूसरा अङ्ग, दाम्पत्य शीली का, पहिले अंग का प्रसारण ही है । वह यह है कि, एक दूसरे से सर्वथा निर्लज्ज न हो जाय; एक दूसरे की ओर, विनय, आदर, कुछ लज्जा, का भाव सदा बनाये रहें; प्रीति अधिक और रति कम करें । स्वयं वात्सायन ने भी, कामसूत्र में, यह सलाह दी है ।

परस्पर-विच्छेदन तद् एवं लज्जामानयोः,
सर्वसमाश्रितेन-पि, भीतिः न परिहीयते ।
मर्तुं हरि ने भी कहा है,

एतत्कामफलं लोके यद् दृश्यः एकचिन्ता,
अन्यचिन्तकैरे कामे, शवयोः इव संक्षमः ।

‘यदा एक दूरे के अनुकूल होते हुए भी, जो पवित्र-पत्नी एक दूरे से कुछ लजाते भी रहते हैं, उन की परस्पर भीति से वर्ण से भी कम नहीं होती । दोनों का चित्त एक होना चाहिये; यही इस संसार में काम का उत्तम फल है । बिना चित्त एक हुए, कामना दूरे की, शरीर दूरे की, ऐसे शरीरों का मिश्रण तो मुर्दा का मिश्रण है ।’

भीति की नश्वरता, लज्जागी, वयसी बनी रहती, जब ‘रति की ‘अति’ न की जायगी । अन्यथा, नी-रस, गंधी, फीकी, अपच कु-रस शीघ्रही होजायगी । युवा पाठक सज्जन ! बुद्धिबल्लभा में, आगली पुरव के लिये, वास्तव्य-माह अधिक हो जावा है; ‘बुद्धलावच चिन्तामयः’; यह चिन्ता बुद्धों की सदा सदाही रहती है कि बच्चे अच्छे रहें, इन की कलेश न हो । इस आसन्न्य-माह से प्रेरित हो कर, तुम लोगों की भलाई की उत्कट कामना से, फिर-फिर यह कहवा है, कि पश्चिम देशों की इस वर्तमान मयानक भूल से मर पड़ना, यह मर सम्मान कि खा-पुच्छ के शरीरों का संयोग केवल, लौकिक इन्द्रिय-सुख की बात है, जैसे स्वच्छंद रत्न के अनुसर खड़ा-भीठा खा लेना, गंध सुँघ लेना, रंग देख लेना । यह मर सम्मान, कि इस संयोग से, धर्म का, मर्यादा का, कर्तव्य-कायदे का, कुछ संबंध न होना चाहिये । ऐसा सम्मान मारी भूल है । साधारण इन्द्रिय-सुख भी, खाना पीना भी, बड़े व्यापक धर्म का, प्राकृतिक भी सांख्यिक भी कायदे-कार्त्तन का, विषय है; यहाँ तक कि ‘आहार-शुद्धी सत्यश्रद्धिः....’ भुवा स्थितिः....’ (शरीर-उप०) ; योगाभ्यास और मोक्ष की सीढ़ी का पहिला भी और अंतिम भी बड़ा, जिज्ञा-विग्रह का अणु, उदर-उपस्थ का मर्यादित निग्रह, ही है; आहार से भूल करने से प्राण का नाश तक हो सकता है, और बर्हया हो जाता ही है । सत्त्विक आहार से

सात्विक-बुद्धि, उस से मोक्ष-सिद्धि । वैसे ही, या उस से बहुत अधिक, स्त्री-पुरुष के संयोग के विषय में भूल होने से तो, महा-समाज के महा-प्राण का सामूहिक नाश हो सकता और होता है । लंका के, और राक्षस और वानर वंशों के, महासंहार का निदर्शन देखा ही है । स्त्री-पुरुष संयोग भी क्रायदे-कानून का निवारा विषय है; स्वाच्छंद्य का नहीं । इस क्रिया को 'क्षणिक' मत समझो; इस 'क्षण' में अनंत भूतकाल, अनंत भविष्यकाल, भरा हुआ है; अनंत ब्रह्मशक्ति का कार्य, और अनंत संतान-परम्परा का कारण, स्त्री-पुरुष का वीर्य है । ऐसा वीर्य जिस 'क्षणिक' क्रिया से सम्बद्ध हो, वह, साधारण चाखने, सूंघने, थूकने, छींकने, खांसने की-सी क्रिया नहीं है; जीव का समग्र अंतःकरण इस से सम्बद्ध है । पश्चिम के देशों में, बुद्धिमान् विद्वान् भी माने हुए मनुष्य, पर इस विषय में दुर्विद्वान्, दुर्बुद्धिमान्, अदूरदर्शी, अनभ्यात्मवित् लोग, कहने लगे हैं, कि काम-सुख में परस्पर ईर्ष्या-द्वेष न करना चाहिए । ये लोग मानव प्रकृति के अध्यात्म-तत्त्व की ओर आँख बंद किये हैं, और, "न हि अनभ्यात्मवित् कश्चित् क्रियाफलम् उपाशनुते" (मनु), समाज को गढ़े में गिरा रहे हैं । यदि नया जगत् और अपूर्व स्वभाव के जीव, ये लोग बना सकेंगे, तब उन का विचार स्यात् ठीक हो-सकेगा; अन्यथा, मानव-स्वभाव से, जगत् की द्वन्द्वात्मक प्रकृति से, निर्गम से, यह सिद्ध है कि, बिना मर्यादा बाँधे, बिना धर्म की व्यवस्था किये, बिना स्वाच्छंद्य की परिधि और सीमा घेर, दूषितकाम से क्रोध, ईर्ष्या-द्वेष, आदि अवश्य उत्पन्न हो कर, समाज में घोर उपद्रव खड़ा करेंगे; और अर्धसभ्य, असभ्य, जातियों की, और फिर पशुओं की अवस्था की, और, वापस ले जायेंगे ।

१-पच्छिम में हवा बदल रही है, इस का उदाहरण देखिये । मई, १९४४, के 'रीडर्स डाइजेस्ट', (The Reader's Digest, New York, U.S.A.) में, ग्लाडिस डेनी शुल्ट्ज (Gladys Denny Schultz) नाम की महिला का एक लेख छपा है । उस का शीर्षक यह है—'क्या तुम्हारी बेटी समझती है कि किसी पुरुष पर उस को प्रेमासक्ति हो गई है ?' (Does your daughter think she is in love ?) । इस में

का गौरव नहीं।”
 हठवा और कहा जा सकता है कि कामा, 'वर्जितता', virginity,
 का हटा करने वाला पहला प्रयोग, स्त्री पर भी, पुरुष पर भी, सदा के
 लिए, अच्छा था। और, प्रभाव, संस्कार या विकार, जल देता है,

(३) सौशील्य का दीर्घ अंग, दूसरे अंग का संपूरण और साधन है। परस्पर शरीर के योग से अति न होने पावे, सब रति-शक्ति मोड़े ही दिनों का परामर्श, कामीय वसना के विषय में, देना चाहिये। संक्षेप से, उस का आशय यह है—“वचन बचके, हृदय दाखल विश्व-युद्ध के समय में, कौन से भर्त्सों की कर, देश के बाहर जा रहे हैं; फिर लौटेंगे, या नहीं? कौन जानता है? किसी विषयों से उन की, उन से किसी विषयों की, स्नेह प्रीति है; बिदा होने के पक्षि, एक बार, मन भर के मिल भेट लो, यस, ‘पेटिङ्ग’, petting, स्पर्शन, आलिंगन, चुम्बन से बर्तते बर्तते, मैथुन की अतिम क्रिया भी निषेध ही जाती है, बजाते विधियाँ एक दूसरे से बिदा होते हैं। यदि कन्या की गार्ी रह गया, तो उस के लिए बरह बरह की मर्दा मसीबत, शाय: गरीबता करना पड़ता है; पुत्र ही अक्षय भूल ही जाते हैं। [जैसे बृद्ध-शक्ति कर्मक दुष्प्रान्त, अपनी चण्डिक वसना की देस कर के, सोयी सारी शक्ति-शक्ति को भूल गया]। इन दिवसों में, लक्ष्मियों की ‘पेटिङ्ग’ से, पुत्रों के ‘बाध पार’ से, बर्तते बर्तते बचते रहना चाहिये। सचा प्रेम, युवा और कुमारी की, जिन का शाल व्यवन मिलता है, परस्पर, अवश्य करना चाहिये; पर सच्चे प्रेम से तो रतिवसना कम, रतिवसना ही अधिक रहती है; एक दूसरे के बिसे आनंद की भावना, एक दूसरे की शुद्धता, गुणवत्ता, ‘वर्च’, ‘virtue’, की आलिंगित वसना, पुत्र के वया ही जाने देती है, उस कुमारी का निस्कार, वह पुत्र ही, करने जाता है, और, अवसर रहते भी, उस से विवाह नहीं करता; समाकल है कि ‘यह तो बहुत सखी है’। जहाँ परस्पर आनंद नहीं, वहाँ परस्पर प्रीति आती नहीं, परस्पर विषय नहीं, कुलीनता की मान-सम्मान

৯৮৯

बोध-ध्यान के बोध । निरुप-नवीनता का उपाय

मे, दिवालिये के धन के ऐसी, खर्च न हो जाय, एक दूसरे का रस समाप्त न हो जाय, परस्पर नवीनता सदा बनी रहै—यही तीसरा अङ्ग है।

तदेव रूपं रमणीयतायाः, क्षणे क्षणे यत् नवतां विभत्ते । (भाव)

जगति मिथुने चक्रौ एव स्मरऽगमपारगौ,

नवम् इव मिथः सम्भुञ्जाते वियुज्य वियुज्य यौ;

सततम् अमृताद् एवऽहाराद् यद् आपद् अरोचकम्,

तद् अमृतभुजां भर्ता शम्भुर् विपं बुभुजे विभुः । (नैषध)

‘चकवा-चकई ही काम-शास्त्र, स्मरऽगम, के पार पहुँचे हैं, उस के मर्म को जानते हैं; कि प्रति दिन, संध्या में बिछुड़-बिछुड़ कर, सवेरे, एक दूसरे के लिये, पुनः नये हो जाते हैं। नित्य-नित्य अमृत पीते-पीते ऊब कर, शिव जी ने हालाहल, मनफेर के लिये, पी लिया। रमणीयता का मर्म यही है कि प्रति क्षण नई जान पड़े, नित्य नई दिखाय।’

परस्पर शील बनाये रहने के लिये आवश्यक है, कि यह भाव दूर कर दिया जाय कि पुरुष स्वामी और स्त्री दासी; पुरुष मालिक और स्त्री मिल्कीयत जायदाद; पुरुष भोक्ता और स्त्री भोग्य-परिग्रह; पुरुष इष्टदेव, स्त्री भक्त उपासिका; नर उच्च, नारी नीच। दुर्भाग्यवश, इधर सैकड़ों, स्यात् सहस्रों, वर्ष से, भारतवर्ष में, तथा अन्य देशों में भी, यह भाव फैला हुआ था और है। अब यह पाश्चात्य देशों में इस तेज़ी से बदल रहा है, कि दूसरी आत्यन्तिक कोटि तक उस के बहक जाने का भय उत्पन्न हो रहा चाहे वह बुरा दाग हो, चाहे सुन्दर रंग हो; एक प्रकार का ‘इन्फेक्शन’, infection, चाहे बीमारी का, चाहे तन्दुरुस्ती का। यदि वैवाहिक प्रीति पूर्वक कौमार-हरण है, तब तो सुसंस्कार है, समस्त जीवन पर उत्तम रंग चढ़ेगा; आरोग्य स्वास्थ्य का ही परस्पर संक्रमण होगा। अन्यथा, शरीर में भी कोई विकार, और चित्त पर भी दाग, स्मृति में कांटा, लग जायगा। “यन् नवे भाजने लग्नः, संस्कारो न अन्यथा भवेत् ।” पर हां, भूल चूक के बाद भी, दूसरे स्त्री पुरुष से भी प्रीति हो, विवाह हो, परस्पर विश्वास हो, और पुरानी भूल का प्रख्यापन और पश्चात्ताप हो, तो नया गाढ़ा प्रेम, पुराने विकार को भी दबा मिटा सकता है।

है। स्थान इस का ही रूपक, वन्य के ग्रन्थों में, यह किया है, कि शिव वो शव के ऐसे पृथ्वी पर पड़े है, और नानापाय, खड़ेगाधारिणी, मुँहदेखा काली, उन के ऊपर पैर रख कर खड़ी है। यह दोनों आत्यन्तिक भाव, आर्ष काल में नहीं थे, अथवा यों कहेंगे कि, उपलब्ध आर्ष ग्रन्थों के सात्त्विक अंगों में नहीं देख पड़ते हैं। सत्य और आर्ष भाव, जो, अनुमा-नतः, आर्ष काल में था, उस को फिर से हृदय में धारण करना और फैलाना चाहिये; अर्थात्, यदि पति स्वामी वो पत्नी स्वामिनी, पति देव वो पत्नी देवी, नर आर्ष वो गरी आर्षा। देवा और मर्त्यपुरुषों के नामोच्चारण में, अधिक आदर्श, देवा का नाम पहिले और देव का पीछे अब भी लिया जाता है, यथा लक्ष्मी-नारायण, उमा-महेश्वर, सीता-राम। उस भाव का उत्तम सूचक रूपक वो, शिव-पार्वती की अर्ध-नारीयुक्तता है। भागवत में कहा है, कि जो और पुरुष परस्पर, वृत्त्य रूप में, योग्य, और भवन में बालनेवाली माया के रूप, है। मही-मारव में, पुरुषघर, अत्युदार, प्रवीर, आजीवन अकथुव बलवासी, भीम शिवामह ने कहा है कि, वामिचर जय बाल है वय “नर एव-उपलब्धि”। पुरुष का ही दोष अधिक होता है। इन बातों को ध्यान में रख कर, जहाँ जहाँ, अच्छे ग्रन्थों में भी, ऐक्यात्मिक गरी की निन्दा या योग्यता के सूचक पाठ हों, वहाँ पाठ को शीघ्र देना चाहिये। यथा, उदाहरणार्थ, मर्त्यद्वार के शीक,

ग्राम्य-स्वग्राम्य-द्वयो (दूरिच्छावाणां) एव च, तस्मिन् यथाऽकिमन्व सततं (गृहकर्मदक्षः) गृहदक्षस्तदस्य;

वाचाश्च अगोचरवसिष्ठपवित्राश्च,

तस्मै नमो भगवते कुमुदायिष्यते ।

दृष्टव्यं किमवत्तमं, (भृगादशां) जगति, है, प्रेमप्रसन्नं सुतः;
 धातव्येषु अपि कि, वदन्त्यप्यवनः, शब्देषु कि, वदतः;
 कि स्वाद्युष, वदन्तीष्वक्षरासः, स्युष्येषु कि, वसतः;
 व्युषं कि, नवयोगिनं, सहृदयैः, (च सततं) सवय वादिभ्यः ।
 दम्पत्योः परस्परमिति ।

विरक्ति और निवृत्ति की अवस्था मे, दोनो प्रकार के शरीरों की समान बीभत्सता भी, पृ० ३५६ पर कही जा चुकी है ।

वैवाहिक सुखसाधन के प्रकरण के अंत मे, पुनरपि यह कहना चाहिये कि, संसार के और मनुष्य के द्वंद्वात्मक स्वभाव से उत्पन्न, यदि दैववशात् कभी पति-पत्नी के बीच मे सौमनस्य के ठिकाने वैमनस्य, किंवा हेतु से, आ हा जाय, तो अपने अपने चित्त के लाभ के शमन के लिए, परस्पर पाणिग्रहण के समय का, अवित्र वैदिक मंत्रों से का हुई (पृ० ३१४-३१६) प्रतिज्ञा को याद करना चाहिये, और यह ध्यान मे लाना चाहिये कि केवल अपनी ही रुचि ने नहीं, किंतु माता-पिता ने, साक्षा देवताओं ने, भी, यह सम्बन्ध जोड़ा है, और दोनों का एक दूसरे के साथ बाँधा है; और उन का अनादर होगा, उन के वास्तव्य का पाड़ा हागा, यदि यह वैमनस्य और अमर्ष बढ़ा, और परस्पर सम्मर्श, सहिष्णुता, निर्वाह, सौमनस्य, सोशल्य, न स्थिर किया गया ।’

१—परन्तु, “मुण्डे मुण्डे मतिर् भिक्षा”, “भिक्षुहचिह् दि लोक ”। कुछ तथियतदार लोगों का कहना है कि ‘वह स्त्री पुरुष कैसे, जिन को कभी क्रोध नहीं आया, जो कभी आपस मे लड़ने नहीं ? वह तो मिट्टी के पुतले हैं ! दूध पॉते बच्चे भी झैंला जाते हैं, खुरामद चाहते हैं, और उनको मनाना ही पड़ता है ! जिस ने सारी उमर ऊख का पतला रस ही चूसा, कभी खट्टा तोता नमस्मान कडुआ कसैला चखला ही नहीं, उस को चीभ का स्वाद और जे-दगो का रस क्या मालूम ? और काध आवै और दबाता ही रहै, तो बीमार हो हो जाय । इसलिये, जान-दार, जावन वाले मिया-बोवी कभी कभी आपस मे लड़ भां लेते हैं, एक दूसरे पर क्रोध निकाल देते हैं, और फिर खूब मेल कर लेते हैं !’ जरूर, यह भी एक पक्ष है ! समन्वय यों होता है, कि जिन पति-पत्नी की प्रकृति मे, रजस्-तमस् की मात्रा किंचित् बहुत नहीं, अधिक हा, उन के लिये यह प्रकार भा ठीक है । सात्त्विक प्रकृति के लिये मूल में कहा प्रकार उचित है । देखिये ‘रीडर्स डाइजेस्ट, मई, १९४४, Have a good marital quarrel’.

“फाणितेषु मरिच-अवचूर्णना” !

देवदत्त पतिव्रता विन्दते, न (केवल) इच्छाऽत्मनः।
 तं साक्षात् विधुयत् निरुद्धवान् प्रियमथावयत् । (मनु०, ३, ६४)
 आर्षं जीवन् मे, आर्षं सत्यत्वा विभवा मे, कामं नामकं पुण्याय का,
 'आर्ष' और 'वर्ग' नामक पुण्याय मे आर्षेय सम्बन्ध है ; अतः -
 'सौशील्य' के साथ, विधवा-विवाह और विधुर-(विधायक)-विवाह
 पर भी विचार होना उचित है । आज काल, जिस 'आर्थिक-वाद', 'वैयक्तिक-
 कल', 'आर्थिक-स्वाधीनता', 'मातृस्वतन्त्रता', 'मातृस्वतन्त्रता', ('ईतिहासिक-
 अलिप्त', 'ईतिहासिक-अलिप्त', 'फ्रीडम आफ दि ईतिहासिक', indi-
 vidualism, freedom of the individual) की सहर बह रही है, उस पर आकर व्यक्ति की दृष्टि से, प्रत्येक
 जी पुत्र के स्वच्छन्द आह्वान विरुद्ध के दृष्टि से, अधिकार मे, कोई बाधा
 होना उचित नहीं है । इस दृष्टि से, ऐसे विवाहों का कोई नियमन निषेध
 नहीं होना चाहिये, बल्कि 'फ्री-लव', 'free-love', 'स्वच्छन्द-पुत्र'-
 अनवरत- 'काम' का (यथा 'वाम-मानियों' मे) प्रोत्साहन होना चाहिये ।
 परन्तु, प्रतिपक्ष यह कहता है, कि कोई भी व्यक्ति सर्वथा 'स्व-वर्ज' नहीं
 है; केवल अपने बल से ही नहीं जीता, समाज के बल से भी जीता है;
 इस से, समाज का, देव-सृष्टि-निर्दिष्ट-रूप विधिवत् भूय मे, भूयसी है;
 इस लिये, यह प्रश्न केवल वैयक्तिक दृष्टि से ही नहीं देखा जा सकता;
 सामाजिक सामूहिक दृष्टि से भी देखना आवश्यक है । जो-पुत्र सम्बन्ध और
 वज्रनिष्ठ संतान, यह समाज का बीज है, मूल है; जड़ है । अतः, दोनों पक्षों पर
 विचार करने से यह निकलता है, कि विधवा और विधुर का विवाह
 न होना, वा कम होना, अच्छा है; विशेष कर ऐसे जी वा पुत्र का, जिस
 की पहले विवाह से संतान मौजूद है । इस से, मनुष्य-संख्या की आदि-
 वृद्धि रुकती; और विधवा और विधायक की, यथायथा सामाजिक कार्यों मे
 योग्यता लाने का सुअवसर मिलता; ऐसी की सम्पत्ति चाहिये, कि मान्य
 से वानप्रस्थता हम को दे दी, चाहे प्राकृतिक समय से पहले ही । सब की
 सब सुख ही सुख मिले—यह न कभी हुआ और न होगा: एक से सब के
 साथ, एक दुःख, वैयक्तिक भी और सामाजिक भी, लगा ही है । कुछ

र्थ के लिये, त्याग करना ही पड़ेगा, और पड़ता ही है ।
 , किसी न किसी दिन, अवश्य ही हम को छोड़ देंगे, और
 दुःख मानेंगे; तो यदि, हम ही, अपनी आशा से, उन
 द दें, तो बहुत शोभा है, बहुत शांति का आनन्द मिलेगा ।

अवश्यं यातारः, चिरतरं उपित्वाऽपि, विषयाः;

वियोगे को भेदः, त्यजति न मनो यत् स्वयं अमून ?

व्रजन्तः स्वातंत्र्याद्, अनुलपरितापाय मनसः;

स्वयं त्यक्ताः हि एते, शममुखं अनन्तं विदधति । (भृ०)

‘मनुष्य कितने भी वर्ष जीयै, एक न एक दिन सब विषय उस को छोड़ कर
 चले ही जायेंगे । तब फिर, हे मन!, तू स्वयं ही इन को, उचित समय पर,
 क्यों नहीं छोड़ देता ? वियोग तो होना ही है ; क्या दो प्रकार के वियोगों
 में कुछ भेद है ? हां, बड़ा भेद है; यदि तेरी इच्छा के विरुद्ध, तुझे छोड़
 कर वे चले गये, तो तू रोता ही रहेगा, अनन्त परिताप भोगेगा; यदि तू
 स्वयं, अपनी इच्छा-से, उन को दूर कर दे, तब तू सदा ही हँसता ही रहेगा,
 और अनन्त शांतिसुख पावेगा ।’

अपनी ही बुद्धि से, स्व-वशता से, अपनी स्वार्थ-सुखेच्छाओं का दमन
 करना, और यह समझ लेना कि भाग्य ने, पूर्व कर्म ने, परमेश्वर ने,
 आपत् के रूप में संपत् दिया है, अनुग्रह किया है, परार्थ में लग कर
 पाप-क्षय और पुण्य-संचय का अवसर दिया है—यह उन व्यक्तियों के
 लिये भी, और उन के समाज के लिये भी, अच्छा है; पृ० ८८-६० पर
 परीक्षित और नारद की कथा देखिये । समाज उनका आदर करेगा और वे
 समाज का भला करेंगे: इस परस्पर चित्त-सम्बन्ध का आनन्द कम नहीं है ।

परन्तु, यदि इतना काबू (वशता) अपनी तन्त्रियत पर नहीं ही हो,
 यदि इतना सत्त्व अपनी प्रकृति में न हो, रजस्-तमस् कुछ अधिक हो, तो
 प्रायः समवयस्क विभार्यक और विधवा का परस्पर पुनर्विवाह होना कथंचिद्
 अनुमत्तव्य है । उन की निन्दा न की जाय, पर उतना आदर भी नहीं
 जितना सर्वजनीन समाज-सेवी विधवा और विधुर ‘वनस्थों’ का ।

(६) गर्भस्थान—कामशास्त्र के शानांग में गर्भाशय का, गर्भस्थान से

गुणों का कम, ग्रहण करती हैं । परन्तु,

“यत्ने कृते, यदि न सिध्यति, कोऽत्र दोषो”

यत्नेऽभवद्, भृशम् इदं तु विचारणीयम्;

निश्चित्य तच् च्, यतितव्यम् अहो पुनश्च,

यावद् भवेन् न खलु तोषकरी इष्टसिद्धिः ।

ऐसी कहावत है कि, 'यदि किसी ने यत्न किया, पर फल सिद्धि नहीं हुई, तो (उस का) क्या दोष?'; पर नहीं; कहावत का अर्थ यों लगाना चाहिये कि, 'क्या दोष, यत्न में हुआ, जिस के कारण सिद्धि नहीं हुई'— इस को विचार कर के, और निश्चय कर के, उस दोष को दूर कर के, पुनः यत्न करना चाहिये, जब तक इष्ट की सिद्धि न हो ।

इस सम्बन्ध में विविध जन्तुओं के भ्रूणों के परिवर्तन की कथा, कथा-सरित्सागर और अलिफलैला से बहुत अधिक मनोहर हैं । कई कीट पतंग ऐसे हैं जो परभृत (कोकिल) से परभृतता में कहीं अधिक बढ़े हुए हैं । एक प्रकार की बिलनी को एक घण्टा कर्मेन्द्रिय होती है, नालीदार पोली सुई के रूप में, ('ओवी-पोजिटर', ovi-poser), जिस से वह दूसरे, अपने से बड़े, कीट के चर्ममांस में छेद कर के, उसी नाली द्वारा, अपना अंडा रख देती है, और अंडा फूटने पर, भ्रूण, आस पास के उसी चर्ममांसादि को खा कर पुष्ट होता है, फिर निकल कर उड़ जाता है । एक चाल की टिड्डी होती है, ('सेवन्टीन-इयर लोकस्ट', seventeen-year locust), जिस के भ्रूण सत्रह वर्ष तक पृथ्वी के बिलों में, गुफाओं में, पड़े रहते हैं, फिर एक दिन अनगिनत करोड़ों की तादाद में निकल कर उड़ने फिरते हैं, और थोड़े ही दिनों में हरियाली का भारी आहार संहार कर के, और नये अंडे दे के, नष्ट हो जाते हैं । एक ऐसा कीट है जिस का भ्रूण, घास पात के साथ, बकरी आदि के पेट में हो कर, उस की आंत में परिपुष्ट होता है, और तब पुरीष के साथ निकल कर अपना स्वतन्त्र अल्पकालिक जीवन बिताता है । एक प्रकार का मेढक दक्षिण अमेरिका में होता है, जो मण्डूकी से निकले भ्रूणों को अपनी पीठ पर, अपने मुख के लवदार रस से, चपका कर, इधर उधर घूमता रहता है,

जब तक वे पुष्ट और स्वतन्त्र हो कर अलग न हो जायं। कोई कीट पतंग ऐसे होता है जिस में केवल स्त्रीलिंग होता है, और उन्हीं से बच्चे होते हैं ('पार्थेनो-जेनेसिस', partheno-genesis); किन्तु पशुओं की, यथा कुत्ता, शूकरी, आदि की, छः, छः, आठ आठ, स्वतः होते हैं, और एक एक प्रधन से इतने इतने बच्चे भी होते हैं। इस सब के कारण भी खोले गये हैं। विविध प्रकार की मछलियाँ, दंष्ट्रा, मयूक, मलिनोआ, के गण-शायी और शूणी और अन्य के बाद के रूप-परिवर्तनों की कथा निरान्वयक है। आप उचितपक्षी तक में 'मयूक-राजान' उदाहरणें अनु उदाहरण, निवर्तित अनु निवर्तित, मयूमलिनोकाः, लिखा है। संभव है कि यह पक्षी चोपक हो। योगमध्यकार (व्यास-नामक) ने, इसी मूल की नकल करते हुए, अपने योग-सिद्धि-विषयक प्रमाणों, गोमालिंकन, को शंका में डाल दिया है। अर्थात् जीवन शरीर-माध्यम का शंकाचाप्य आदि ने भी इसी पक्षी की यदि नकल की हो क्या आप्रचय है। पारंपरिक वैज्ञानिकों ने, सूक्ष्म-लोक यंत्र ('मैक्रोस्कोप', microscope) के अखंड्य बलवत्तम प्रत्यक्ष प्रमाण से, सिद्ध किया है कि, यहाँ 'मयूक-राजान' नहीं, 'मयूक-राजो' कहना चाहिये। इसी बड़ी मूल जो सैकड़ों वर्ष की गणना से, वेदान्त-विषयक संस्कृत भाषा में, चली आ रही है, वह 'मृगी-कीट-न्याय' की है। शंकर आदि ने लिख दिया है कि, जब मृगी कीड़े की पकड़ कर, मिट्टी के खोले में रख कर, खोले का मुँह मिट्टी से बन्द कर देती है, वय वह कीट, मृगी का ध्यान करते करते वसमय और वरुण हो जाते हैं, और फिर खोले की पकड़ कर उड़ जाते हैं; और, ऐसे ही, जीवाणुओं की, ध्यान के बल, परमाणुस्वरूप हो जाते हैं। यहाँ उपमेय हो शुद्ध है, पर उपमान अशुद्ध है। कीड़ा, मृगी नहीं बन जाता; बल्कि, मृगी के खोले से उस खोले में दिशे रहते हैं, और अंडों की पकड़ कर, निकल कर, उस के अणु, उस कीड़े के शय को खा कर, पर (पक्ष) निकल कर, खोला तोड़ कर, उड़ जाते हैं। पारंपरिक भाषा में ऐसा पढ़ कर, मैं तो स्तब्ध हूँ का प्रत्यक्ष अनुभव किया। एक बड़ी, चमकते हुए हरे रंग की, विजनी की, एक लम्बा, रंगीने वाला, कीड़ा पकड़ें हुए, उड़ती देख पड़ी;

उस के पीछे पीछे, उस के मिट्टी के खोंते तक मैं पहुंचा। जब खोंते में उस कीड़े को ठूस कर बिलनी उड़ गई, तब छुरी से खोंते को, सम्हाल कर, मैं ने काटा, और उस में चार अंडे बहुत बारीक, छोटे चावल के ऐसे, बिना सूतमेल्क यंत्र के भी आंखों से देख पड़ते हुए, देखे। शुद्ध उपमान यह है कि, कुछ प्रकार के कीड़े ('कैटर-पिलर') रेंगते रेंगते, किसी पेड़ के पत्ते पर पधरा जाते हैं, फिर फूलते हैं, आकार परिवर्तन कर के, चांदी ऐसे चमकते अंडे, जामुन के छोटे बीज के परिमाण के, हो जाते हैं, और, कुछ दिनों के बाद, अंडा फोड़ कर, उस में से तितली के रूप में उड़ जाते हैं। इस को भी मैं ने स्वयं, कई दिनों तक, तक और अनुसंधान में रह कर, देखा है। अंग्रेजी में इन तीन अवस्थाओं को 'कैटर-पिलर—काइसेलिस—वटरफ्लाई', caterpillar chrysalis butterfly, कहते हैं। ऐसे ही तीन रूप-परिवर्तन मच्छड़ के होते हैं, जिन को 'लार्वा—प्यूपा—मास्किटो', larva-pupa-mosquito, कहते हैं। मच्छड़ के अंडे पानी पर दिये जाते हैं, और तेल की फांफी ऐसे, झुण्ड में, तैरते रहते हैं, पानी को दूषित करते हैं, और बीमारी फैलाते हैं।

ऐसी गवेषणाओं का खजाना, पाश्चात्य शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी और वैद्यक-सम्बन्धी साहित्य में भरा है। उस के बल से, पुराणों की कितनी ही अद्भुत बातें समझ में आने लगती हैं और श्रद्धेय हो जाती हैं, जिन पर पहिले बुद्धि नहीं जमती थी। यथा, याज्ञिक चरु के भोजन से गर्भाधान; उपस्थेन्द्रियों के स्थान पर, कान से, आंख से, नाक से, मुंह से, बांह से, जांघ से, माथे से, चैतन्याधिष्ठित अहंताऽत्मक जीवऽविष्ट, अपने शरीर के एक खंड का, अपने शरीर से विसर्जन; या (जैसा महाभारत में, उपरिचर-वसु की, और व्यास की माता सत्यवती के मछली के उदर से जन्म की, कथा में) पुरुषवीर्य को, बिना साक्षात् स्त्री से संयोग के, दूर भेज कर गर्भाधान, इत्यादि। पश्चिम में परीक्षा द्वारा सिद्ध किया गया है कि मनुष्यों में भी, और पशुओं में भी, नरवीर्य, कृत्रिम पिचकारी द्वारा, नारीगर्भाशय में पहुंचा देने से भी, गर्भाधान हो जाता है; इत्यादि। रूस देश में, पशुओं की

नरल को उत्कृष्ट करने के लिए, यह अंतिम प्रकार अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है; उत्तम नर-पशुओं के वीर्य, दूर दूर तक, उत्तम गरी-पशुओं के लिये भेजे जाते हैं।

सृष्टि करने वाली परमात्मा की माया के अकांड-वाहव, स्वच्छन्द-नय, को, विनय, भक्ति, पूजा के माय से देखने के लिए, और स्त्री-पुं-संयोग, तथा गणध्यान, गणधारा, आदि को, केवल कामदृष्टि से नहीं, अपितु धमदृष्टि से भी, देखने के लिए, इस प्रकार के, इस विषय के, ज्ञान की परतन्त्राः प्रसिद्धिः; अनेक प्रकार की लीला कीटा के लिये, अखण्ड प्रकार के उपकारणां, साधनां, विधियों की निरंतर नियत नई रचना करने वाली, सर्वप्रथम परमात्मा की शक्तियों का पूरा ज्ञान, कब किस की संभव है ?

(ब) पारदर्शिक, और (ख) वैशिक—

“योगी, योगद्वैतः, योगदानं, योगदानोपायः, इति चतुर्विधं त्रिकारो-पातः” योग, योग का द्वैत, योग से मुक्ति, योग से छूटने का उपाय—त्रिकारो पात के ये चार अङ्ग हैं; इन चारों का सर्वश्रेष्ठ दृष्टिकोण योगी त्रिकारो-पात के लिये, अथवा अर्थवर्द्धाचार्य की द्वािना आवश्यक है; पर सभी स्न-स्य जनों को, अपने को और अपने आश्रितों को योगी से बचाने के लिये, इन चार का सामान्य ज्ञान होना उपयोग है। एवं, गणिको(पुलित), सैनिकों, को, राज-अख-चालन की तरकीबों का, और वदमाशों, चोरों, छिंटों, दरमुशों, विविध प्रकार के गणियों और अपराधियों की चालों का, विशेष ज्ञान आवश्यक है; पर सभी साधु (‘साह’) गृहस्थों को, अपने और आश्रितों के ज्ञान माल की रक्षा करने के लिये, उन तरकीबों और चालों का सामान्य ज्ञान उपयोग है। ऐसे ही, सद्गुरुओं को, अपने द्वारा-अपराधों की रक्षा के लिये, दुराचारी, व्यभिचारी, समाजव्यवस्था की पारदर्शिक और वेद-विदों के चरित्र का भी सामान्य ज्ञान आवश्यक है। इस विषय के ज्ञान का भी, पश्चात्त्यो ने, नयी खोज से, ‘सैकोलोजी आफ सेक्स’, ‘हिटरी आफ प्रास्टिच्युशन’, ‘सैकोपेथिया सेक्सुएलिस’, ‘पैथोलोजी आफ

सेक्स', 'लाइफ आफ अवर टाइम', आदि नाम के, महाभारत सदृश वृहदाकार, अथवा उस से भी बड़े, बहुतेरे ग्रंथों मे महासंग्रह किया है। वात्स्यायन ने जो इस विषय मे लिखा है उस की चर्चा आगे की जायगी।

यहाँ पर यह चेतावनी दे देना आवश्यक है कि, पारदारिक, पारपुरुषिक, व्यभिचार के सम्बन्ध मे, स्त्रियों की ही निन्दा करने की अति जुद्ध, अति दुष्ट, अति अनार्य, प्रथा, इस देश मे प्रचलित है; तथा पश्चिम के देशों मे भी कुछ काल पहिले तक थी। इस का हेतु केवल इतना हो है, कि प्रायः पुरुषों के हाथ मे लेखनी रही है, और वे पुरुष, इस विषय मे, प्रायः जुद्ध-बुद्धि रहे। प्रत्यक्षसिद्ध है कि अकेले स्त्री व्यभिचार नहीं कर सकती; जब व्यभिचार होगा, तो कम-से-कम एक स्त्री और एक पुरुष, दो मिल कर, व्यभिचार करेंगे। मंथ के उदार वाक्य की चर्चा, इस सम्बन्ध मे, अन्यत्र की जा चुकी है।

एवं स्त्री नऽपराधोति, नर एवऽपराध्यति ।

व्युच्चरंश्च महादोषं, नर एवऽपराध्यति;

नऽपराधोऽस्ति नारीणां, नर एवऽपराध्यति;

सर्वकार्येऽपराध्यत्वात्, नऽपराध्यति चाऽङ्गना ।

(शांति पर्व, अ० २७२)

‘पुरुष ही अपराध करता है, स्त्री नहीं; पुरुष ही घोर महा दुष्ट व्यभिचार करता है; स्त्रियाँ तो सदा अपराध्य हैं, अपराधक नहीं; उन के ऊपर पुरुष अपराध करते हैं; पुरुष हा अपराधक हैं।’

शारीरक-भाष्य के कर्त्ता शङ्कराचार्य ने, अपनी माता को भूल कर, (‘मोहमुद्गर’ नाम की) ‘प्रश्नोत्तरी’ मे लिख दिया, “द्वारं किं एकं नरकस्य ? नारी !”; इस का अर्थ क्या लगाया जाय, कि उन की माता ने, उन के ऐसे ‘जुद्धः नरः नर-कः’ को जन्म दिया ? भागवत के स्कं० ३,

1—Psychology of Sex; History of Prostitution; Psychopathia Sexualis; Pathology of Sex; Life of Our Time; etc.

अं ३१ में, अपनी माता देवहूति की उपदेश देते हुए, कपिल महर्षि ने, दोनो पक्ष विपक्षोक्त से कहें हैं, नर के लिये नारी, वी नारी के लिये नर, उत्पन्न रूप से, परमात्मकत्व भाग्य के बन्धन हैं;

यं मन्थते पतिं मोहते मन्मथां श्रममाधत्ते,

स्त्रीषु स्त्रीसंगतः शोभते, विवस्वत्प्रयुज्यते,

तं श्रममग्नौ विजानीयते, पतिं श्रम्यन्-गृह्णीकम्,

देवोपसर्गदिवं मृत्युं, मृगयोः गणनं यथा ।

‘स्त्री का ध्यान करते करते, जोरिब की प्राप्त (जीव), पति का रूप धरे हुए मरी माया की, नर-धन-संगत देने वाला सुखदायक पति समझती है; यह नहीं समझती कि यह वी मरी मृत्यु का, महा दुःख का, कारण है, जैसे व्याध, बहलिया, मधुर संगीत से हृदय का जुमा कर, मार डालता है’ । उक्त ‘प्रशोचती’ से यह पंक्ति बड़ी देनी चाहिये,

दूरं दिवीयं खलु तस्य ना, वै ।

(‘दू’ शब्द का, प्रथमा में, एक पवन ‘नार’ होता है, जिसका अर्थ ‘नर’ है) । इस ‘प्रशोचती’ से बहल वी बोलें अच्छी-अच्छी भी लिखी हैं; पर स्त्री के सङ्ग-धन से कहें बार एकगतिवक अनुचितव शब्द आये हैं, यथा—
“समोदति एव सुतु इव का ? स्त्री”, “किमश्रम इव ? कनकं च, कान्ता”;
“विशाल महोविश्वमोदति को वा ? नार्या विप्राः न च वंचितो यः”;
“शान्तिं न शक्यं च किमश्रमि सवः ? योविमनो, यत् चरितं वदति”;
“विश्वसपात्रं न किमस्ति ? नारी”, “त्याज्यं सुखं किं ? स्त्रियमेव सम्यक्”;
“किं वदं विषं माति सुधीषमं ? स्त्री”, इत्यादि । पर एक बार, यह सब लिखते-लिखते, शंकर की अपनी माता की याद आती गई; वयं यह भी लिख दिया—“माता इव का या सुखदा ? सुविद्या !” बारह पारि ने, ‘वृहत्संहिता’ के ‘स्त्री प्रशोच’ नामक ७४ वें अध्याय में लिखा है,

मोदति श्रमनामां प्रवर्तते दीपान्, वैराग्यमागच्छ, गुणान् विवर्तय, वेदवनाः, से मनसो विवर्तकः, सदाववाक्यानि न वानि वेदा । प्रयत्नं सख्यं, कवरोऽङ्गनामां दोषोऽस्ति यो नडाचरितो मयुः ? पाञ्चजन्यं मिः प्रमदाः निरस्तः, गुणान्धिकाः वाः, मयुनाऽयं चरकः,

सोमस्तासां अदात् शौचं, गंधर्वाः शिञ्जितां गिरं,
 अग्निश्च सर्वभक्षित्वं, तस्मान्निष्क-समाः (निःकल्मषाः) स्त्रियः;
 ब्राह्मणाः पादतो मेध्याः, गावो मेध्यास्तु पृष्ठतः,
 अजऽश्वाः मुखतो मेध्याः, स्त्रियो मेध्यास्तु सर्वतः;
 स्त्रियः पवित्रं श्रुतुलं, नैताः दुष्यन्ति कर्हिचित्,
 मासि मासि रजो यासां दुष्कृतानि अपकर्षति;
 जामयो यानि गेहानि शपन्ति अप्रतिपूजिताः,
 तानि, कृत्या-दृतानि हव, विनश्यन्ति समन्ततः ।'

‘जो पुरुष, वैराग्य का रूप ला कर, स्त्रियों के गुणों को भूल, दोष ही दोष बताते हैं, वे दुर्जन हैं; स्त्रियों का कौन सा दोष है जो पुरुषों में नहीं है ? यह तो पुरुषों की ढिठाई मात्र है, जो स्त्रियों का तिरस्कार करते हैं;

१—माधवकृत ‘शंकर-दिग्-विजय’ नाम के ग्रन्थ में, शङ्कर और मंडन मिश्र के ‘शास्त्रार्थ’, वा ‘विवाद’, का वर्णन किया है। अभद्र शब्दों में एक दूसरे को गालियां दीं। तौ भी, मंडन की ही बातें अधिक जंचती हैं; मनु के अनुसार हैं। शंकर की उक्तियां बहुत बची हैं, मनु के चातुराश्रव्य धर्म के सर्वथा विरुद्ध हैं। और जो आचरण शङ्कर ने स्वयं किया; मंडन मिश्र की भार्या शारदा से सत्रह दिन ‘शास्त्रार्थ’, विवाद, जल्प, वितंडा किया; उस के बाद, अमरु राजा के काय में प्रवेश कर के उन की रानियों के साथ मैथुन किया; पीछे, ‘मंत्रों से बांधकर’, शारदा को ले जा कर, शारदा-मठ में ‘स्थापित’ किया; (इन कथाओं का जो भी अर्थ लगाया जाय, उन के भक्त अनुयायियों ने तो इस को भी योग-विभूति योग-सिद्धि का ही रूप दे दिया है !); इस सब से, शंकर की उक्तियों की स्वतो-व्यावृत्तता; तथा ‘मनसि अन्यद्, वचसि अन्यत्, कर्मणि अन्यत्’, का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। कश्मीर के शारदापीठ में, शङ्कर ने, ‘सरस्वती देवी’ के अभियोग पर, कि ‘तुम दुराचारी व्यभिचारी हो’, जो. उचार दिया, वह भी उन वाक्यों के सर्वथा विपरीत है जो उन्होंने मंडन मिश्र से कहा। मंडन के आगे शंकर ने जब स्त्रियों की और गार्हस्थ्य की निन्दा की, तब मंडन ने कहा,

है तरह से विद्या पुरुषों से आच्छी है; स्वयं मनु जी ने कहा है, “वैद्यमा
ने विद्या को श्रुतिवादी, गंधर्वों ने मीठी बोली, आदिन ने सब पद्यों को
विद्यतोऽसि योषितां गर्भे, गामिभरे विवर्धितः,

अहो ! ऊँचलला, मूर्ख !, कथं वा: एव निन्दसि ।

‘स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, विद्या ने तुम को पाला पोसा है, उन्हीं
की निन्दा करते हो ! कैसी मूर्खता, कैसी ऊँचलला है !’ यही बात, यहुँत
पढ़िले, बरह मिथि ने कही थी । शंकर ने जो आसन्न, अक्षील, ‘विद्वान्-
निग्रहस्थान-छल-जाति-हेत्वभास’ आदि से पूर्ण उत्तर दिया, उस की भी,
माधव का ही लिखा हुआ, देखिये—

यासां स्तन्यं लया पीतं, यासां जालोऽसि योनिवः,

रासु, मूर्खतम ! स्त्रीषु पशुवद् रससे कथं ?

यह भी कोई उत्तर हुआ ? मंडन ने शंकर से यह बहो कहा था कि ‘तुम
अपनी माता से ही विवाह कर लो !’ । मंडन ने जो उत्तर, माधव ने, दिल-
बाधा है, वह दर बहो है; कैसे होला ? माधव तो शंकर के भक्त थे । खाल

ठीक होला यदि यह उत्तर दिया जाला,

न अहं वदामि यद्, विद्वन् !, उद्धर स्वां तु मातरं;

मायापिश्व, जनन्याश्व, विवेकं कर्तुं अर्हसि ।

अन्यथाऽलिप्यते कंठः, अन्यथाऽलिप्यते सुतः ।

न अरंखत भवन्माया साधं यदि भवतिवा,

न उदपत्स्यत वै, जालु, भवान् एवं कुर्याप्रधीः ।

‘पत्नी के साथ पति के वेद-विविध रसमा की भी निन्दा करते हो, तो भ्रा-
तृव्यतिथे, यदि आप के पिता ने आप की माता के साथ रसमा न किया
होला, तो आप ऐसे कुशाग्र बुद्धि वाले पुरुष कैसे पैदा होते !’ शंकर ने अर्ह-
सि भी प्रत्य लिखे, कुछ लोगों का विश्वास है कि कर्णाटक, वज्रयानिक,
वाम-तान्त्रिक, आदिकों का दमन करा के, ‘जीविका-कर्मणा वयः’ के अनु-
सार, वयःप्रसन्न व्यवस्था का, अष्ट अवस्था से, जीवोद्धार भी किया; यह सब
कल्प अवश्य प्रशंसनीय है; पर जब अन्य-भक्त लोग, अष्ट-जन्म हो कर,
अपने ‘हृष्ट देव’ के दोषों की भी गुण कहने लगते हैं, तब उन को रोक्ना

शुद्ध करने की शक्ति; इस लिए स्त्रियाँ (निष्क के) सोने के ऐसी निष्कल्मष हैं। सन्धे ब्राह्मणों के पैर, मेध्य (मेधावर्धक) होते हैं, (प्रणाम से प्रसन्न होकर, द्विज, उत्तम सद्ज्ञान देते हैं); गाय का पिछला भाग (दूध देने से) मेध्य है; बकरे और घोड़े का मुख भाग शुद्ध है; सती स्त्री सर्वांग मेध्य हैं। स्त्रियों से यदि कोई दुष्कर्म हो भी जाय, तो (चंद्रमा के प्रभाव से) प्रति मास के आर्तव से वह धुल जाता है; जिस घर को पीड़ित स्त्रियाँ शाप देती हैं, वह मानो बिजली का मारा, तुरन्त नष्ट हो जाता है। (इन चार अनुष्टुप् श्लोकों में से अन्तिम तो प्रचलित मनुस्मृति में मिलता है; अन्य तीन, वराह मिहिर के समय की मनु की प्रति में रहे होंगे; पीछे लुप्त हो गये; अत्रि स्मृति में, कुछ पाठ भेद से, अब भी मिलते हैं)। मनु के उद्धरण के बाद, वराह मिहिर पुनः अपना मत लिखते हैं,

जाया वा, जनयित्री वा, संभवः स्त्रीकृतो नृणां?
हे कृतधनाः !, तयोर् निदां कुर्वतां वः कुतः सुखं ?
दम्पत्योः व्युत्क्रमे दोषः समः शास्त्रे प्रतिष्ठितः;
नराः न तं श्वेच्छन्ते; तेन अत्र वरं श्रगनाः;
अहो धाष्ट्यं असाधूनां, निन्दतां अनघाः स्त्रियः,
मुष्यतां इव चौराणां, 'तिष्ठ चौर' इति जल्पतां ।

'पत्नी रूप से, माता रूप से, स्त्री से ही पुरुषों का जन्म होता है; स्त्री की निन्दा जो पुरुष करते हैं, उन को कहीं सुख नहीं मिल सकता। सत् शास्त्र से सिद्ध है, और प्रत्यक्ष है, कि व्यभिचार में स्त्री और पुरुष, दोनों आवश्यक होता है; अन्यथा, यशस्वी आदमी के दोष दिखाने में, किसी भले आदमी को सुख नहीं हो सकता।

सभा वा न प्रवेष्टव्या, वक्रव्यं वा समंजसं;

अब्रुवन् विब्रुवन् वापि नरो भवति किल्बिषी । (मनु)

'सभा में जा कर, प्रश्न के उठने पर, यदि मनुष्य चुप रह जाय, वा जान-बूझ कर अनुचित उत्तर दे, तो वह किल्बिषी होता है।' अन्धश्रद्धा फैलाने देने से जनता की बड़ी हानि है।

ही त्वत्त रूप से दीपी होते हैं; पुरुष अपना दीप तो देखते नहीं; बिज्या की दी दीप लगाते हैं; अही धृष्टा इन की। जैसे चोरी कर के भागाव हुआ चोर पकड़ा है, 'पकड़ी चोर !, भागा चोर !' ।

मनुजी ने, ऊँचे-उदात्त शब्दों से, सभी बिज्या की प्रशंसा की है—

यत्र नाप्यसि पूजते रमाने तत्र देवताः,

यत्रैवास्ति न पूजते, सर्वस्वत्र अफलाः क्रियाः ।

पितृभिर्यजित्पितरश्च पुत्राः पतिभिर्देवैस्तथा,

पूज्याः भूपतिवन्द्याश्च यद्व कस्यापि दृष्टुमिः ।

प्रजानां सगन्धमाणाः पूजादहोः गृहदीपयः,

क्रियः शिष्यश्च गेहियु न विप्रोऽस्ति कश्चन ।

सर्वेष्टे साध्या भर्ता, भर्ता भाषा तदीय च,

यत्किमनेव कले त्रित्, कल्याणं तत्र वै भव ।

'जहाँ गोरियों का आदर है, वहाँ देवता समझे हैं; जहाँ नहीं, वहाँ सब क्रिया, सब यत्न, सुख के बिज्ये, निष्फल होते हैं । पिता, माई, पति, देवर, सब को इन की पूजा करना चाहिये, भूपण आच्छादन देना चाहिये; वही सब कल्याण उन की मिलती । गृह की दीप्ति, प्रकाश, दीयानी, चमक, योभा, बिज्या से ही है; खी से और भी से कोई भेद नहीं; प्रजा का दीप होना और पलना, सब तीनों श्रेणों का योगन, सब सुख, इन्हों से है; जिस कुल में भाषी-भर्ता परस्पर संवृष्ट हैं, वहाँ ही स्वर्ग है ।'

देवल स्यति, अत्रि संहिता, अत्रि स्मृति, बृहस्पति, वसिष्ठ, गोवापन, पराशर (भाष्य) आदि स्मृतियों में, बलात्कार से दूषित बिज्या की श्रुति के बिज्ये, सरल प्रायश्चित्त लिखे हैं ।

संस्कृत भाषा, इस भाषा में, अत्र अ-संस्कृत ही है, कि उस में 'कुलटा' और 'पुत्रवती' ऐसे शब्द हैं, और 'कुलटः' और 'स्त्रीवतः' नहीं हैं; दोनों चाहिये । १३१५ ई० में, मैं इन्द्रावन गया था; एक विशेष सम्प्रदाय वाले ब्रह्मण्य कल्याणक 'गोशाई' जी ने, राधा और कल्याण के प्रेम की चर्चा उठाई; मैं ने पूछा, राधा का नाम तो, भक्ति-प्रभों के चर्चामयि-भूत प्रभारन श्रीमद्विष्णु भागवत में नहीं आता है, राधा-

कृष्ण का जप गान क्यों होता है ? रुक्मिणी ने क्या पाप किया है जो रुक्मिणी-कृष्ण का ध्यान मान नहीं होता ? उन्होंने ने कहा कि, प्रेम की परा काष्ठा जैसी पर-पुरुष से होती है वैसी स्वकीय से नहीं; मैं ने पूछा, तो फिर रुक्मिणी के ही साथ किसी पर-पुरुष का ध्यान आप क्यों नहीं करते हो ? इस पर वे सज्जन, कानो पर हाथ रख कर, 'हरे' 'हरे' कहते हुए, चले गये । मद्रास प्रान्त मे तो प्रायः विष्णु की, वा लक्ष्मी-नारायण, की, उपासना होती है, कृष्ण की नहीं; महाराष्ट्र देश मे भी, कृष्ण और रुक्मिणी को पूजा है, राधा की नहीं । हाँ, राधा और कृष्ण को, बहिन भाई की, या बाल सखा-सखी की, दृष्टि से देखे तो उचित है; पर-पुरुष पर-स्त्री आदि भाव, अधार्मिक और निच हैं । क्यों ऐसे अधार्मिक सम्बन्ध से प्रेम की 'परा काष्ठा' का आभास जान पड़ता है, क्यों वह मिथ्या और दोष-युक्त है, यह अन्यत्र ('दि सायंस आफ् दि इमोशन्स' The Science of the Emotions मे) कहा गया है । इसी यात्रा मे, एक अन्य 'गोस्वामी' जी ने भी यही प्रसंग उठाया; संस्कृत के विद्वान् थे; मैं ने उन से भी वही प्रश्न किया । शुक ने, राजा परीक्षित को जो उत्तर दिया था, वही उन्होंने ने मुझ को सुनाया,

ईश्वराणां वचः सत्यं, तथैव आचरितं क्वचित् ;

तेजीयसां न दोषाय, बह्वेः सर्वभुजो यथा ।

तुलसीदास जी ने भी इस का अनुवाद कर दिया है,

समर्थ को नहिं दोस, गुसाईं !,

रवि पावक सुर सरि की नाईं ।

'बड़े तेज वाले ईश्वर लोगों की आज्ञा, उपदेश, आदेश, सच्चा होता है, मानने योग्य होता है; उन का सब आचरण अनुकरणीय नहीं होता ।'

मैं ने गोस्वामी जी से कहा था कि, परीक्षित ने शंका की, कि रास-लीला मे कृष्ण ने पराई स्त्रियों का स्पर्श किया, सो यह तो पाप किया; धर्म के संस्थापन के लिए अवतार लिया और स्वयं अधर्म किया,

स कथं धर्मसेतूनां कर्ता, गोप्ता, अभिरक्षिता,

जुगुप्सितं वै कृतवान्, परदाराभिमर्शनं ?

परिव्रज ने निश्चयन इस सब गूढलीला आदि की अधम माना; और शुक ने जो उत्तर दिया, उस से खूब शुक की ही संतोष नहीं था, यह १२१३ आन पढ़ता है, परनिव्रत की कैसे होला ? ठीक उत्तर इस का पञ्चपुराण में विष्णु के मुख से ही कहलाया है,

ईश्वरः अपि मोक्षय कृतं कर्म शुभाशुभं ;

(आभीरः मरुत्सिन्धो जह्नुः, पञ्चाऽभीरः सर्वपथं ;

आपः अपि अवतरेषु ग्रायतः सति कारण) ।

ईश्वरों की भी अपने शुभ-अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, कल्याण के शरीर छौंकने के बाद उन की सोलह हजार विधा की आभीर उठा ले गये, इत्यादि । गोस्वामी जी यह सब सुन कर असह्य हुए, पर विचारने भी लगे । यदि रखने की बात है, कि अवतरों का, अन्य कारणों के साथ साथ, एक कारण शाय भी अकसर होता है । इसी भाषा में, एक बृद्ध चौबे जी ने, मुझ बृद्ध रोचक और शिवाग्रपद इतिवृत्त सुनाया । अश्वजा अमलदरी जमाने के पड़िले, आगरा, मथुरा, वृन्दावन आदि मान्य में, भयपुर के बाद राजा का अधिकार रहा; राजा के पास शिकारघर गढ़े, कि वृन्दावन के एक ‘गोस्वामी’ जी चौराहेराण लीला के बृद्ध-शौकीन हैं, और मन्त्रों की बहू बेटीयाँ की भद्र करते हैं । राजा खूब वृन्दावन आने; गोस्वामी जी की बुलाया; पूछा; उत्तर मिला, ‘हम तो कल्याण-सत्त्व हैं; हम की इस का अधिकार है’ । ‘तो फिर गोवर्धन लीला भी कीजिये’ । आनाकानी करने लगे, ‘इस समय आवश्यक अन्य कार्य है, फिर आऊँ गा’ । विषादियाँ को आशा हुई, ‘इन से गोवर्धन लीला अभी कराओ’ । एक लकड़ी से बांध कर, दण्ड उठवा कर, गोस्वामी जी खड़े कर दिये गये, और पचीस मन की चढ़ान उन के ऊपर चढ़ाई गई । इहलोक की सब लीला यहीं विस्तार कर गोस्वामी जी परलोक चले गये । बृद्ध वृषों तक उस मान्य में चौराहेराण लीला बंद रही ।

वेदशास्त्रों के विषय में भी ऐसी ही वामसी विपरीत छिद्र प्रसर है; वेदशास्त्रों की गाली दी जाती है । वेदशास्त्रों की निन्दा करना तो ठीक ही है, पर बिड़ों की निन्दा भी, और उस से अधिक, करनी चाहिये । प्रकथ यदि

वेश्याओं की खोज न करें, तो महाकुत्सित समाजभयकारी यह रोज़गार पैदा ही क्यों हो ? यदि यह ठीक है कि,

वेश्या नाम महावर्द्धिः, रूप-दन्धन-समप्राचिता,

कामिभिर् यत्र हृयन्ते, यौवनानि धनानि च;

तो यह और भी ठीक है कि,

विदाः नाम वकाः घोराः, ये बालाः हरिणार् इव,

दन्तौर्विदार्यं रुदतीर्, भक्षयन्ति सदृश्याः ।

भर्तृहरि ने दोनों का समुच्चय किया है,

कः चुम्बति कुलपुत्र्यः वेश्याघरपल्लवं, मनोऽन्म अपि,

चार-भट-चौर-चेट-ठ-नट-घट-निप्टीयन-शरावन् ?

'रूप के रंजन से भयवर्ती बाला का नाम वेश्या है; कामुक श्रमणावन और यौवन उस में स्वादा करते हैं । निट हुंकार भेजते हैं, जो दरजी के ऐसी बालाओं को काट कर खा जाते हैं । गोइन्दे, चोर, सिपाही, सिद्धमत्तगार, नट, निट आदि की पीढ़शनी के ऐसे, वेश्या के मुँह को, कीन भला आदमी चूम सकता है ?' जो पुरुष स्वयं दुष्ट भव्य हैं, वे ही इन के पास जाते हैं । संचारी रोगों का भय उत्पन्न से ।

कैसे कैसे व्याघ्र-निष्ठुर उपायों से फुसला कर, बर्हका कर, लुभा कर, झूठे इश्तिहारों निगलाने दास, नौकरी का आशा झूठों दिला कर, श्रमोद्य लक्षकिया फँसाई जाती हैं; और तन-मन नष्ट कर के 'चकलों' की वेश्या वृत्ति की दहकती आग में भोंक दी जाती हैं; इस का रोमांचकारी, हरकतकारी, वृत्तान्त, पश्चिम तथा पूर्व देशों के 'हाइट स्लेव ट्राफिक', White Slave Traffic, के ग्रन्थों से, तथा विभिन्न मगमेंटों, और 'लीग आफ नेशन्स', League of Nations, की सिपों से जान पड़ता है । बम्बई के एक ऐसे 'चकले' की समयात्मकियों का हाल, लिखा जा चुका है (पृ० २३२-२३४) । जो दिव्य पशु, दूसरे जीवों को मार कर खा जाते हैं, वे इन 'चकला' चलाने वालों के मुँहासिजे दया की मूर्ति हैं । इस का वर्णन भी कामशास्त्र के सर्वाङ्ग ग्रन्थ में होता चादिये; जिस से सदृश को ऐसे कर्मों से भारी पुष्पा हो, और वह सावधान रहे

कि स्थान उस के नगर में भी कोई ऐसा भयङ्कर करखागा चल रहा हो। कि क्या कैसे बनती है; और फिर इस वस्त्रों को अपनी भीवती आँखों के सामने लाओ, कि आप ही की वहिन-बेटी को कोई भयङ्कर-रूपी अजान, अपने फंदा में लपेट कर, निगल जाने का यत्न कर रहा है।

खान और नरक के बीच का पट्टा बहुत ही पतला है; मायः विवर्ण हो बड़ा नगर होता है, उधनें ही अधिक, ऐसे घोर, दारुण, भयानक-वक (चकले) बहुत होते हैं। कामल हृदय में गुल गाढ़ने वाले, इस सच्चे जीने दारुण करखाजनक नाटक की ओर, जिस ने एक बार खान किया, करखा उस के नाटक आदि की बनावटी करणा देखने की इच्छा उस की मर जाती है; 'मन-हल्लाव' के लिए इन की देखना, यह उस की समझ से बाहर हो जाता है। अन्य रातों के नाटक चाहे टीक हो, पर करखा उस का 'नाटक' करना, यह तो जगन्माता जानावा करखा देवी की बनावटी नटी और बेरुपा बना जाना है। करखा-शक्ति की सदा सच्चे दुःख के, सचमुच दूर करने में, लगाना चाहिये; भूँट हृदय देख कर 'करखा' का 'खाद' लेना, और उस 'साक्षात्दान' पर साहित्यिक नाज-नखरे करना, यह चित्र का घोर दुर्भाग्य, वासवीकरण, मल से लेपन है।

पुण्यो में रूपक है, कि ब्रह्मदेव की एक समग्र कोष हुआ, और उन की आँखों से कोषाक्ष और शरीर से कोषवेद निकला, और ये आँख के और वेद के निरुद्ध, एक एक, महा व्याधि हो गये; अन्य पञ्चाय विज्ञान ने प्रत्यक्ष सिद्ध किया है, कि कोष, शरीर, ईश्वर आदि हृदय पीड़ाकार भावों से, विविध प्रकार के रोगकारी, 'विष', 'एन्टिबैस', 'toxins', शरीर में पैदा हो जाते हैं। व्याधिवाहिक-काम-समाधी विविध हृदय दोषों से अत्यय बढ़ी होती है; यहाँ तक कि बिना संक्रमण के भी, स्वतः व्याधिवाह से पूर्व नीरोग भी, खो-पुष्ट के शरीरों में, 'सिक्किजिस', 'गो-ट्रिया', 'माय', 'सूजक', आदि के विष-कीट उत्पन्न हो जाते हैं। पुण्यो में रूपक है, अदृश्या से व्याधिवाह करने के बाद ईश्वर की सदैव शक्त हो गये; इस रूपक से यह बात स्पष्ट की गई है। इस लिए सब चतुर्वर्ण, चतुर्-

श्रम, के अन्तर्गत सभी स्त्री-पुरुषों को सदा याद रखना चाहिये कि आदि प्रजापति भगवान् मनु ने यह चेतावनी दी है,

नहि ईदृश अनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते,

यादृशं पुरुषस्य इह परदारोपसेवनम् । (मनु)

पारदारिक या पारपुरुषिक या वैशिक (वेश्या सम्बन्धी) व्यभिचार, जैसा प्राण-क्षय-कारक आयुः-क्षय-कारक, अनायुष्य, है, वैसा अन्य कोई कार्य नहीं । (वेशेन जीविकां करोति, इति वेश्या; वेश, भूषा, लुभावनी बना कर, जो जीविका कमावै वह वेश्या) ।

मृगया, अन्तः, दिवा स्वप्नः, परिवादः, स्त्रियः, मदः,

तौर्यत्रिकम्, वृथाऽध्या च, कामजो दशको गणः ।

पैशुन्यं, साहसं, द्रोहः, ईर्ष्या, असूया, अर्थदूषणं,

वाग्-दंड-जं च पारुष्यं, क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ।

द्वयोरपि एतयोः मूलं, यं सर्वे कवयो विदुः,

त यत्नेन जयेत् लोभं; तज्जौ एतौ उभौ गणौ ।

(मनु, ७-४७, ४८, ४९)

‘अति ‘काम’ से दस दोष उत्पन्न होते हैं, मृगया, द्यूत, दिन मे भी सोना, दूसरों का परिवाद (मिथ्या भी बुराई करना), व्यभिचार, मद्य, नाच, गाना, बाजा, व्यर्थ घूमना फिरना । दूसरों के मर्म का उद्घाटन, साहस के अनुचित कार्य, द्रोह, ईर्ष्या (दूसरों के गुणों की बात न सहना), असूया (दूसरों के गुणों मे भी दोष दिखाना), दूसरों के धन का अपहरण, वाक्-पारुष्य, दंड-पारुष्य, ये आठ दोष अति क्रोध से उत्पन्न होते हैं । आर्ष कवियों ने, अति लोभ को इन दोनों का मूल बताया है, विशेष कर राजा और शासनाधिकारी के लिये; जो लोभ को जंतैगा, वह प्रायः इन दोनो को भी जंतैगा’ । यह मनु ने, विशेष कर राज-धर्म की दृष्टि से, राज-धर्म के प्रकरण मे कहा; सामान्य धर्म की दृष्टि से, काम-सामान्य ही सब विकारों का मूल है । आज-काल, ‘सिनेमा’ और ‘थियेटर’, व्यभिचार के शिक्षा-गृह हो रहे हैं । अति ‘काम’ से, ‘काम’ का निग्रह न कर सकने से, मरण हो जाता है; वात्स्यायन ने कामसूत्र मे लिखा है,

दश व कामस्थानानि । चतुःशीतिः, मनःसंज्ञाः, संकल्पोत्पत्तिः,

निर्दल्लेखः, वज्रता, विषयेभ्यो व्यावृत्तिः, लज्जाप्रश्लाघाः, उन्मादः, मूर्च्छा,

मरणं, इति तेषां लिगानि (पारद्वारिक अधिकरण्य, अ० १) ।

'काम के दस स्थान (दल, काण्ड) हैं; आँख मिलाना, मन लगाना,

संकल्प (निश्चित इच्छा) होना, निर्दल-भाग, शरीर सुखाना, अन्य किसी

व्यवहार में मन न लगाना, लज्जा का गारा, उन्माद, मूर्च्छा, मरण ।

पारद्वारिक व्याख्यान के सम्बन्ध में यह चेतनानी विशेष जानें हैं,

पर सब ही अनिवार्य 'काम' इस के बारे के भीतर आता है ।

इतना लिख कर, कामग्रन्थ के आनाग की रूप रेखा के उत्तिकरण की

समाप्त करता हूँ ।

अब रसाङ्ग का उल्लेख किया जाता है ।

रसाङ्ग

२—रसाङ्ग में,

(क) वर्ण-वस्त्र के परस्पर आधासन विश्रासन, अनुदेहन, प्रणय-वर्धन,

अनुकूलन, कामोद्दीपन, और शरीरसंयोग के उपायों और प्रकारों

का वर्णन होना चाहिये । इस विषय में भारवर्ण की, पञ्चाक्ष शान से,

कुछ लेने पाने की आवश्यकता प्रायः नहीं है । स्थान पक्षिम की ही

पूर्व से कुछ मिल सकता है । एकचरित्रो पवित्रता पूर्ण की चर्चा का

जो कुछ वर्णन कामसेव में किया है, वह सब उत्तम और प्रायः निर्दोष

है । उस के सदृश, और उसी भाषा में, एकचरित्र पत्नी-पति पवित्र की चर्चा

का वर्णन नहीं है; होना चाहिये । बहुभाष्यक ग्रंथों के विषय में जो

कामसेव में लिखा है वह, सार्विक दृष्टि से, निन्दनीय ही है; और क्या,

एक प्रकार का व्याख्यान ही है । बहुविचार के दोष पहिले कहे जा

सुके हैं । आदि काव्य रामायण में ही ये दोष विविध हैं; दशरथ के

बहुविचार के दोषों से ही राम जी की आपत्तियां फैलनी पड़ीं; उन का

अनुभव कर के ही राम जी ने एक पत्नीपति का धारण किया । इन के दोषों

के सम्बन्ध में पहले अधिकांश लिखने का प्रयोजन नहीं ।

संयुक्त के अष्टाङ्ग, पृ० १८३ पर सूचित किया; स्मरण, कीर्तन, कलित,

प्रेक्षण, छिपी बातचीत, सङ्कल्प, निश्चय, और शरीर-सम्मेलन; अन्तिम के आठ अवांतर अङ्ग, काम-सूत्र में कहे हैं—“आलिगन-चुम्बन-नखच्छेद्य-दशनच्छेद्य-संवेशन-सीत्कृत-पुरुषायित-औपरिष्कानां अष्टानां अष्टधा विकल्प-भेदाद् अष्टौ अष्टकाः चतुःषष्टिः इति बाभ्रवीयाः,” (२-२-५); इन आठ में भी एक एक के आठ आठ भेद कर के, काम शास्त्र की एक और विशेष चौ-सट्टी होती है, जो पहिले कही चतुःषष्टि कला वा विद्या से भिन्न है । इन में अधिकांश राजस-तामस अनार्य हैं; उन का और न जाना ही अच्छा है । उदाहरणार्थ, ‘सीत्कृत’ में अंतर्गत ‘प्रहरण’ के सब प्रकार महा बोभत्स हैं; तथा, नखकर्म, दन्तकर्म, औपरिष्क, मुख-मैथुन, प्रायः सभी; ‘संवेशन’ के अंतर्गत ‘चित्ररत’ में पशुओं की ‘लीलाओं’ और चेष्टाओं और आसनो का अनुकरण (—वृष, कुक्कुर, हरिण, मेढ़ा, बकरा, गर्दभ, बिडाल, व्याघ्र, हस्ती, शंकर, घोटक, इत्यादि का उदाहरण, काम-सूत्र में दिया है; यूथशः मैथुन भी कहा है—) महा घृणाऽस्पद है; ऐसे मैथुन से जो सन्तान होगी, वह भी प्रायः तत्तत् पशुवत् होगी । घोटक-मुख नामक ग्रन्थकार, जिन का नाम वात्स्यायन ने प्राचीन ग्रन्थकारों में गिना है, स्यात् अपने पिता माता की ‘घोटक लीला’ के मैथुन से ही जन्मे होंगे । वात्स्यायन के बड़े दोषों में एक प्रधान दोष यह है, कि ऐसी बीभत्स क्रियाओं के वर्णन के साथ, विधिलिङ् के शब्दों का प्रयोग किया है, यथा, “यत्र-यत्र योगोऽपूर्वः तत् तद् उपलक्षयेत्,” “रंजयेयुः,” “अनुतिष्ठेयुः,” ‘अपूर्व योगों का अनुभव करें’, ‘परस्पर रंजन करें’,—‘इन प्रकारों का अनुष्ठान करें’; इति प्रभृति । अ-योनि-मैथुन (गुदा-मैथुन, मुख-मैथुन), वि-योनि मैथुन (पशुओं के साथ मैथुन), तृतीया-प्रकृति-मैथुन, यूथ-मैथुन, आदि की जो चर्चा वात्स्यायन ने की है, उस के सम्बन्ध में भी यही घोर अपराध किया है; चाहिये था कि इन का तीव्र निन्दायुक्त वर्जन करते, पाठकों को मना करते, कि इन घृण्य क्रियाओं को मत करना; अन्यथा, मूत्रपान और विष्टाभोजन भी ‘अपूर्व योगों’ के अनुभव के लिये करने की सलाह देते; जैसा ‘अधोरी पंथ’ के महापति जीव करते ही हैं ।

जैसे मैथुन के अष्टाङ्ग के सर्वथा विपरीत, प्रकार में भी और फल में

भी, योग के आठ अङ्ग हैं; वेसे ही, योग के 'आसन' नामक अङ्ग के अंगों में, जिस में अधिकांश पशुओं के अङ्गकण्ड हैं, प्रकार और फल में विपरीत और भिन्न हैं; शैब्य के आसनों में दो की, स्त्री और पुरुष फल, आश्वकपा है; योग के आसनों में, एकान्तिका की, एक का फल है पशुमात्र का पुष्टि; दूसरे का, दिव्य भावों का सुष्टि । शैब्य के आसन और योग के आसन के बीच में, नववा मणि के, नववा, नी आंग पड़ते हैं; अथ, कर्तव्य, (विष्णुः) स्मरण; पार-सेवनम्, अर्चन, वंदन, दत्तम्, सत्त्वं, आत्मनिवेदन ।

अथ को स्मरण के अंगों में मणि भी अष्टाङ्ग ही जाती है; ऐसी ही सत्त्विक मणि (प्रीति, अनुत्तम, प्रियता, दौर्द्ध) का अंश, सत्त्विक पवि-पत्नी की मिथुनत्व में, जोड़े में, अधिक होना चाहिये ।

अष्टान् शैब्य के सप्तम में, कामधुन में भी, अष्टम अंग के कुछ अंगों में दो के विषय में कहा है, कि यह अनाद्य है; विगीत निन्दित है; आभासिक मध्य में इस विषय पर कुछ विस्तर होना चाहिये; यह शवाना चाहिये कि ये-ये प्रयोग सत्त्विक हैं; ये राजस, ये तामस ।

कामधेय सभी तामस है, आध्यात्मिक दृष्टि में;

तमसा लब्ध कामः; राजससु अयः उत्पद्यते;

सत्त्वस्य लब्धमयमः, शैब्य एवं प्रयोजनम् ।

सर्व भानः तमोऽज्ञानं, तमादौ पौरुषः सत्त्वमः;

एतद् व्यावर्तयन्ते सर्वभूतहितं ययुः । (मनु)

इत आठों के अर्थ का, और दोनों गणों के वास्तव स्वरूप का, तथा विषय अनुभव में आते हैं ये आकाशों का, विवर्तन, विस्तर से, अन्यत्र किया गया है; यहाँ इतना कहना पड़ा है, कि दोनों में किट्टिया और मषादाया दोनों हैं; तथा स्वतः कोई गुण किसी दूसरे से भला-भा-बुरा नहीं है; दोनों का एक दूसरे से सदा अमश्व सम्बन्ध और परस्पर अभिन्न है । सुप्रयोग से मषादाया, दुष्प्रयोग से किट्टिया, इत पड़ता है । शिव-शिवो रामः प्रधान, विष्णु-सरस्वती सत्यप्रधान, ब्रह्मा-वन्दनी

रजःप्रधान देवता हैं। शिव-शिवा अर्ध-नारीश्वर, विष्णु-लक्ष्मी भिन्न लिंग, और गिरा-दुहिण निर्लिंग, विवाहित जोड़े; (“गिरामाहुर्देवीं दुहिण-गृहिणीम् आमविदो”), कैसे हुए; इस की कथा, तथा रूपकों के रहस्यों का सूचन, देवी-भागवत में है। एव, काम यद्यपि तामस है, तौ भी इस में, अवान्तर भेद से, सात्विक काम, राजस काम, तामस काम होते हैं। साहित्य-शास्त्र में नायक नायिका के जो स्वभाव-भेद कहे हैं, वे इस स्थान पर भी उपयुक्त हैं। धीर, उदात्त, ललित, मधुर, गम्भीर, उदार आदि सात्विक गुणों से विभूषित जो नायक-नायिका पति-पत्नी हैं, उन के प्रयोग भी, सम्भोग के अवसर में, ‘चुम्बन’, ‘आलिंगन’ आदि, तदनुकूल होंगे। जो प्रचण्ड, दृप्त, उद्धत, राजस हैं, उन के ‘दन्त-नख-आदि’ कर्म राजस होंगे। जो मायावी, शठ, ग्राम्य, अनार्य, तामस हैं, उन के ‘ग्रहण’ ‘अपेक्षक’ आदि तामस। जैसे भाव, स्त्री-पुरुष के चित्त में, काम-क्रीड़ा के समय में, रहेंगे, वे ही अस्य के चित्त में प्रधान हो जायेंगे;

शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद् दोषः उत्कटः,

प्रकृतिः जायते तेन, (अपत्यस्य; अनुगमो हि अयं)।

(सुश्रुत, शारीरस्थान)।

गीता में कहा है,

यं यं वाऽपि स्मरन् भावं त्यजति अन्ते कलेवरं,

तं तं एव एति, कीर्तेय, सदा तद्भावभावितः।

‘अंतकाल में, शरीर को छोड़ कर, इस लोक से परलोक को जाने के समय, जो भाव जीव के चित्त में, अधिक रहता है, वही, दूसरे जन्म में, उस का प्रधान भाव होता है। तथा, जिस भाव का, नित्य नित्य, सच्चे हृदय से, आवाहन और अभ्यास किया है, वही भाव प्रायः अंत समय प्रबल होगा। एवं, संयोग के समय पति-पत्नी का भाव जैसा होता है, उसी भाव को रखने वाला जीव, उस गर्भाधान में, परलोक से इस लोक में आता है। तथा, वह जीव भी, कर्मवश, उन संयुज्यमान स्त्री-पुरुष के चित्त में, अपने चित्त-बल से, अव्यक्त रूप से, अपने अनुरूप भाव को प्रबल करने का यत्न करता है। यह सब आध्यात्मिक, आधि-

हे वर-वधू ! सात्विक भाव शरीरों, उत्तम संवर्ति पाशों !

दैनिक, शारीर के रहस्यमय सिद्धान्त है ।

शुक्र और शोणित के संयोग के, अर्थात् गर्भाधान के, समय, वैज्ञानिक, पारिभाषिक, वा रूढ़िभक्त, अर्थात् सात्विक, राजस, वा लामस, जो भाव स्वी-पुरुष में बलवान् हों, उन्हीं के अनुकूल गर्भ की प्रकृति होगी; इस हेतु से, बहुत प्रकार की मानव प्रकृतियों का वर्णन, सुश्रुत, आदि चरक, में किया है । ज्योतिष के ज्ञातक ग्रन्थों में भी यही अथ दूधर संकेतों से दिखलाया है, अर्थात् गर्भाधान के मुहूर्त में जो भूत बलवान् होंगे, उन के अनुसर, संतान का स्वरूप, वर्ण, आदि होगा । वैदिकग्रन्थक उपनिषद् में भी कुछ है कि, प्रसंग के समय जैसी वासना राजा-पुरुष की हो वैसी संवर्ति होगी; यथाशक्ति से यही अथ, ऐतिहासिक उदाहरणों से प्रकट किया है ।

हे वर-वधू !, यदि अच्छे बीज की आपने कुल में चुनलाना चाहते हो, और कुल का उत्कर्ष करना चाहते हो, तो सात्विक भाव से हो, ऊँची उदार प्रेम-प्राप्ति से हो, परस्पर स्पर्धा करो; गोत्र, भद्रस, पशुपत, अश्वत्थ, अश्वत्थ, 'हीला' के राजस-लामस भावों से नहो । संस्कार से दो धातु हैं, भूत और अम; इन का ग्राह्य रूप भी एक दूसरे के विपरीत है, और आदि अथ भी; भजन, भक्ति, का अथ प्रविष्ट है । जपन का अथ, पशुपत, भयन-कर्म ।

पारवर्त्य देशों में, निविष दंडों के प्रत्येक अवयव का अनुभव, अत्यन्त ('एक्स्ट्रेम', extreme) हो रहा है; एक ओर यह प्रकार हो रहा है, कि आशादा बहुर बहुरी जाती है, संतान का निविष करो; दूसरी ओर, यह भय दिखलाया जा रहा है कि संतान का अति निविष, निविष कर अतिविष शिष्ट दलों में, हो रहा है; जिस से पारिष संस्कार, प्रसवों की, सभ्य राष्ट्रों में, प्रतिभ, गवर्ण की अवस्था से, कम होवा जाती है; और यदि ह्रास, इसी अनुपात से, होवा रहा, तो कुछ दयाका जाती है; और यदि कुछ श्रवक्यों में, राष्ट्र, मनुष्य से शून्य हो जायों । विपरीत की दोनो आधुनिक कीटियों के मध्य का ऊँच, निष्कर्षण, यही है जो पाहिले कहें; एक जोड़ा दम्पती को एक जोड़ा उत्तम संतान हो । पारवर्त्य ग्रन्थों और दैनिक आदि पत्र-पत्रिकाओं के लेखों में, 'पारमेट्रि विरहेन',

wanted children, अभिलषित संतति, और 'अन्-वान्टेड चिल्ड्रेन्', unwanted children, अन्-अभिलषित संतति; का विवेक कर के, इस विषय पर बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है। भारत में जल्दी व्याह, जल्दी बच्चे, जल्दी मौत—यही नियम सा हो रहा है।

जब (१८६८-१९१४ ई०) काशी के सेन्ट्रल हिन्दू कालिज का मैं अवे-तनिक सेक्रेटरी था, अक्सर लोग, अपने लड़कों को ले कर, मेरे पास आते थे और कहते थे, 'यह लड़का आप ही का है, इस को खिलाने-पिलाने पढ़ाने-लिखाने रोजगार लगाने का प्रबन्ध कर दीजिये; आप ही इस के पिता हैं;' मैं दुःख से उन से पूछता था, 'माई ! पैदा करने के लिए आप पिता, और पालने-पोसने के लिए मैं पिता, यह कैसी बात करते हो ?'; उत्तर मिलता था, 'यह तो ईश्वर के देन हैं'; विवश हो कर मैं प्रत्युत्तर देता, 'यदि दम्पती को, संतान, ईश्वर के देन है, तो उन की रक्षा-शिक्षा भरण पोषण का कृत्यधर्म भी उसी दम्पती को, ईश्वर का देन है।' अभागो भारत में, धर्माभासों के प्रचारकों के दम्भ से, अपना बोझ, दूसरे के सिर लाद देने की प्रवृत्ति अत्यन्त हो गई है। प्राचीन काल में, इस मिथ्या धर्म, तामस भाव, के विपरीत, सत्य धर्म, सात्त्विक भाव, का प्रचार बहुत था। पुराण-इतिहास में सैकड़ों उपाख्यान हैं, जिन में कहा है, कि इन दम्पती ने, ऐसी-ऐसी भारी तपस्या की, इस वासिते (वास्ते) कि हमें ऐसी-ऐसी उत्तम संतान हो, और अपने इष्ट-देवता-रूप-धारी जगदात्मा अन्तरात्मा से वैसी अभिलषित संतति का वर पाया;

उपवासैः, तपस्याभिः, विविधैश्च व्रतैरपि,

लभन्ते मातते गर्भान्, मातांश्च दश विभ्रति। (म० भा०, शां०)

'बहुत व्रत, उपास, तपस्या, मान-मनौती कर के, स्त्रियाँ गर्भ प्राप्त करती हैं; और दस महीने तक, अपने शरीर के भीतर ही, उस का धारण पोषण करती हैं'। तथा, अन्य उपाख्यानों में यह दिखाया है कि, राजस तामस भावों से जब मैथुन हुआ, तब अनभिलषित दैत्य, राक्षस, आदि उत्पन्न हुए। बृहदारण्यक उपनिषद् में, मनुस्मृति में, गर्भाधान-संस्कारों की पद्धति में, वर-वधू को स्पष्ट शिक्षा दी है कि, इस प्रकार के

है पर-बन्ध ! पहिले मन मिलानो, पीछे मन मिलानो ३८८

सात्त्विक भावों और उत्कृष्ट सत्त्वान की प्रायोज्यों के साथ, संगम करना चाहिये; वथा यह भी, कि पु-सत्त्वान के लिए ऐश्वर्य, उपाय, स्त्री-सत्त्वान के गतिष्ठे ऐश्वर्य, गतिष्ठ-प्रकृति या सत्त्विय-प्रकृति या सत्त्विय-प्रकृति की सत्त्वित के लिए ऐश्वर्य, उपाय, भोजन आदि, करना चाहिये ।

भौतन के अष्टांग, पुं २८३ पर कहे; वथा किष्क-निष्पत्ति के, (विष की संप्रयोग, सुख, ख, इत्यादि भी कहते हैं), उस के अर्थात् अंग अभी ऊपर (पुं ३८२) कहे । इस के विपरीत, योग के अष्टांग, “यम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधयः” भी, पुं २८३ पर, कहे । योग-समाधि के अर्थात् भेद, चार संप्रज्ञात, और दो असंप्रज्ञात (संप्रज्ञात और निर्विज्ञात या कैवल्य) कहे जाते हैं । इन दोनों के बीच में, जयम (पति, स्व) के विपरीत, यजन, भक्ति, सात्त्विक प्रीति, के आठ अंग अभी, पुं ३८२ पर कहे । पाठक सज्जन इन अष्टांगों के अंगों के समानाधिक-कारण (‘करिष्यद्विष’, correspondence) और सादृश्य वैदृश्य पर विचार करें ।

एक अन्य गत की और भी, इस संगम में, यान दिव्यता उत्पन्न है । यक्ष-भर की, निचल मिलने से पहिले, यतीर मिलने की अति-रस गरी करना चाहिये । कुमारियों की ‘हिस्टीरिया’, hysteria; योगाद्वयभार; कुमारों की ‘एपिलेप्सी’, epilepsy, पुकड़पकड़भार; वथा अन्य प्रकार के योग, heart-dis-ease, ‘हृद्दोग’; ‘न्यूरेथीनिया’, neurasthenia, दिमाग की कम-जोरी, गज्जिद्वैतल्य; ‘स्पर्मेटोडिहा’, spermatorrhoea, शुक्रभेद; ल्यू-कार्दिया, leucorrhoea, योनि-द्रव-स्राव; कन्यबल्यभार, convulsions, आलोचक; आदि, अतिव्यथ-कृत, या अतिव्यथ-जनित, साधन से, ही जाया करते हैं । पुकड़ो द्वारा कन्यावृत्त, विन्या द्वारा कुमारवृत्त, या भी यक्ष-पावक होते हुए, इस कारण से और भी बोर हो जाते हैं । वासायन से भी इस विषय में चेतावनी की है, और पवित्र प्राचीन वैदिक विधि का इयाला दिया है, कि नव-विवाहित यक्ष-भर तीन रात्रि तक ब्रह्मचर्य न छोड़ें, परन्तु मन ही मिलाने, फिर मन मिलाने ।

वात्स्यायन कामसूत्र(अधिकरण ५, प्रकरण २५)में लिखा है, “कुसुम-सधर्माणो हि योषितः (कन्याः, नवविवाहिताः), सुकुमारोपक्रमाः ;... प्रसभं उपक्रम्यमाणाः सम्प्रयोगद्वेषिण्यो भवति; (अतः) न प्रसह्य किंचिद् आचरेत्” । ‘स्त्रियों की प्रकृति, फूलों सी कोमल होती है; यदि पति दृष्ट और बल से मैथुन में अतिव्रत करे, तो, यदि रोग नहीं तो, वधू के चित्त में, सदा के लिये, मैथुन क्रिया की आर घृणा और द्वेष हो जाता है ।

(ख) तृतीया प्रकृति—इस की चर्चा स्यात् शानांग में होना चाहिये था । अथवा, अष्टांग मैथुन से इस का सम्बन्ध है, इसलिये रसांग में भी होना अनुचित नहीं । यों तो सब विषयों का सब से सम्बन्ध है । तृतीया प्रकृति की चर्चा पृ० २४३-२४४ पर की जा चुकी है ।

‘तृतीया प्रकृति’ शब्द का प्रयोग वात्स्यायन ने कामसूत्र में किया है, और एक अध्याय में इस विषय पर बीभत्स ‘औपरिष्टक’ मैथुन के सम्बन्ध में लिखा है । शब्द का अन्तरार्थ तो यही है कि, स्त्री-प्रकृति पुरुष-प्रकृति दोनों से भिन्न और अन्य, तीसरी प्रकृति; अंग्रेजी लेखकों ने भी ‘थर्ड सेक्स’ third sex, ‘इटरमीडियेट सेक्स’, intermediate sex, शब्दों का प्रयोग किया है । इस के कई अवांतर प्रकार कहे जा सकते हैं । एक तो, जो न स्त्री और न पुरुष, अर्थात् जिस में विशेषक व्यावर्तक स्त्री चिह्न या पुरुष चिह्न व्यक्त न हो, मूत्र स्थान का छिद्र मात्र हो । इसी के लिए नपुंसक शब्द ठीक होगा । दूसरा अवांतर भेद, पुरुष स्वभाव वाली स्त्री, ‘पोटा’ जिस में स्त्री का मुख्य चिह्न तो स्पष्ट हो, पर स्तन नितम्बादि पूर्ण रूप से विकसित न हो, और कुछ पुरुष चिह्न, जैसे श्मश्रु-रेखा कूर्च-रेखा आदि देख पड़ें । तीसरा भेद, स्त्री स्वभाव वाला पुरुष, भ्रुकुंस, जिस में पुरुष का मुख्य चिह्न स्पष्ट हो, पर श्मश्रु कूर्च आदि का प्रायः अभाव हो; हड्डियां पतली, पेशियां कोमल, स्वर स्त्रीवत्, इत्यादि हो । चौथा भेद, ऐसे भी पुरुष देखे गये हैं, जिन में लिंग भी है और भग (छिद्र) भी; तथा, पांचवां भेद, ऐसी स्त्री भी, जिन में भग-छिद्र भी है, और लिंग भी; (सभी स्त्रियों को भग के मुख के ऊपरी भाग, छत, में, एक लम्बी पतली मांस की गांठ सा होती है; अंग्रेजी में इसे

‘क्लिटीरिस’, clitoris, कहते हैं; हिन्दी में, ‘हमारे योनि की रज्जा’ नामक ग्रन्थ में, डॉ० बिजोकीनाथ वर्मा ने, इस की ‘मगनासा या मगजुर’ का नाम दिया है; कामादेव में, इस में कर्पूर भरवा है, और यह फलवा है, जैसे पुष्प का शिप्य; किछी-किछी जो में यह मग-गोष्ठ जड़व बड़ी और लम्बी होती है, यहाँ तक कि मग के मुख के बाहर लटकती है, पुष्प-लिग (यौ) ऐसी बिजो की लिगानी कहा है। ‘योनि विज्ञान के पाश्चात्य विज्ञानियों ने लिखा है कि, पुष्प रूप से विकसित स्त्री और पुष्प स्त्री में, फिर से और तक प्रत्येक अंग में भेद देख पड़ता है। यदि एक ‘दलिया’ है तो दूसरी ‘गम’। स्त्री का नाम ‘गमा’ अर्थात् है। पुत्रों पर, जीव-सृष्टि के आदि काल के युगों में, अलिग और उभय-लिग सृष्टियों की चर्चा ए० ३०५-३०७ पर की गई है। यह भी कहा गया है कि मानव जति में, स्त्री में पुष्प के, पुष्प में स्त्री के, बिड़ मी, अत्यन्त रूप से, अभी भी पड़े हैं। ये उभयलिग सृष्टि के स्मारक हैं। और क्या, प्रत्येक व्यक्त्व योनि के मी, दलिया और गम अथ में कुछ अथमानवा होती है। स्थान ही कोई स्त्री या कोई पुष्प ही, जिस के चेंद्रे के दाहिने और बायें अर्ध, टीका-टीका एक-दूसरे के विपरीत होते हैं। यह सत्य प्रकृति के दृश्य में बस ही हुई दृष्टवा का कार्य है, जो अंगिक, अर्ध-ज्योति से, सृष्टि में नये नये भेद पैदा करती है। तृतीया प्रकृति, और उस के अग्रज भेदों, में भी यही कारण है।

समय-समय पर, बाली-पत्तों में, विशेष कर पाश्चात्य आधुनिक के ‘मगजोनी’, ‘जन्तों’, ‘सांख्यिक मासिक पत्रों में, खर देख पड़ता है कि, अमुक देश में, अमुक स्त्री की, यौवनप्रवेश के समय, पुष्प बिड़ विकसित होने लगे, तथा अमुक पुष्प की स्त्री बिड़; तथा विपरीतों में, जो पहिले कुत्तकट या वह कुत्तकटी हो गई; या कुत्तकी, कुत्तकट हो गया; इत्यादि। कथा, इस प्रसंग में स्मरणीय है। पुष्पवन संस्कार की भी आधिदैविक-प्रणाली की इला-सृज्य, अचरन्ता, विखड़ी आदि के लिग-परिवर्तनों की कुत्तकट या वह कुत्तकटी हो गई; या कुत्तकी, कुत्तकट हो गया; इत्यादि।

१-वास्तव्यम-काम-सुख की टीका में, जो अर्थ इस शब्द का दिया है, वह टीका गरी है।

आधिभौतिक रहस्य, इन्हीं विचारों और तथ्यों की सहायता से, समझ में आ सकता है।

पश्चिम में इस विषय पर भी, बड़ी खोज कर के, बड़ा साहित्य बन गया है। और ऐसी प्रकृति के लोगों के ‘स्नेह-काम’ आदि का संग्राहक नाम ‘होमो-सेक्सुएलिटी’, homo-sexuality, रख दिया गया है; जैसे भिन्न-लिंग जनो के ‘स्नेह-काम’ आदि का नाम ‘हेटरो-सेक्सुएलिटी’, hetero-sexuality, रखा है। ‘हेटरो’ ग्रीक शब्द है, यह तथा ‘अंग्रेजी’ ‘अदर’, other, संस्कृत ‘इतर’ के रूपांतर हैं। एवं, ‘होमो’, ‘सेम’, ‘same, सम, समान, के। होमो-सेक्सुएलिटी’ का ठीक अन्तरार्थ तो ‘सम’, स्त्री स्त्री का, पुरुष-पुरुष का, ‘स्नेह-काम’ है। पर तृतीया प्रकृति के सभी अन्तर भेदों का संग्राहक हो रहा है।

जर्मन भाषा में, पुरुष-‘होमो-सेक्सुअल’ को ‘अर्निङ्’, urning, और स्त्री-‘होमो-सेक्सुअल’ को ‘अर्निन्डे’ urninde, कहते हैं।

प्रायः सम्य कहलाने वाले सभी देशों में, इधर बहुत वर्षों से, ‘होमो-सेक्सुएलिटी’ के प्रकार, लज्जास्पद, घृणास्पद, निन्दनीय, समझे जाते हैं। इन के अन्तिम, आभ्यन्तर, प्रकार, (गुदा में लिंग-प्रवेशन) दंडनीय भी समझे जाते हैं, और अक्सर देशों के दण्ड-विधानों (‘पीनल कोड’, penal code) में दंड्य हैं। गवेषकों के लेखों से जान पड़ता है कि, ‘समान लिंगों’ के सख्य में, ‘सम्प्रयोग’ के अष्टाङ्ग में से जो बाह्य अंग या उपचार हैं, प्रायः उन्हीं से लोग संतोष कर लेते हैं; अन्तिम अंगों की नौवत कम आती है। कचहरियों में मुकद्दमे भी कम होते हैं, यद्यपि इस के अन्य कारण भी हैं, जिन का जिक्र पहिले किया गया है। (पृ० २३५-२४१)

‘धर्मस्य सूक्ष्मा गतिः’, ‘महाजनो येन गतः स पन्थाः’, जिस मार्ग पर ‘महाजन’, जनता का भूयसीय, महान् अंश, अधिकतर भाग, चलै, वही धर्म मार्ग हो जाता है। जिस को वह निय मानै, वही अधर्म हो जाता है।

९—“न राज्ञां महामात्राणां वा परभवनप्रेवेशो विद्यते, महाजनेन हि चरितं एषां दृश्यते, अनुविधीयते च”—इस (५-५-१) सूत्र से स्पष्ट है कि बाह्यायन ने भी ‘महाजन’ शब्द से जनसमूह समझा है। अर्थ,

जाना के, 'महाजन' के, हृदय की प्रेरणा करने वाली, 'वासना वासुदेवस्य, वासिष्ठ सकल जगत्', वासुदेव की, जगद्वासनी व्यापक अनुवासा की, जोसना होती है। वह जिस की चारु अप्सर, जिस की चारु धर्म बना सकती है, और बना देती है। विवाहों के विविध प्रकारों का उल्लेख ऊपर हुआ है। (५०३-५०४-५०५)। अपनी-अपने देश-काल में वे धार्मिक रहे हैं, अन्य देश-काल में अधार्मिक। इस समय, वैवाहिक प्रकृति के काफ़ीक व्यापार, सम्य द्योतों में, 'अप्राकृतिक' ('अनैचुरल आफेंस' unnatural offence) समझ जाते हैं; किन्तु परिचय के द्योतों में, इस विषय में भी, लोकमन में परिवर्तन होता है; वैसे विवाह और लज्जा-दवा के, संवर्तननिरोध के, परिग्रह और समाचार आदि के, विषयों में। पहिले समझा जाया था कि वैवाहिक प्रकृति के मानव बहुरूप कम होते हैं; अब वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि, यथा आवादी में, प्रायः बीस लाख इस प्रकृति के थे; वया अन्य देशों में भी एक ही देश, जर्मनी, में, (बीस-चाँदास वर्ष पहिले) प्रायः सात करोड़ की आबादी में, प्रायः बीस लाख इस प्रकृति के थे; वया अन्य देशों में भी कुछ ऐसे ही अनुशासकों से हैं; और, लोग करते लगे हैं कि, आखिर ये भी प्रकृति देवता की संतान हैं; इन का स्वभाव ऐसा ही निरर्ग से है; वो ये लोग अपनी वापसी के, अपनी विशेष प्रकृति के, अनुसर, अपना जीवन क्या न बिताते पावें? बीच-बीच में, इस विषय पर कानून में परिवर्तन कानून की चर्चा भी उठती रहती है; हाँ, किसी कुमार, कुमारी, या युवा, युवती, पर कोई बलात्कार करे, या उस की साखर पहुँचावे, या प्रलोभन कर के उस का दूषण करे, या व्याभिचार या अपहरण करे, वो अवश्य उस की सज़ा की, यह है, कि राजाओं और महामंत्रियों की पारम्परिक व्याभिचार के लिए, पराये देशों में प्रवेश नहीं करना चाहिए; क्योंकि महान-जन, जन-समुह, इन के चरित्रों की देखता रहता है, और जन का अनुसरण करता है।

१—१८६५ ई. में, बंजन नगर में, आफेंस वासुदेव नाम के एक प्रसिद्ध कवि और आख्यायिका लेखक की, ऐसे ही 'अनैचुरल आफेंस' के जुर्म के लिये, दो वर्ष कारावास का दंड मिला; उस मुकदमे में और भी कई उदाहरण उक्तों के नाम लिखे गये थे।

उग्र दण्ड दिया जाय । कुछ लोग तो, मानव-संख्या-वृद्धि के निरोध का, इस प्रकार के कामीय सख्य को, एक उपाय बताने लगे हैं । दूसरी ओर, लोग कहते हैं कि, यह सब बात समाज को भ्रष्ट करने वाली है; यदि कानून का भय ऐसे सम्बन्धों से हटा लिया गया, तो, संचारी रोग के ऐसी, यह दूषित प्रथा फैलेगी ; इत्यादि । प्राचीन काल में, ग्रीस, ईरान, आदि देशों में, तथा यूरोप की 'अर्ध सभ्य' जातियों में, मध्य काल में मुसलमानी राज्यों में, यह प्रथा, कानून से, निर्दोष समझी जाती थी और खुली थी । तथा अब भी कुछ नव्वाबी रियासतों में ऐसा है; यहाँ तक सुनने में आता है कि, किन्हीं नव्वाबी रियासतों में पुरुष-पुरुष का 'विवाह' भी, काजी के सामने, किया जा सकता है । पर निष्कर्ष यह जान पड़ता है कि, सब प्रकार का बलात्कार, धोखा देना, प्रलोभन करना, उग्र दण्ड से दण्डनीय है; तथा, साधारण रीति से, 'महाजन' की दृष्टि में, 'होमोसेक्सुएलिटी' नि-द-नीय है, पर दंडनीय नहीं । किन्तु स्कूलों, मद्रसों, पाठशालाओं में, अवोध सुकुमार बालकों की, दुष्ट अध्यापकों तथा सयाने छात्रों से, रक्षा का प्रबंध होना आवश्यक है; पृ० १६५-२०३, २३५-२४१, पर; इस की चर्चा की गई है; सोलह वर्ष से कम वयस् के बालक के साथ अप्राकृतिक अपराध, जिस सयाने पुरुष पर कचहरी में साबित हो, उस को उग्र दंड देना आवश्यक है ।

रसाङ्ग की रूप रेखा को यहां समाप्त कर, क्रियाङ्ग का विचार करना चाहिये ।

क्रियाङ्ग

क्रियाङ्ग में—

(क) गृह की सामग्री का वर्णन, अल्प, मध्यम, और बहु वित्त के गार्हस्थ्य के अनुसार, सर्वोपयोगी सामान्य रूपों से, होना चाहिये ।

(ख) एवं चतुःषष्टि कलाओं का, और उन की सामग्री का भी । देश के सर्वाङ्गोपशील के हास के हेतु से, ब्रह्म और क्षत्र, ज्ञान और साहस, सरस्वती और दुर्गा, भारत से, हट गई; अतः, 'काम' की माता लक्ष्मी, और उन की चौसठ अनुगामिनी परिचारिका कला-देवियां भी हट गई,

चतुःषष्ठ कलाओं की पाँच मुख्य शाखाएँ, पंच शान्ति-द्वया के अन्त-
र्गत, कला उचित होना; वा यव जातू उन का गीत्य शास्त्रार्थ, उप-
शास्त्र, कला के अनुष्ठान। इन में तीन शास्त्र प्रधान हैं। १ - सुखादि शरी-
रविकारक भोजन पानार्थ की; २ - 'पूज-वाग-पूजा-कर्म' . . . का पालन करने,
वाग, व' (कामधर्म, १-३-१६, ४-१-३३), आच्छास्य कर्तव्य, कर्तव्य पानार्थ
शरीर शान्ति की; ३-ऐसी कर्तव्य आदि की कलाओं की, जिन से व्यापार का
काम निकले। यहाँ आयुर्वेद का आदेश, 'अथ-गोप्येन व्यापरेजेत', आदि

अथ वा, एक होली के दिन, 'चोखंडी' देवी की मूर्ति पर फूल पचा पानी फंकना, घुंघा चढ़ाना, मांग पीना, आरतील भंदेस बकना—यही 'चउः पण्डि' कलाओं की पूजा के स्थान में रह गया है; काशी में वो यही देवल पड़ता है। यदि गीत-वाद्य-कला की कुछ चर्चा है, वो प्रायः निरावल निराले लोगों के हाथ में है, जो यह नहीं जानते पढ़िचानते, कि उत्तम संगीत के लिए, न केवल उत्तम स्वर, अपितु उत्तम गाने, उत्तम रसमय अर्थ, सही (देव, 'किम्ब') उत्तम दाय, उत्तम मातृ, सही आवाजक है; इसपर गहरे वर्णों से, कुलपुत्रियों कुलवधुओं को गाना बजाना सिखाना, दीप बमका आवा रता है। पुराण कथा में सुनते हुए मां, नहीं सुना जाता रहा है, कि भस्मजली देवता और नगरद्वारे की भाँति हैं, ऊँचागवार चर्चों में, स्वयं शिव बहिन में। महामातृ में कथा है कि गंगा देवी, मनाहर दाय, लोचन, दाय गीत से, अपने पति शक्ति महाराज का मातृ का निरव बंधन करावा था; वया अर्जुन ने, बड़ेबहा क प्रकृत्य रूप में, शिवा की पुत्री उत्तरा को दाय, गीत, सखिया, और पण्डि, अपने पुत्र श्रीमन्म से ब्याहा। मातृ के दक्षिण धाँसे में, वया पूर्व मातृ वंग में, मातृवर्गात इस विषय में अमी भी बुद्धि मालिन नहीं है। वहाँ कीदृशिक जन, यथाशक्ति, गीत गाय सीखते हैं, और एक दूसरे का मन, घर के भीतर ही, गहरे होते हैं। बुरया के पीछे दोहन में एक विशेष रहस्य होता है, कि घर के भीतर ही पुण्या को, ये सब, ललितकलाओं से जन्म, सुख नहीं मिलते। पर न मिलने का दोष उन्हीं का है, कि वे अपने बालक गालिकाओं को, नियम कर गालिकाओं को, इस विषय की शिक्षा देने का प्रयत्न नहीं करते।

ਪ੍ਰਭ-ਸ਼ੇਖ-ਸ੍ਰੀ : ਪੁ

रखना उचित है, अर्थात् 'कसंत' में आधी शक्ति लगावै, अपने को सर्वथा न थका डालै, सब शक्ति का व्यय न कर दे। इस रीति से, इन तीन प्रधान कलाराशियों की शिक्षा पाकर, गृह-पत्नी, गृह की (१) अन्नपूर्णा (२) वस्त्रपूर्णा; (३) प्राणपूर्णा, सभी, जैसा चाहिये वैसी होंगी। गृहपतियों के लिये भी, कला-कौशल कुछ न कुछ सीखना इष्ट तो अवश्य है; पर प्रकृति के भेद से, तथा कर्तव्य के भेद से, स्त्रियों के हिस्से में घर के भीतर के कृत्य और कला, और पुरुषों के हिस्से में घर के बाहर के जीविका-साधक और बल-साध्य कृत्य, पड़े हैं। जब रोजगारी कार्यों से थका गृहपति घर में आवै, तो गृहकर्म से थकी गृहपत्नी और बच्चों और अन्य कुटुम्बी जनो के साथ बैठ कर, पत्नी के कला कौशल से, और सब के परस्पर प्रेममय वार्तालाप से, सब को आनन्द आवै, और सब की थकावट दूर हो जाय—यही उत्तम गार्हस्थ्य का फल है।

(ग) औपनिषदिक अधिहरण—इस में, असाधारण अवस्थाओं के लिये, उपयोगी उपकरणों और दवाओं का वर्णन होना चाहिये।

क्रियांग के सभी विषयों में भारतवर्ष के पास सामग्री अच्छी है; परन्तु जीर्णोद्धार की बहुत आवश्यकता है। पाश्चात्य ज्ञान से, अपनी सामग्री को अधिक सम्पन्न करने के लिये, नये आविष्कारों का लाभ उठाने के लिए, यदि कुछ लेवे, तो पश्चिम के देशों को कुछ दे भी सकता है।

पुराणों की कई कथा इस प्रसंग में लिखने योग्य हैं। ब्यवन ऋषि को, अश्विनी कुमार ने, जलाशय में स्नान करा के, और औषध खिला के; वृद्ध से पुनः तरुण बना दिया; आज तक एक विशेष प्रसिद्ध औषध-योग का नाम 'ब्यवन-प्राश' ही है। ययाति ने अपने बेटे पुरु से वार्धक्य और यौवन का विनिमय कर लिया। अहल्या से व्यभिचार करने के बाद इन्द्र को सहस्र व्रण हो गये, और उन के दोनो अंडकोष सड़ कर गिर गये; ऋषि के प्रसाद से व्रण अच्छे हुये, और जो दाग रहे वे नेत्राकार हो गये, तथा देववैद्य अश्विनीकुमारों ने मेष के वृषण उन को लगा दिये, जिस से वे 'मेष-वृषणः' कहलाने लगे। द्रौपदी के पांच

[illegible]

2. Cunn.

3. Circumcision.

4-Surgical operation; hymen; maidenhead; anatomy.

‘खतना’ कहते हैं; यहूदियों और मुसलमानों में, हर एक लड़के का यह संस्कार (रस्म, सुन्नत) किया जाता है; अर्थात् ‘प्रीप्यूस’, ‘फोरस्किन’, ‘लिंग-मणि-च्छेद’, का अंगला टोंका काट दिया जाता है; ‘धार्मिक अदृष्ट’, पुण्य भा, इस में मानते हैं, और ऐहिक ‘दृष्ट’ लाभ यह मानते हैं, कि स्त्री-प्रसंग में, इस से अधिक सौकर्य भी, और मैथुन की चिरस्थायिता भी, होती है। याद रहे कि, कई ‘अर्ध-सभ्य’ जातियों में, तथा ‘हिन्दुओं’ का भी कुछ जातियों में, (विशेष कर दक्षिण प्रान्तों में), कुमारियों के भग-च्छेद का भी पाटन, (फाड़ना) संस्कारवत्; पत्थर वा धातु के बने इन्द्रियशकार ‘शिव-लिंग’ पर ‘अर्पण’ कर के, बलेन ‘बैठा’ कर के, कर देते हैं; अथवा सम्प्रदाय के जीवत् और बलिष्ठ ‘गुरु’ को अर्पण कर के, उस के द्वारा करा देने हैं; अथवा, अंगुलि-प्रक्षेप से ही; विवाह के अनन्तर मैथुन की सुकरता के लिये। अक्सर बालकों का लिंग-च्छेद इतना कसा रहता है, कि मणि पर से पीछे नहीं सरकता; मा और धाय, तेल डाल कर, धीरे धीरे, सरकाने का अभ्यास करा देती हैं; इस से भी वही प्रयोजन, अंशतः, सिद्ध होता है जो ‘खतने’ से। खतने की रस्म, बहुत देशों, बहुत जातियों, में फैली थी और है; ईसाइयों ने छोड़ दिया है। यह सब देख कर, मन में यह शंका उठती है कि, क्या पूर्व काल में, भारत में ‘कर्ण’ शब्द का अर्थ ‘लिंग-च्छेद’ भी, और ‘कर्ण-वेध’ का अर्थ उस को ‘छेदन’, तो नहीं था? जैसे स्यात् ग्रीक और लैटिन भाषाओं में, जो संस्कृत भाषा के परिवार में निकट से अंतर्गत हैं, ‘कनी’ या ‘कनि’, शब्द का अर्थ, किसी समय में, ‘कुमारीछेद’ ही था; यह विशेषज्ञों के लिये अन्वेषण योग्य है। लिंग-मणि-च्छेद के विषय में विचारणीय है कि, वात्स्यायन-काम-सूत्र (अधिकरण ७, प्रकरण ६२) में लिखा है, “दक्षिणात्यानां लिंगस्य, कर्णयोर इव, व्यधनं, बालस्य; युवा तु, शस्त्रेण छेदयित्वा, यावद्-रुधिरस्य आगमनं, तावद् उदके तिष्ठेत्”; इत्यादि। ‘दक्षिणात्य’ लोग, बालक का जैसे कर्ण-वेध करते हैं, वैसे लिंग-व्याध भी; युवा तो, अधिक मांस को स्वयं काट कर, तब तक पानी में बैठा रहे

वैज्ञानिकों ने बहुत अन्वेषण और वर्णन किया है। इत्यादि ।

आज काल, पश्चिम में, शरीर के सभी अवयवों की सामान्यतः पुष्टि के लिये, और विशेषतः क्षीण मैथुन-शक्ति के पुनः सम्पादन के लिये, 'इलेक्ट्रिक बाथ', electric-bath; देते हैं। चीन और भारत से, पाश्चात्यों ने,

१ 'वैद्यरत्न' कविराज श्री प्रतापसिंह जी, भारतीय आयुर्वेद के तो विशेषज्ञ हैं ही; आप ने पाश्चात्य शारीर-शास्त्र का भी, मेडिकल कालेज में, अंग्रेजी ग्रन्थों से, तथा शल्य-शालाक्य आदि शास्त्र-कर्म का प्रयोगशाला में, पर्याप्त अध्ययन किया है; १८-१६ वर्ष से काशी विश्व-विद्यालय के आयुर्वेद विद्यालय व औषधशाला के अध्यापक और अध्यक्ष हैं; हाल में दो वर्ष का अवकाश ले कर आप नयी दिल्ली में रहते थे; वहां एक आर्य औषध भांडार और बृहत् आयुर्वेद पाठशाला को चला देने के लिये। उन से, मैं ने, 'कन्या', 'कर्ण-वेध', आदि के विषय में, पत्र-व्यवहार किया। उन के उत्तरों में से उपयुक्त अंश नीचे देता हूँ।

“मैं आपके विचारों से प्रायः सहमत हूँ; पर मेरा शास्त्रीय ज्ञान और व्यवहार ज्ञान इस विषय में ऐसा है, कि कुन्ती और द्रौपदी राज-महिषी थीं; राजाओं के यहां, प्रसव के बाद, स्त्री की जननेन्द्रिय को कन्यावत् बनाने के लिये, अनेक उपचार किये जाते हैं, कि स्तन और जननेन्द्रिय में शैथिल्य न आने पावे, और पति-पत्नी को पूर्ववत् सुरत सुख मिलता रहे। इस के लिये अनेक औषधोपचार; आज दिन भी व्यवहार में आ रहे हैं।”

(पाश्चात्य प्रसूति-चिकित्सा में, 'अर्गाट', ergot, नामक औषधि आदि का प्रयोग होता है; तथा शराव में अल्प काल के लिये स्त्री के जघन को रखने का; योनि-संकोचन के लिये; पर गृहस्थ को; बिना विशेषज्ञ डाक्टर या 'मिड-वाइफ' mid-wife, के परामर्श के, ऐसे किसी प्रकार का, अपने मन से, प्रयोग नहीं करना चाहिये)।

“कुन्ती आदि का पुनः कन्या हो जाना, इसी रूप से संभव है। अन्यथा, कुमारीछद् का, एक बार फट जाने पर, शारीर-शास्त्र की दृष्टि से, फिर जुड़ जाना संभव नहीं। छेदन के बाद, छद् का मांस, भगोष्ठ

रस्य औषध भी कुछ सीखे हैं; पर अभी वैसे 'रस' नहीं बना सकते। नये, 'योहिम्बिन', yohimbine, 'कोकैन', cocaine, आदि का, अमेरिका देश की प्राचीन जातियों से सीख कर, कामोद्दीपन, वीर्य-स्तम्भन, 'इस्पाक', आदि के लिये, प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अति 'काम' के वेग के शोथक, द्रव्यों का। उत्तेजक द्रव्य 'आफ्रोसिडियाक', aphrodisiac, शोथक, 'एन-आफ्रोसिडियाक', anaphrodisiac, कहलाते हैं। हायरबोरियनक के प्रकार की चर्चा की जा चुकी है, (पृ० २२०-२२१ २७४-२७५)।

अब, परिचय में, और उपाय भी निकालें गये।

के भीखी भग से संकुचित हो जाता है; वहाँ से, पुनः प्रसारित हो कर कुछना सम्भव नहीं। अदर-लिग पुखों की, कन्या-स्त्रियों के भगच्छर के छेदन का विधान, प्राचीन रस-शास्त्रों में है। इस क्रिया के लिये जो यंत्र बनाते हैं उसे 'जलौका' कहते हैं; और पारद के संस्कार से इस का उपलब्ध है। इस के निर्माण में, पारद, खर्रा, गग ('बोट', सीसा), व अन्यक पत-स्त्रियों की भावना और पुं के विधान हैं। "वाल्मे व अदगिला योआ, योवने व दगोडुलि, हादयौव प्रादमाना, जलौका विविधा भवत", इस की दोबल-सूचक भाषा भी लिखी है।

"पुखों से लिङ्गच्छर का छेदन जैसा वास्तव्यन से लिखा है, योआ हिन्दुओं में प्रचलित द्रव्य नहीं है; किन्तु चतुर मालाह, वालक के लिगच्छर को, वैजादि बना कर, जलधारा से मूँट लिया जाता, ऊपर चढ़ाने का पल सर्वत्र करते हैं। इस छद की चढ़ना उतरना रखना, आनन्द की दृष्टि से आवश्यक है। मसुलमानों में, इस के अभ्यसन की कर कर प्रथक कर देते से, लिङ्ग-मणि का रथ्या-शान, कहे वस्त्यादि के रथ्या से, न्यून हो जाता है, इस लिये उन में वालिका-सैयुन और वाल-युद-सैयुन प्रचलित है। मैं ने, अनेक रीतियों की, इस छद की, दिन में कई बार ऊपर चढ़ा कर रखने का अभ्यास कराया, जिस से शीघ्र वीर्यपात का कष्ट दूर हो गया, और कामन अधिक होने लगा, तथा उन की स्त्रियों की भी अधिक आनन्द आने लगा। मेरा खयाल है कि, सुग्राहिता में, यौव के उद्वेग से भी, संध्या-रसों के पश्चात् जो लिग-प्रयोजन प्रचलित है, वह भी इस से मिलकरक है।

यह सब, विज्ञान के विशेष रहस्यों की लीला है। पर साधारण सद-गृहस्थ का सौभाग्य इसी में है, कि ऐसे प्रयोगों की आवश्यकता ही उस को न हो, और इन का मुह उस को देखना न पड़े; तथा यह कि, यदि पूर्व पाप-कर्म से कोई खंडितता उस के जीवन में आ ही जाय, तो सिर झुका कर उस को सह ले, 'प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः' के नियम को हृदय में रख कर संतोष कर ले। 'संतोषाद् अनुत्तमसुखलाभः', यह योगसूत्र है। इस का यह अर्थ नहीं है कि साध्य रोगों की चिकित्सा न करे।

“गोरखपुर के जिले में, अनेक रोगी मैं ने देखे हैं, जिन का मणिच्छद सदा ऊपर चढ़ा ही रहता था। अनेक बालकों की भी यही दशा देखी। अन्वेषण किया तो पता लगा कि, वहां माताएं शिशुओं की जननेन्द्रिय में, इस को प्रारम्भिक अवस्था ही में चढ़ा देती हैं; जिस से सहजावस्था में उन का लिंगाग्रभाग सुदृढ़ हो जाता है, और किसी प्रकार के छेदन की आवश्यकता नहीं रहती। इस उपयोगी क्रिया का अभ्यास, यदि हिन्दू परिवारों में उचित रीति से हो, तो प्रायः भला ही हो।”

इस पत्र के पाने पर, मैं ने श्री प्रतापसिंह जी से दर्याकृत किया, कि भगच्छद के छेदन के लिये, इतने आयास के प्रकार से, और इतनी और विविध लम्बाइयों की 'जलौका' की आवश्यकता क्यों, जब पाश्चात्य प्रकार में तो एक अच्छे इस्पात (कृष्णायस, 'स्टील') की, छोटी ही, तीक्ष्ण तुरिका से यह शस्त्रकर्म ('आपरेशन') कर दिया जाता है? इस के उत्तर में उन्होंने लिखा कि “मझे प्रश्न पर विचार करना पड़ा। अनेक रस-ग्रन्थों के पर्यालोचन से इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि, 'जलौका' यंत्र, केवल भगच्छद का छेदन ही नहीं करता है, किन्तु स्त्री को विषय-सुख का अनुभव भी कराता है। इस के स्पर्श से योनि में उत्तेजना पैदा होती है, और गर्भाशय के मुख तक प्रवेश पा कर, रति-सुख का प्रदान करता है। संभवतः, भग-मार्गों के भिन्न परिमाणों के अनुसार, इस की दीर्घता की मात्रा भिन्न करनी पड़ी हो। पुरुष लिंग को भी सुदृढ़ बनाने के लिये 'वलय' बनाने की चिकित्सा-व्यवस्था किसी जमाने में यहां प्रचलित थी, जिस के भी श्लोक मिलते हैं।”

यह गद्दी, बल्कि यह कि कागसक सुख की हिस हिस के मारे, असाध्यप्रण अवस्थाओं की दूर करने का व्यापार्य मही-आपस न करे। वध्या यह बात सब के बाद रखने की है, कि आयुर्वेद का भी सिद्धान्त यही है, कि सब से उत्तम देव, वाचीकरण, सुमार्ग-करण, पवि-पत्नी-का परस्पर स्नेह है।

वाचीकरण अथर्व वेद्यों (विवाहिता) स्त्री या पुरुषिणी।

कि पुनः स्त्रीप्राप्ति से संवातेन प्रतिष्ठितः ?

स्त्री-आश्रयि हि हविर्वायि यः सः प्रीतिजनकोष्ठिकः

स्त्रीय प्रीतिः विप्रियु, स्त्रीय अथर्व प्रतिष्ठितः,

धर्मायै स्त्रीय, बन्धीय, स्त्रीय लोकाः प्रतिष्ठितः।

सुखेय, श्रीवन्ध्या या, बन्धुः या विप्रियु,

या वरया, प्रीतिवा या च, सा स्त्री वयवसा मता।

वयः-वयः-वयः-वयः, या वयः परमा-मता

प्रियुति आशु हव्य, देवादे या, वयवो-पि या,

हव्य-वयव-वयः-वयः या, या समान-मनः-वयः,

समान-वयः, या वरया, या वयः प्रीयतेः प्रियः

या पश्यन्त, सर्वेषां हविष्याणां परैः प्रियैः

यया विप्रियु, निस्त्रीक, अरतिः, सम्यक् जगतः,

यस्याः अतः प्रीतिर वा (नरः) यत्ने श्रुत्वं देव हविष्यैः

शोक-उद्वेग-अरति-मयैः यः उद्वेग-मनोभयवैः

याति, यां प्राप्य, विप्रियुः, उद्वेग-वयव अतीव यः

अपूर्वा देव यां वेति निष्, हविषिवातः

उद्वेग-सुखेयि यद्विज्ञेयं, वेति नाना-वयवः

सा स्त्री वयवसा वयः (स्व-स्व-स्व-वयव-वयवसातः

लोको मिमन्तविः यस्यावः) ; नाना-वयवः हि मानयाः।

अवयवानीनां वयव च, पद्वयः, निस्वयः,

सुखेयवतां प्रीति, अथवा, निस्वयः।

(यक, विप्रियुसाध्यां, अ० २, पा० १)

‘एक एक इंद्रिय का विषय अलग अलग भी प्रिय होता है, स्त्री और पुरुष के लिये, एक दूसरे के शरीर में, सभी विषय एकत्र हैं, क्यों न परस्पर अत्यन्त प्रिय हों; प्रीति, रति, संतति, धर्म, अर्थ, लक्ष्मी, सभी, एक दूसरे से प्राप्य हैं। पुरुष के लिये, जो स्त्री सुरूप, युवती, शुभ लक्षणों से सम्पन्न, वश्य, शिक्षित है, वही वृष्य-तमा है; जो हृदय में घुस जाय, हृदय को उत्फुल्ल उत्सवमय कर दे, सत्त्व में और मनःशय अर्थात् ‘काम’ में समान हो, अत्यन्त प्रीति करे, अपने परम प्रिय गुणों से पति को मानो पाशों से, फंदों से, बांध ले; जिस से वियुक्त, अलग, होने पर, पति समस्त जगत् को शून्य मानता है, अपने शरीर को चेतन रहित ज्ञानता है; जिस को देख कर वह शोक-उद्वेग-अरति-भय देने वाले पदार्थों से लड़ने का उत्साह (हिम्मत) बांधता है, धैर्य, विश्रंभ, अपनी शक्ति पर भरोसा, करता है; जिस को नित्य अपूर्व, नई, जानता है, बहुत बेर भी जिस का दर्शन स्पर्शन कर के, तृप्त नहीं होता; ऐसी स्त्री, पति के लिये, वृष्यतमा, सब पदार्थों से बढ़ कर ‘वृष्या’, ‘वाजीकरणी’, है। ऐसे ही गुण वाला पति अपनी पत्नी के लिये ‘काम’ का उद्दीपक (‘वेन्व्य-तम’, ‘वाजिनी-करण-तम’) है।’ याद रहै कि प्रकृतियां भिन्न होती हैं; जो वस्तु, जो गुण, जो रूप-रंग, जो हाव-भाव, आहार-विहार, एक को प्रिय, है, वह दूसरे को

१ ‘वृष’ की व्युत्पत्ति ‘वृष्’ धातु से है; ‘वर्षति’ जो वर्षा करे, बरसै। सायण वीर्य की वर्षा करता है, इस लिये उस को भी, रुद्धि से; वृष कहते हैं। ‘वाज’ का अर्थ पंख भी, और वीर्य भी; वीर्यवान् घोड़े को, जो पंख वाले पक्षी ऐसा शीघ्र दौड़े, उस को वाजी कहते हैं। ऐसी ही घोड़ी को वाजिनी। और बहुत दूध देने वाली सुन्दर गाय को धेनु। जो औषध पुरुष को वीर्यवान् बना दे, उस को वृष्य, वाजीकरण, शुक्ल, आदि नाम से कहते हैं। स्त्री के ‘काम’ की उत्तेजक, उस के ‘रजस्’, वा ‘शोणित’, के वर्धक औषध के लिये कोई प्रसिद्ध शब्द नहीं है; ‘सुभग-करण’ शब्द का अर्थ तो, प्रायः, प्रसव आदि के पीछे भग-संकोचक औषध होता है; पर अधिक विस्तृत अर्थ में भी उस का प्रयोग करना अनुचित न होगा; क्योंकि, ‘भग’ शब्द के कई अर्थ हैं, वीर्य, यशस्, ऐश्वर्य, श्री, ज्ञान, वैराग्य आदि।

अप्य हो सकता है, "यद् यत्न रोचते, तस्मै, तद् एव अस्ति तद् सुन्दर"; जो विष को चूँ, वही उस के लिये सुन्दर। निज की सात्विक उत्तम शक्त को इच्छा हो, वह दृढ़ता परस्पर प्रयोग तब करे, जब फली, मासिक श्रुति से युक्त हो कर स्वान कर चुकी हो, दीनो निरामय नीरोग हो, परस्पर वृष्य और प्रसन्न हो। वृत्त, वृत्त, से वृत्त शब्द जना है, साधारण अर्थ, साष्टक है; और भी अनेक अर्थ हैं; वृत्त, वीर्य की वर्ण करता है, वर्ण से जीव-जन्तु शब्द उत्पन्न है, इसी से वीर्य वर्तमान बाले पदायु को 'वृष्य' कहते हैं। 'वृष्य' शब्द के बहुत अर्थ हैं, अन्न, जल, वृत्त, उस से उत्पन्न जल, वीर्य, वेग, अर्थात् स्फूर्ति, वेग-साधक पक्ष पक्ष, धन, यश, आदि; कामशास्त्र के लिये, राजा की मुख्य अर्थ जल और वीर्य है; जो पदायु, जल वीर्य वर्तते, वह वृष्य-करण। वृष्य की अर्थ बोझ भी हो गया है; जल-वीर्य-वेग-वान् होता है; राजस दृष्टि से, जो पदायु, मनुष्य की धाँसे के ऐसा जना दे, वह वृष्य-करण; सात्विक दृष्टि से, जो पदायु, युद्ध शरीर से, 'यश' के, परोप-कारी काम के, उपयोगी जल-वीर्य-वृद्धि-स्फूर्ति की वृद्धि करे। इस स्थान पर याद रखने की बात है कि, दृढमय प्रकृति का अखंडनीय अनुल्लंघनीय नियम है कि, प्रत्येक सुख के साथ एक प्रतिधोनी दुःख, और प्रत्येक दुःख के साथ एक सुख भी, अवश्य भंवा रहता है। जो पुत्र्य, जयला और वीरता का लाभ और सुख, वृष्य और वीर्यकरणा योगी द्वारा चाहेंगे, उन को तत्प्रतिकूल वृष्य हो काई हानि और दुःख भी सहना ही पड़ेगा, और उसी भाग से मनुष्यता के सुख से वंचित होंगे; तथा जिस समान से पुत्र्य साष्टक और धोड़ा जनना चाहेंगे, उस से विधवा भी भग-स्थली (वृष्य, जल-वर्द्ध, वर्द्ध, वर्धनी चाहते बाली, वर्द्धनि बाली) भी, धोड़-नी, बड़वा (धोड़), और दृष्टिनी (दृष्टनी) अवश्य भोगी, और प्रयुक्त और योग्यता की वृद्धि, तथा श्रम ननुगत और सदाचार का ह्रास अवश्य होगा। 'धन्य-वस', 'वृष्य-करण', 'धन-करण', आदि शब्द काम से जाये जा सकते हैं। ऐसे शीघ्रता का प्रयोग तभी करना चाहिये, जब किसी रोग शरीर के कारण शरीर बीम हो रहा हो। अन्यथा, वैसा उत्तर नहीं, प्रति-पत्नी का परस्पर वना प्रेम ही सब से बड़ कर पुष्टि करने वाला है।

इतने से सर्वांगीण कामशास्त्र की रूपरेखा, अध्यात्म-दृष्टि के अनुसार, समाप्त होती है।

पर याद रहै कि, “सर्वे सर्वेण सम्बद्धं”, सभी पदार्थ एक दूसरे से सम्बन्ध हैं; किसी एक विषय के शास्त्र का ग्रन्थ लिखने के लिये, अवान्तर विषयों का विवेचन, पृथक्करण, राशीकरण, पूर्वापर-समावेशन, सन्दर्भण, अपनी दृष्टि और सुविधा और उद्देश्य के अनुसार, ग्रन्थकर्त्ता करता है। इस ग्रन्थ में (अर्थात् ‘कामाध्यात्म’ नामक अध्याय में), कामशास्त्र के नीवी-भूत आध्यात्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन ही मुख्य लक्ष्य रहा है।

वात्स्यायन के काम सूत्र के प्रकार को भी अब देख लेना चाहिये।

वात्स्यायनकृत कामसूत्र

कामशास्त्र का इतिहास

काम-सूत्र के प्रथमाध्याय में, वात्स्यायन ने स्वयं काम-शास्त्र का इतिहास, बहुत संक्षेप में, लिखा है। ‘प्रजापति ब्रह्मा ने मानव प्रजा को उत्पन्न कर के, उन की व्यवस्थिति के लिए, धर्म-अर्थ-काम तीनों पुरुषार्थों के साधन के उपाय, एक लाख अध्यायों में कहा। उस के धर्म-विषयक अंश को मनु ने अलग कहा; अर्थ-विषयक को बृहस्पति ने; महादेव के अनुचर नन्दी ने एक सहस्र अध्यायों में काम-सूत्र कहा; पाँच सौ अध्यायों में, उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु ने, उसी का संक्षेप किया। पंचाल देश के वासी, बाम्भव्य ने, एक सौ पचास अध्यायों में, औद्दालकि के ग्रन्थ का पुनः संक्षेप किया, और सात अधिकरणों में उसे बाँटा, (१) साधारण, (२) साम्प्रयोगिक, (३) कन्या-

१ हरद्वार-दिल्ली प्रान्त, महाभारत काल में, पंचाल कहलाता था; उत्तर भाग, उत्तर पंचाल; दक्षिण भाग (जिस के राजा, उक्क काल में, दुपद थे) दक्षिण पंचाल।

२ व्याकरण-महाभाष्य-कार पतंजलि का भी एक नाम गोनर्दीय है, क्योंकि पंजाब के उत्तर-पच्छिम में गोनर्दीय प्रान्त में उन का जन्म हुआ; पर यह निश्चित नहीं, कि दो गोनर्दीय हैं, या एक ही।

सम्यक् (४) धर्माधिकारिक, (५) पारदारिक, (६) शैविक, (७) शैवनिर्वाहिक। पारनिर्वाह (पटना) की वेदशास्त्रों के अनुरोध से, रत्नक ने, वैदिक अधिकार्य को अलग कर, सामान्य ने साधारण को; सुवर्णनाथ ने सामाजिक; वाट्कमुनि ने कन्या-साम्यक; गोवर्धन ने धर्माधिकारिक; गोविन्दायन ने पारदारिक; केशव ने शैवनिर्वाहिक (उन के अगल विभाग और विषय) है, और ये ३६ शास्त्रों से बाटे हैं; सूर्य ग्रन्थ की संख्या १२५० अंश है, (अर्थात् ३२-३२ अंशों के अनुसृत्य छन्द के १२५० अंशों के परिमाण के बराबर है)।

वास्तव्यन ने अपने सूत्रों में, शायन और उन के पीछे के सार प्रत्यक्षों का अनेक स्थलों पर दृष्टान्त दिया है, जिस से निश्चय होता है कि ये ग्रन्थ वास्तव्यन को उपलब्ध थे, और उस समय से इन का प्रचार था, पर अब नहीं मिलते।

काम-सूत्र का हिन्दी अनुवाद

इस काम-सूत्र के अनुवाद, अंग्रेजी आदि कई यूरोपीय भाषाओं में, छपे हैं; पहिले गुप्त रूप से, पीछे, धीरे-धीरे, प्रकट रूप से, ५१। हिन्दी अनुवाद भी अब मिलता है, (जिस की चर्चा पृ० ३०४-३०६ पर की गई है), इस विषय, उस के आशय को बदा दृष्टान्तों का प्रमाण नही; यथासंभव, संक्षेप से, कामसूत्र के, तथा अनुवाद के, गुण दोनों की समीक्षा परीक्षा कर देना प्रसंगिक होगा। अनुवादक ने सूत्रों को ७ भागों (अधिकार्य-स्थानीय) और ४२ पानों (ग्रन्थ-स्थानीय) में बांटा है; पहिलों ६ भागियों और उन के पानों में, मूल काम से ही सूत्र रखे हैं; पर साराही में शैवनिर्वाहिक अधिकार्य के

सूत्रक्रम में कुछ व्यत्यास (उलट पलट) किया है, कुछ सूत्र छोड़ दिये हैं, तथा कुछ अन्य वृष्य और वाजीकरण के योग (नुस्खे, उपाय), आयुर्वेद के ग्रन्थों से ले कर, रख दिये हैं, और मूल के अ० १ सू० १३-२४ को (जो वेश्या की कन्या की शिक्षा और विवाह आदि के विषय में हैं, और वृष्य योगों से कोई दृश्यमान सम्बन्ध नहीं रखते) छठवीं मंजरी (वेश्या-अधिकरण) के अन्त में रख दिया है; यह उचित ही किया है। वेश्याओं के विवाहिता हो जाने की भी चर्चा, सूत्र और टीका में आई है; कौटलीय अर्थशास्त्र में भी है; मनु आदि स्मृतियों में भी, पुनर्भू पत्नी और पौनर्भव, सहोद, आदि बहुविध पुत्रों के सम्बन्ध में। अनुवाद, आधिकांश का, ठीक है; कहीं कहीं, मूल (और जयमंगला टीका का आशय ठीक ठीक नहीं समझा गया है; आश्चर्य नहीं। मूल में (और टीका में, मूलोक्त से अन्य भी) सांकेतिक शब्द अनेक हैं; लिखने की शैली बहुत कसी (सूत्रों की संक्षिप्तता तो प्रसिद्ध ही है, टीका की भी लिखाई बहुत गँठी) है; पठन पाठन की परम्परा उच्छिन्न; खोजने पूछने से भी अर्थ का निश्चय, कहीं कहीं, नहीं होता। मुझे तो पाश्चात्य पुस्तकों में मिली बातों से, और उन के जीवत् ज्ञान से, ऐसे संदिग्ध स्थलों पर कई बेर प्रकाश मिला। कम उमर में अनुवादक (श्री विजय बहादुर जी) ने, जितना इस 'लोपित गोपित' विषय पर परिश्रम किया, और, दुष्ट-कामीय आचार के विरुद्ध चेतावनी लिख कर, वात्स्यायन की एक भारी न्यूनता के पूरण का, बल्कि यों कहना चाहिये कि बड़े दोष के मार्जन का, यत्न किया, वह प्रशंसा के योग्य है। वात्स्यायन ने भी, ऐसे घृण्य (घृणा-योग्य) प्रकारों से आवर्जन (चेतावनी, खबरदारी, मना, वरजना) की सूचना की है; पर १२५० श्लोकों में, मुश्किल से १०-१२ श्लोक ऐसी सूचना के होंगे; मानो दस सेर प्रलोभन के पश्चात् एक माशा वर्जन। मैं ने काम-सूत्र और 'कामकुञ्ज' की (जो अनुवाद ग्रन्थ का नाम रखा गया है) निजी प्रतियों के पत्रों के मर्म (हाशियों) पर बहुत सी टिप्पणियाँ उक्त बातों पर लिखी हैं; पर उन सब की चर्चा यहां असम्भव है, पचासों पृष्ठ और बढ़ा जायेंगे, जिस का अवसर नहीं।

स्त्री-सौन्दर्य तब पर, अतृप्तक ने, अन्य अर्थों से ले कर ऊँछ लिया है; स्त्री शरीर के "चार भाग उज्ज्वल वरु, ... चार ऊँछ, ... चार रक्त, ... चार भाग गोल... चार लम्बे, ... चार मोटे... चार विद्याल", इसे चाँदिये, ("काम-ऊँचा", ५० ४३६); किन्तु अन्य से उद्धरण किया, यह नहीं लिया; इस विषय पर मूल-सूत्र वा टीका में मुझे ऊँछ नहीं मिला; किन्तु प्रेम-सौन्दर्य-तब पर, न मूल में, न टीका में, न 'कामऊँचा' टीके में, ऊँछ लिया है; दोनों पर लिखना आवश्यक था; वास्तविक न राम जी का भी और सीता देवी का भी 'आपद-तल-चूड़ना', तब-सिख (पूर के तल) से सिर की शिखा तक, वर्णन किया है। अशोक-वर्तिका में इतमन सीता देवी के पास गये, कहा 'मैं राम जी का दूत हूँ; सीता ने पूछा 'कैसे जानें ? राम जी के रूप का वर्णन करो'; इतमन ने कहा, 'वर्तन अच्छा—नि-सिधर; नि-प्रलम्बस्व, नि-सम; नि-चोन्नत; नि-साध; नि-व रित्तो, गम्भीर; नि-नित्य; विपुलासी, महोच्चरित्; कञ्जशिव; गुमानन; इत्यादि (सुन्दर काँह, अ० ३६) तथा सीता देवी के शरीर का वर्णन, मुद्रकाँह, अ० ४८, में किया है। भारतीय अर्वाचीनों ने, प्रेम की टीका टिप्पणी से इस समय विषय की देखा; प्रेम ही स्वाप्ति, मोक्षा, परिश्रम है, स्त्री केवल गुलाम है, मोक्ष है, प्रेम है—यही भाव दिन दिन बढ़ते गये; इसी से उन में यह महा दोग आ गया। अर्वाचीनों ने स्त्री को भी स्वामिनी, वृत्त्याधिकारिणी, सह-धर्म-चारिणी जाना माना। दाईं हजार वर्ष हो गये, भीम देश में आर्यम कर् के आब तक, यूरोप में, स्त्री और प्रेम दोनों ही के, वृत्त्य रूप से, सुन्दर विषय, तथा सुन्दर मूर्तिवा,

प्रतिमाएँ, बनाई जाती रही हैं।

काम-सूत्र के गुण-दोष

वास्तव्यन के काम सूत्र में वर्तित गुण हैं, वही भारी दोग भी हैं: उदा

५० ४०८ पर सूचित किया। पर-दोर-गमन और वेद्य-गमन के सम्बन्ध

में, वास्तव्यन ने ऐसे शब्दों का बहुधा प्रयोग किया है—यथा (उपम)

पायधुः अर्वाधुः, 'पर-परिग्रहान् अभ्युपगच्छेत्', 'इत्यादि' 'विदेय

गृह्येत्', 'वर्ण्येत्', 'दृश्येत्', 'आवर्ण्येत्', 'योऽवर्ण्येत्', 'विषयेत्', 'ये'.

येत्, 'प्रवेशयेत्', 'कुर्यात्', 'आह्वयेत्', 'संसृजेत्', 'आचरेत्', 'बुध्येत्', 'यतेत्', 'प्रणिदध्यात्', 'विट-पुरो-गां प्रीतिं योजयेत्', 'आनयेत्', 'रंजयेत्', 'सारद्रव्याणि हस्ते कुर्वीत', 'असारं अपवाहयेत्', 'निष्पीडितार्थं उत्सृजेत्', 'निष्कासयेत्', 'परित्यजेत्', इत्यादि । अर्थात् 'वेश्याओं के साथ शराव पीयै पिलावै, दूसरों की पत्नियों (परिग्रहों) से प्रसंग करै, दूती (कुट्टनी) के द्वारा साधै, द्वेष (कलह) करा दे, ऐसा ऐसा काम अपना मतलब साधने के लिये करै, विटों (वेश्याओं के दलालों, कुट्टनो) के द्वारा प्रीति के संदेश भेजै, वेश्या इस प्रकार से धनवान् मूर्ख को अपने वश में करै, उस के सब सार धन को 'स्वयं' हथिया ले (अपने हस्तगत कर ले), जब वह निस्सार निष्पीडित हो जाय, निचुड़ जाय, तब उस को इस प्रकार से निकाल दे,' इत्यादि । वात्स्यायन के ये शब्द विधि-वाचक हैं, मानो उपदेश देते हैं कि ऐसा करना उचित है, और करना चाहिये । यह तो जैसे अन्धे को कूप का रास्ता बताना, और कहना कि इधर जाओ और कूप में गिरो; अ-योनि मैथुन, वि-योनि-मैथुन, वृथ-मैथुन, ('गोष्ठो-परिग्रह') आदि के सम्बन्ध में भी वात्स्यायन ने ऐसे ही दुष्ट पापिष्ठ शब्द कहे हैं । उचित प्रकार कहने का यह था और है कि, 'एवं दुष्टाः, असाधवः. अनार्याः, अदूरदर्शिनः, महापातकिनः, नरकगामिनः, कुर्वन्ति', 'इस इस रीति से दुर्बुद्धि असाधु अनार्य अदूरदर्शी दुष्ट, महापापी, धृष्ट, स्वयं नरक में गिरने वाले और दूसरों को गिराने वाले, स्त्री और पुरुष करते हैं; भले आदमी को ऐसी से सदा सावधान रहना चाहिये' । बहुभार्यक बहु- (पत्नी)-चारी के वृत्त के सम्बन्ध में भी, वात्स्यायन के सूत्र में कुछ ऐसा दोष है; पर उस की मात्रा इतनी घोर नहीं कही जा सकती; क्योंकि, उस समय में, ऐसा बहु-विवाह, समाज में, सद्-आचार के विरुद्ध नहीं समझा जाता था; किन्तु पर-दार-गमन, उस युग में भी, अति पातक, और वेश्या-गमन भी अनुचित, अधर्म, निन्दनीय, मुख से तो कहा ही जाता था ।

काम-सूत्र के उक्त घोर दोष का कारण प्रायः यही होगा कि वात्स्यायन, महा

१ काशी की वेश्याओं से पूछ कर, वेश्या-शास्त्र का ग्रन्थ, 'कुट्टनी-मतं', काश्मीर की वेश्याओं के लिये, आठ नौ सौ वर्ष हुए, लिखा गया ।

आमल्य के मरुतुद्विमान मरुतुद्विमत मरुतुकी होले हूए, मरुतुद्विमत भी
 ये, और उन के भाव और विचार और कतिपय, बहुत अंगों से आमत-
 कालिक (मरुतु, modern) आमतु रूपात्मकी की भी थी। इस
 विषय में इतिहास-विशेषज्ञों में मतभेद है, कि अर्थ-शास्त्र नामक
 अर्थ के रचयिता 'कोटलर-वाल्फ', और काम-सूत्र के
 'वास्तव्यजन', एक ही थे या नहीं। श्री अण्णम शास्त्री ने, लिखे वे पुन
 'अर्थ-शास्त्र' का पहिले पता लगाना, मुद्रण कराना, अंग्रेजी में अनुवाद
 किया, अपने उपाध्याय में, इस विषय की, लिखते विचार कर के, प्रणः
 सहायित हो छोड़ दिया; किन्तु प्रया नहीं है कि अर्थशास्त्र-कार, काम-सूत्र-
 कार, पंचव-कार, वाल्फकीलि-कार, और गौतमीय नामक के
 (वास्तव्यजन-नामक) भाष्य-कार भी, एक ही हैं। कतिपय-व्यास कहे-
 लगे वाले हेमचन्द्र-आचार्य ने, १२ वीं शती ई० में, अपने कोप,
 "हेम", में, उन के आठ नाम लिखे हैं,

वास्तव्यजनः, मरुतुनामः, कोटिल्यः, चणकालम्बः,

श्रीमलः, पतिव्रतवासी, विष्णुगुप्ता, इत्यादि च सः ।

वास्तव्यजन के नाम में 'काम-सूत्र' (और नाम-भाष्य), कोटिल्य-
 वाल्फ के नाम में 'अर्थ-शास्त्र', विष्णुगुप्त के नाम में 'पंच-व-कार' अर्थ-
 विष्णुगुप्त हैं; अन्य नामों से लिखे अर्थों की, या नामों के कारणों की,
 पता मुझे नहीं है। 'दश-कुमार-चरित' में दंडी कवि ने, विष्णुगुप्त
 और वाल्फ नाम के एक ही व्यक्ति के बताने 'अर्थशास्त्र' में उद्धरण
 ? विभिन्न शक्तियों पर एक ही विद्वान् उत्तम मान्य लिखे, पर

असंभव नहीं; हाँ, ऐसे विविध बुद्धिमान् विरल होते हैं; आत्माका भी
 यूरोप में ऐसे बहुतशास्त्री अण्णम अर्थकार विरलान हैं। तथा यह भी
 पाद रखने की बात है कि, वास्तव्यजन-वाल्फ के नाम में जो मध्य कहे
 जाते हैं, वे, प्रायः, शक्तिमत्ता की संग्रह रूप, या संश्लेष रूप, हैं,
 वा अर्थशास्त्रकार हैं; यद्यपि ऐसे कार्य की भी उत्तम प्रकार से करने के
 लिये विविध सेवा चाहिये। तथा यह भी याद रहे कि विरल वास्तव्य के

प्रधान मंत्री की शक्ति और महत्त्व की कमी नहीं।

किया है, और एक धूर्त के मुख से उस का अपहास कराया है ।

‘अर्थ-शास्त्र’ की ‘कुटिल’ नीति प्रसिद्ध है । मैं ने अपने ज्येष्ठ भ्राता, श्री गोविन्ददास जी से, जिन का ज्ञान, प्राचीन अर्वाचीन संस्कृत ग्रन्थों और ग्रन्थकारों के विषय में बहुत विस्तृत था, सुना, कि शुद्ध शब्द ‘कौटिल्य’ है, क्योंकि विष्णुगुप्त-चाणक्य के पूर्वज का नाम ‘कुटिल’ था; पर उन की कुटिल-नीति के कारण ‘कौटिल्य’ के स्थान पर ‘कौटिल्य’ को, सहस्र मुख वाली जनता ने, सिद्ध कर दिया; पारदारिक, वैशिक, प्रभृति विषयों में जो कुटिल नीति कामसूत्र में मिलती है, वैसी ही राजनीतिक व्यवहारों के लिये अर्थशास्त्र में भी है । पंडित-मंडली में ऐसा प्रायोवाद है कि, इस कुटिलता के हेतु से ही ‘अर्थशास्त्र’ का पठन पाठन और व्यवहरण, (व्यवहार में प्रयोजन, प्रयोग करना, काम में लाना), उन्मिन्न हो गया । उस के पीछे के अन्य ग्रन्थों में कहीं कहीं छोटे मोटे उद्धरणों से उस की स्मृति बनी रही है । परन्तु वह प्रतीति, दृढ़मूल नहीं जान पड़ती; क्योंकि समाज के जीवन में धार्मिकता बढ़ी नहीं, राजनीतिक व्यवहारों में कुटिलता घटी नहीं; प्रत्युत, पांचवीं छठवीं शती ई० के पश्चात्, कामीय दुश्चरित्र, आभिजात्य-मद, जाति-विद्वेध, धर्माभास, छल,

१ श्री गोविन्ददास जी के प्रोत्साहन से, और उन्हीं की दी हुई काम-सूत्र और जयमंगला टीका की प्रतियों से, (जिन प्रतियों को उन्होंने ने दक्षिण देश में पाया था), काशी में, प्रथम बार, चौखम्भा संस्कृत सीरीज में, इस लुप्तप्राय प्राचीन ग्रन्थ का सकलांग मुद्रण हुआ । द्वितीय संस्करण के लिये उन्होंने ने और बहुत सी सामग्री एकत्र की थी, एतद्विषयक पाश्चात्य साहित्य की भी, और, प्रतिवर्ष के अपने भारत देशाटन में, भारतीय ग्रन्थों की, तथा वर्त्तमान काल के कामीय व्यवहारों और रीतियों की भी; पर श्वास रोग से बहुत पीड़ित रहने, और ६० वर्ष की उमर में शरीर छूट जाने, से, द्वितीय संस्करण की उन की इच्छा पूरी न हो सकी । भारत के कितने ही छापाखानों में छपे, विविध शास्त्रों के पचासों संस्कृत ग्रन्थों की भूमिकाओं में, सम्पादकों ने, उन से सहायता पाने के लिये, कृतज्ञता प्रकाश किया है ।

कण्ट, द्वैधीभाव, विरवासभाव, परस्पर कलह, और युद्ध, भारत में बढ़ते हैं। अन्य कारण जो कुछ हैं, मुख्य कारण, 'अध-शास्त्र' की नीतिवादी के अन्त-अनुष्ठान का, और मध्य के उच्छेद का, यह जान पड़ता है कि, जिस प्रकार के साम्राज्य और समाज की व्यवस्था के लिये, और जिस के बीच, वह लिखा गया, वह प्रकार की, काल के प्रवाह से, अर्थात् कालकृत इति-हारी से, विदेशी आक्रमणों से, स्वदेशी गोल-भ-रा से, बढ़ते गए; न वह साम्राज्य रहा, न वह समाज का रूप; व्यास जी ने कृष्ण के मुख से कहा है, "शान्तिन अल्पी-मिष्यन्ति, दिवं याते विनामहे", 'जब विनामहे भीष्म परलोक की चले जायेंगे, तब पृथ्वी पर शान्ति अल्प ही जायेंगे, इन के ऐसा कोई 'वेद-पार-ग' न रहे आयाग'; सो, भीष्म के बाद, दाईं दक्षिण वरुं तक, शास्त्र-बल, शस्त्र-बल, धन-बल, भन-बली का, सब का, हिस दी होला रहा; फिर बौद्धकाल में, वैदिक और बौद्ध दोनों साहित्यों और शान्ति, न, तथा राष्ट्रीय शक्ति ने, परस्परस्पर्धा से, प्रायः एक दूसरे पर तक, अपना जीयोद्धार किया; और उस के पीछे, पुनः सब प्रकार का हिस दी होला गया, समाज का रूप भी अधिकाधिक विकृत हो गया।

काम-सूत्र में एक और दीप है, जो उस में आदि से अन्त तक भरा है; विक्रम-शाका के प्रायः सप्ती साहित्य में यह व्याप्त है; इस दीप की चर्चा कई और पढ़िले की गई है; अर्थात्, स्त्री भाग्य और पुत्र्य भोग, स्त्री परिग्रह (मित्रक्रीडा) और पुत्र्य परिग्रह (मालिक), यह मिथ्या भाव लगी दीप; यह दीप कामद्वय में आद्योपान्त भरा है, इस गुण भी इस में बहुत है; 'सूचनात्, सूचीवत्, विपश्यमानत् च, सूत्रों का अच्छा अंग भी कल्पित हो रहा है।

और एकचारिणीवृत्त के सम्बन्ध में इस के गुण की (तथा त्रुटियों की भी) चर्चा की जा चुकी है; एक-(पत्नी)-चारी पति के वृत्त का भी, तथा बहु-(पति)-चारिणी 'पत्नी' का भी, हाल लिखना चाहता था। देहरादून, कमाऊँ, गढ़वाल आदि पहाड़ी प्रदेशों में, अब भी, एक स्त्री का, कई भाइयों से, एक साथ विवाह, कहीं कहीं, हो जाता है, जैसा द्रौपदी का पांडवों से; तिब्बत में, तथा सीलोन आदि देशों में भी, यह प्रथा मिलती है। काम-सूत्र के पीछे जो ग्रन्थ संस्कृत में कामशास्त्र के लिखे गये, वे सब प्रायः इसी का अनुकरण करते हैं; कोई नई बात नहीं लिखते। अनुमान होता है कि भारत का शास्त्रीय हास, वात्स्यायन के समय से थोड़े ही समय बाद शुरू हो गया। बुद्धदेव के समय से स्कन्दगुप्त और शशांकगुप्त के समय तक, हजार बारह सौ वर्ष का युग, भारत वर्ष के उन्नति और समृद्धि का था; पर किन्हीं पहलुओं (पक्षों, अंशों) में, हास का भी; बुद्ध से दो सौ वर्ष पीछे चन्द्रगुप्त और चाणक्य हुए; स्यात् वैसा साम्राज्य, उस समय, पृथ्वीतल पर अन्य किसी देश में नहीं था; यद्यपि साम्राज्य ('एम्पायर' empire), प्रतापी भी, इस के समकालीन, पृथ्वी पर कई थे, चीन में, ईरान में, ग्रीस में, और रोम में। चन्द्रगुप्त के पौत्र अशोक के समय में साम्राज्य ने और भी विस्तार पाया और उन्नति किया। पाणिनि आदि, विष्णुगुप्त-चाणक्य-वात्स्यायन से बहुत पहिले 'के नहीं होंगे; इन के सम्बन्ध में रोचक कहानियाँ (कथानक) 'कथा-सरित्-सागर' नामक बृहत् काव्य के आरम्भ में कहीं हैं। पंच-तन्त्र में विष्णुगुप्त ने लिखा है,

सिंहो व्याकरणस्य कर्तुर् अद्वरत् प्राणान् प्रियान् पाणिनेः,

मीमांसाकृतं उन्मसाथ सहसा हस्ती मुनिं जैमिनिं,

छंदोज्ञाननिधिं जघान मकरो वेलातटे पिंगलं;

हिंसायां हि तमोविमूढमनसां कोऽर्थः तिरश्चां गुणैः ।

'व्याकरण-सूत्र-कार पाणिनि को सिंह ने, मीमांसा-सूत्र-कार जैमिनि को हाथी ने, छंदः-सूत्र-कार पिंगल को मगर ने मार डाला; हिंस्र पशुओं को गुणों से क्या मतलब?' इस से जान पड़ता है कि पंचतन्त्रकार से बहुत पुरानी बात यह सब न होगी। कामसूत्र से ग्रंथकार की बहुश्रुतता

प्रतिपद जान पड़ती है ; रेल, तार, छाया आदि न होते हुए भी, भारत के विभिन्न प्रांतों के विशेष विशेष कामीय वृत्त और आचार व्यवहार के लिए है ; यथा, 'प्रवृत्त' के दृष्ट प्रकारों से चाल देण के राजा ने निवसेना गणिका के प्राण ही ले लिये ; या (साँ) वगैरह यात्रकाल में भी परदेवी मलयवती की याँ मार ही डाला ; पांडुराज के सेनापति नरदेव ने एक नदी की कानों कर दिया ; गुजरात (देण में, काँडे के राजा आपोर ने, जब भूट (भट) वसुभिष के पर में, उस की मायाँ के साथ व्यभिचार करने के लिये प्रवृत्त किया, तब राजा के छोटे भाई ने, जो स्वयं राजा बनना चाहता था, एक राजक (प्राँची) के द्वारा, आपोर को, वहीँ, वसुभिष के पर में, मारवा डाला ; कालीराज वरसेन, जब अपने अश्वखल के पर में, उस की मायाँ में व्यभिचार के लिये, वृषा, तब अश्वखल ने स्वयं उसे वहीँ मार दिया ; इत्यादि । जो देण (मालव से पश्चिम), आनय, मयदेण, वाहलीक, अजन्ती, मालव, आपोर देण (ऊँचोवन आदि), पंचनद, सिन्धु, अण्णाल (पश्चिम समुद्र के पास), जहाँ राख (दक्षिण में, पश्चिम समुद्र के तीरे), कांथल, महा-राष्ट्र, पाटलिपुत्र, दक्षिण देण, कांकाय से पूर्व वनवास देण, गौड़ देण, अहिच्छंता, साकेत, यौसेन देण (कोशाम्बी के दक्षिण), वत्सगिरि-देण, विदम्, हिमवत् देण, आग, वंग, कलिंग, आदि में इस इस प्रकार के मध्यम व्यवहार होते हैं—ऐसे वृत्तों से वास्तव्यन की वस्तुवृत्तता और विविध-देण-वाली-संश्लेषिता सिद्ध होती है । आधुनिक पश्चात्ता में ये गुण परा काया की पड़ते हैं । जो वैज्ञानिक साधन इन्हीं से अपने बुद्धिबल से उपलब्ध किये हैं, वे वास्तव्यन की स्वयं में भी प्राप्त नहीं थे, इन के जल में, इन पश्चात्ता में, समय पृथ्वीजल की, भूमि की, समुद्र के उत्तर की, वायु मंडल की भी, छान डाला है : अब नये भारतीय भी उन का अनुकरण करने लगे हैं । ऐसे उपकरणों के अभाव में भी वास्तव्य-वास्तव्यन आदि ने जो किया, वह वहीँ किया ।

कामसेव में, आज काल के यूरोप-अमेरिका की जो ऐतिहासिक वृत्ति, समीचीन-दृष्टि, गवेषणा-कृति, और वैज्ञानिक तर्कशीलता और वास्तव्यनता

और एकचारिणीवृत्त के सम्बन्ध में इस के गुण की (तथा वृत्तियों की भी) चर्चा की जा चुकी है; एक-(पत्नी)-चारी पति के वृत्त का भी, तथा बहु-(पति)-चारिणी 'पत्नी' का भी, हाल लिखना चाहता था। देहरादून, कमाऊं, गढ़वाल आदि पहाड़ी प्रदेशों में, अब भी, एक स्त्री का, कई भाइयों से, एक साथ विवाह, कहीं कहीं, हो जाता है, जैसा द्रौपदी का पांडवों से; तिब्बत में, तथा सीलोन आदि देशों में भी, यह प्रथा मिलती है। काम-सूत्र के पीछे जो ग्रन्थ संस्कृत में कामशास्त्र के लिखे गये, वे सब प्रायः इसी का अनुकरण करते हैं; कोई नई बात नहीं लिखते। अनुमान होता है कि भारत का शास्त्रीय हास, वात्स्यायन के समय से थोड़े ही समय बाद शुरू हो गया। बुद्धदेव के समय से स्कन्दगुप्त और शशांकगुप्त के समय तक, हजार बारह सौ वर्ष का युग, भारत वर्ष के उन्नति और समृद्धि का था; पर किन्हीं पहलुओं (पक्षों, अंशों) में, हास का भी; बुद्ध से दो सौ वर्ष पीछे चन्द्रगुप्त और चाणक्य हुए; स्यात् वैसा साम्राज्य, उस समय, पृथ्वीतल पर अन्य किसी देश में नहीं था; यद्यपि साम्राज्य ('एम्पायर' empire), प्रतापी भी, इस के समकालीन, पृथ्वी पर कई थे, चीन में, ईरान में, ग्रीस में, और रोम में। चन्द्रगुप्त के पौत्र अशोक के समय में साम्राज्य ने और भी विस्तार पाया और उन्नति किया। पाणिनि आदि, विष्णुगुप्त-चाणक्य-वात्स्यायन से बहुत पहिले के नहीं होंगे; इन के सम्बन्ध में रोचक कहानियाँ (कथानक) 'कथा-सरित्-सागर' नामक बृहत् काव्य के आरम्भ में कहीं हैं। पंच-तन्त्र में विष्णुगुप्त ने लिखा है,

सिंहो व्याकरणस्य कर्तुं र अहरत् प्राणान् प्रियान् पाणिनेः,

मीमांसाकृतं उन्ममाथ सहसा हन्ती मुनिं जैमिनिं,

छंदोज्ञाननिधिं जवान मकरो वेलातटे पिंगलं;

हिंसाणां हि तमोविमूढमनसां कोऽर्थः तिरश्चां गुणैः ।

'व्याकरण-सूत्र-कार पाणिनि को सिंह ने, मीमांसा-सूत्र-कार जैमिनि को हाथी ने, छंदः-सूत्र-कार पिंगल को मगर ने मार डाला; हिंस पशुओं को गुणों से क्या मतलब?'। इस से जान पड़ता है कि पंचतन्त्रकार से बहुत पुरानी बात यह सब न होगी। कामसूत्र से ग्रंथकार की बहुश्रुतता

प्रतिपद जान पड़ती है ; रेल, तार, ऊँचा आदि न होते हुए भी, भारत के विभिन्न प्रांतों के विशेष विशेष कामीय देव और आचार व्यवहार के लिये है ; यथा, 'प्रत्युक्त' के दृष्ट प्रकारों से जाल देखा के राजा ने लिखे हैं ; या (साँ) तबानेन शोभक्यं ने विशेषता गणिका के प्राण हो के लिये ; या (साँ) तबानेन शोभक्यं ने भी महादेवी मलयवती की यां भार हो जाला ; पञ्चप्राय के संगणति नरदेव ने एक नदी की कानो कर दिया ; गङ्गा (गङ्गा) देखा से, कोइ के राजा आपोर ने, अब अष्टा (सेठ) वसुधाय के घर से, उस की भागी के साथ व्यभिचार करने के लिये प्रवेश किया, तब राजा के छोटे भाई ने, जो स्वयं राजा बनना चाहता था, एक रत्नक (पाँच) के दाया, आपोर की, वही, वसुधाय के घर से, मरवा जाला ; कायाराज वसुधाय, तब अपने अश्वपदा के घर से, उस की भागी से व्यभिचार के लिये, वृषा, तब अश्वपदा ने स्वयं उसे वही भार दिया : इत्यादि । जो देखा (मालव से पश्चिम), आर्य, मरुदेखा, वाहेलिक, अजन्ती, मालव, आपोर देखा (ऊँचोवन आदि), पंचनद, सिन्धु, अयरावत (पश्चिम से पुर, पाटलिपुत्र, दलित देखा, कर्कण से पूर्व बनवास देखा, गीह देखा, अहिच्छत्रा, साकेत, शौरसेन देखा (कोशाम्बी के दक्षिण), वत्सगुह्य-म-देखा, विदग्ध, हिमवत देखा, अंग, वंग, कलिंग, आदि से इस इस प्रकार के मध्यमोप व्यवहार होते हैं—ऐसे वयनों से वास्तव्यन की व्यवहारता और विविध-देखा-वाली-संगठिकता सिद्ध होती है । आधुनिक पश्चिमों में ये गुण परा काष्ठ की पहेँसे हैं । जो वैज्ञानिक साधन दृष्टी ने अपने बुद्धिबल से उपलब्ध किया है, वे वास्तव्यन की स्वप्न में भी प्राप्य नहीं उठाने का अधिकार करने लगे हैं । ऐसे उपकरणों के आभाव में भी उन का अधिकार करने लगे हैं ।

कामधेन से, आज काल के यूरोप-अमेरिका की जो ऐतिहासिक वृद्धि, समीचीन-दृष्टि, गवेषणा-वृत्ति, और वैज्ञानिक तर्कशक्ति और वास्तविकता

(वस्तुस्थिति की जांच) दिखाई देती है ; इन्हीं हेतुओं से वह युग, शास्त्रोत्कर्ष का युग भी था ; इधर, सैकड़ों वर्ष से, नई खोज किसी शास्त्र के विषय में, नहीं देख पड़ती (स्यात्, कुछ अल्प मात्रा में, वैद्यक को छोड़ कर); पुराने शब्दों पर ही 'पंडित' लोग धन्यम्मन्य रहते हैं, 'शास्त्र, शास्त्र, शास्त्र' की रट चारों ओर संस्कृतज्ञों में होती है; नये उपज्ञान की सहायता से शास्त्र-संस्कार, शास्त्र-संशोधन, नूतन-शास्त्र-प्रवर्तन का यत्न नहीं, शक्ति नहीं; इसी से, उत्कर्ष के स्थान में अपकर्ष । पाश्चात्य देश से, नवीन बुद्धि, नवीन उत्साह, नवीन तर्कशक्ति, नवीन प्रश्नोत्तर-रुचि, नवीन गवेषणा-सामर्थ्य, का नवीन मत्स्यावतार, इस देश में जगदात्मा ने भेजा है; यदि परस्पर आदर और गुणग्रहण का भाव अधिक बलवान्, और दोष-ग्रहण और तिरस्कार और द्वेष का भाव कम, हो, तो पूर्व और पश्चिम दोनों देशों में, पुनरपि 'वेदों' का, ज्ञानों का, शास्त्रों का, शांतिस्थापक, प्रीतिकारक, समृद्धिवर्धक उद्धार और विकास होगा । अस्तु । एवं अस्तु ।

काम-सूत्र, विशेषतः उस का गुणवान् अंश, सब गृहस्थों को पढ़ना जानना उचित है ; प्रतिपद चेतावनियों के साथ साथ; दोषवान् अंश के सहित समग्र ग्रन्थ, प्रौढ़ों के ही पढ़ने योग्य है । सब अंश इस के, सब छोटी बड़ी उमर वालों के पढ़ने के योग्य नहीं हैं; कोमल चित्त वाले अल्प-वयस्कों को इस से साध्वस और अति क्षोभ हो सकता है ।

समाज के सब अंगों के उपकार के लिये आवश्यक है कि, कामशास्त्र पर एक श्रेणी, छोटे बड़े ग्रन्थों की, तयार की जाय, जैसी पश्चिम देश में, समाजहितैषियों ने, तयार किया है । १८६७ ई० में पादरी सिल्वेनस स्टाल (Rev. Sylvanus Stall) ने, एक श्रेणी, 'सेक्स ऐण्ड सेल्फ सीरीज़' के नाम से छापी; उस में (१) 'बालक को क्या जानना चाहिये', (२) 'बालिका को क्या', (३) 'युवा को क्या', (४) 'युवती को क्या', (५) 'विवाहित को क्या', (६) 'विवाहिता को क्या', (७) 'वृद्ध को क्या', (८) वृद्धा को क्या जानना चाहिये', ऐसी आठ पुस्तकें हैं; बहुत अच्छे लेख हैं; पादरी 'सद्ब्राह्मण' थे; शुद्ध लोकोपकार के हेतु, उस समय की दृष्टि से बहुत सामाजिक निन्दा की जोखिम उठा कर, उन्हो ने यह उत्तम कार्य किया ।

भारत समाज के लिये ऐसी ही श्रेणी, खड़े-सी भाग में, पाश्चात्य

नवीनतम भोजन से उद्योत-वर्धित, वर्तमान चाहिये। पादरी श्री स्टिल के ग्रन्थ (अथ, १८९६ ई० से) चालीस पचास वर्ष पहले लिखे गये, पर वे आज भी नये हैं, और बहुत उपयोगी हैं। इधर दाल में, दस पन्द्रह वर्ष के भीतर, जनवेदियों की वर्णवट, उन के अवयवों के रूप, कप, निस्सन्देह आदि के, तथा गणध्यान-विशेष आदि के प्रकारों के, विषय में नये भोजन और उप-भोग, नये आधिकार, बहुत हुए हैं, और इन विषयों पर बहुत ग्रन्थ लिखे गये हैं। सर्व-साधारण के उपयोग की बातें, डाक्टर बेरी स्टोपेस (Dr. Marie Stopes) के ग्रन्थों में अच्छी नीयत से लिखी गई हैं, यद्यपि उन का भाव उतना ऊँचा सांत्विक नहीं है जैसा पादरी स्टिल का। '१०

२१-२२ पर लिखा आये है कि बच्चे, अक्सर, माता, पिता, अन्य गुजबानों, या अधिक उत्तर वालों से पूछते हैं, 'नया क्या करो से आया, कैसे आया,' दे देते हैं, या (अति अनुचित) धाका देते हैं और ऐसे प्रश्न पूछते दे देते हैं, आदमी जल्दबाजी के ऐसे ही ऊँहल को, और उचित उत्तर न पाने से जो चित्त में आयाति हुई, और इस का अपने अनुभव में जो फल हुआ था, उस सब को, कुसंभोग से, भूल जाते हैं; फल प्रायः यही हुआ और होता है, कि बच्चे दूसरे समयों से पूछते हैं, जो उन के हितवितक नहीं, जो निर्लज्ज है, अथ व जो अपनी कानिफ वासनाओं की इन आभाओं में जो बच्चों पर ही विकसित है, उन को कुछ उपदेश देते हैं, दिवा कर समयानि के बहाने ऐसे पण तक भी कर जालते हैं जिन से उन बच्चों के शरीर और चित्त सदा के लिये दूषित और योगी हो जाते हैं, और सारा जीवन विष से लिक हो जाता है। ऐसे पार दृष्टकालों का प्रतिपादन, 'सैको-ऐनालिसिस,' psycho-analysis, नामक उपयोग के पाश्चात्य मायकर्मों से बहुत और अच्छा किया है।

१० ३२२-३२४ पर अन्य ग्रन्थों की चर्चा की गई है; उन में, डाक्टर स्टोन और डाक्टर एक्स्टर के ग्रन्थ बहुत खास-खास सांत्विक उपयोगी हैं।

चेतावनी

ऊपर सूचना की गई कि, वात्स्यायन ने प्रलोभन और अधःपतन की सामग्री बहुत, और उन से बचाने वाली चेतावनी के शब्दों की मात्रा, नहीं के बराबर, पाठक के सामने रखी है; मानो एक पंसेरी के सामने एक रस्ती। जो चेतावनी उन्होंने ग्रन्थ के अन्त में रखी है, वह आदि में रखना उचित था। धर्म-अर्थ-काम को वात्स्यायन ने प्रथम सूत्र में नमस्कार कर के, आगे धर्म और अर्थ का लक्षण कह दिया; काम का तो सारे ग्रन्थ ही में अधिकार है; पर मोक्ष का, दूसरे अध्याय के चौथे सूत्र में नाम मात्र लिख के, और यह कह के कि, उस की चिन्ता वृद्धावस्था में करनी चाहिये, उपेक्षा ही की है; यह भी ठीक नहीं किया। चारों पुरुषार्थों का, साक्षात् वा परम्परया सम्बन्ध है ही; इस को ध्यान में रख कर, मोक्षशास्त्र के अन्तर्गत 'अध्यात्म'-शास्त्र का प्रकाश, प्रतिपद, कामशास्त्र पर डालते रहना उचित है; इसी का यत्न यहां 'कामाध्यात्म' में किया गया है। जो थोड़ी सी चेतावनी वात्स्यायन ने की है, उस का संग्रह यहां कर देता हूँ।

औपरिष्ठक आदि के सम्बन्ध में कहा है कि सज्जन, विशेष कर के राजा, मंत्री, वा अन्य विद्वान्, जिस के ऊपर जनता विश्वास किया करती है, वह ऐसे निकृष्ट काम न करे करावे,

न शास्त्रं अस्ति इति एतावत् प्रयोगे कारणं भवेत् ;

शास्त्रार्थान् व्यापिनो विद्यात्, प्रयोगांस्तु एकदेशिकान् ;

रसवीर्यविपाकादि, श्वमांसस्य अपि, वैद्यके

कीर्तिताः; इति तत् किं स्याद् भक्षणीयं विचक्षणैः ?

सन्ति एव पुरुषाः केचित्, सन्ति देशास् तथाविधाः,

सन्ति कालाश्च, येषु एते योगाः न स्युर् निरर्थकाः।

'शास्त्र की पोथी में बात लिखी है, इतने ही से उस का प्रयोग नहीं कर डालना चाहिये; शास्त्र में अनुगमात्मक व्यापक बातें प्रायः लिखी जाती हैं, प्रयोग तो किसी किसी का विशेष विशेष अवस्था में किया जाता है; जो एक रोगी के लिये चर्या लिखी है, वह सब प्रकार के सब रोगों के सब रोगियों को तो नहीं करना चाहिये; न स्वस्थ ही को;

कुत्ते के मांस के भी रस, वीर्य, विपाक आदि का वैज्ञानिक में वयुन किया है, इसलिये क्या उस को छाड़ी लेना चाहिये ? किसी विशेष व्यक्ति के लिये, विशेष दवा काल में, वे उपयोगी हो सकते हैं ? प्रहेलन आदि, “फर आनायैवैत आनन्दय”, आनायों के आचारण, निरस्कार के योग्य, हैं ।

वह वयुनी दसिदोसि निगुणोसि आत्मधारणः

गुणैर्युक्तोऽपि न तु एवं बहु-साधारणः पतिः ।

‘वही पति अच्छा है जो अपनी अकेली गधा से प्रीति करता है, जो उस

का चरम है, जिस की वह पत्नी चरम है, चाहे वह पति दसिद भी हो, चाहे

निगुण भी हो, केवल अपने कर्तृत्व मात्र का किसी तरह से पालन कर

लेता हो । वह पति अच्छा नहीं जिस की बहुत सी पत्नियाँ हो, चाहे

उम में कई गुण भी हो, और वह धनवान भी हो ।’

पारदर्शिक के विषय में,

गुरुः पति च कारुण्येभ्यः स्वर्गान् रचयति ।

सदृश आरुखी योगिन, पारदर्शिक-विविध

न पति धनानां कश्चित् स्वर्गान् प्रति आरुखः ।

पाणिक्खल प्रयोगिणी, अपधानां च दयाना

धर्माधीन्यं च वैलीभ्यान्, गडाचरेत् पारदर्शिकः

सर्व एतद् दोगुण्यध आरुख, भयते गुणाः

प्रधानां दृग्गुण्य एव न धिक्तेयं हि यत्तं विधिः ।

न राज्ञो महाभावाणां वा परमधनवतेषां विद्यते ;

महाजनं हि चरितं एषां दृश्यते, अनुविधीयते च ।

न तु एव पर-भयते ईश्वरः प्रविशति ।

न तु एव एवान् प्रयुज्यते राजा, लोकहिते ततः ;

निगुणीतिपुत्रवतः तथा विद्यमाने मही ।

‘पारदर्शिक व्यभिचारियों के छुली को जान कर, उन से सम्बन्ध

अपनी पत्नी की रक्षा करे; व्यभिचार के महा दोगों को पहिचान कर, और

उस के अपराधों, अन्यायों की परीक्षाओं, को देख कर, यम और यम दोगों

का उन से नाश जान कर, स्वयं सज्जन ऐसे दुष्कर्म से अपने को और दूसरों को बचाता ही रहे ; काम-सूत्र में, पारदारिक मनुष्यों, तथा वेश्याओं, कुट्टनियों, विटों, के, कपटों, ठगने के प्रकारों, और अति नीच, अति कमीने, आचरणों, का वर्णन किया है; इसी लिये किया है कि, भले आदमी, इन को जान कर, सावधान रहें, अपनी, और पत्नी, पुत्र, पुत्री, तथा अन्य कुटुम्बी जन और बन्धु बान्धव की, रक्षा कर सकें।' यह सब इस लिये नहीं वर्णन किया है कि इस से प्रजा को, दुराचार करा के, नरक में गिराया जाय । विशेष कर के राजा और राजमन्त्री आदि श्रेष्ठ अधिकारियों को ऐसे दुराचरण से परहेज करना चाहिये ; क्योंकि महा-जन, जन-समूह, सब प्रजा, इन के आचरित को देखती है, और उस का अनु-विधान, अनुकरण, करती है । जो राजा अपना भला और प्रजा का भला चाहता है, वह काम क्रोध आदि अपने आभ्यन्तर छुः रिपुओं को अपने वश में लाता है; और तब सब जनता उस के वश में स्वयं आ जाती है ।'

अन्त में वात्स्यायन ने लिखा है,

वाग्वीयांश् च शास्त्रार्थान् आगमस्य विमृश्य च,

वात्स्यायनश् चकार इदं कामसूत्रं यथाविधि ;

पूर्वशास्त्राणि संदृश्य, प्रयोगान् अनुसृत्य च,

कामसूत्रं इदं यत्नात् संचेपेण निवेदितं ।

धर्मं, अर्थं च, कामं च, प्रत्ययं, लोकं एव च,

पश्यति एतस्य तत्त्वज्ञो, न च रागात् प्रवर्तते ।

अधिकारवशाद् उक्ताः ये चित्राः रागवर्धनाः,

तदनन्तरं अत्र एव ते यत्नाद् धिनिवर्त्तिताः ।

१ दूसरों की दाराओं के पीछे पड़ कर, वा वेश्याओं के फंदों में फंस कर, मनुष्य जो मुसीबतें भुगतते हैं, वह तो, चारों ओर थोड़ा भी आँख घुमाने से, थोड़ा भी विचार करने वाले को, तत्काल मालूम हो जाती हैं; पर, मनुष्यों में, विचारशीलता की अभी बहुत ही कमी है, इस लिये, पुनः पुनः आद दिलाता पड़ता है । अवध के एक तालुकदार राजा,

तद् एतद् शब्दार्थं, परं च समीचीनं,

विहितं लोकप्रामाण्यं, न समाधिगम्यं संविधिः ।

एवं धर्माधिकारानि स्थिति र्वा, लोकवर्तिनी,

अस्य शास्त्रस्य अवज्ञा भवति एव विवेचिभ्यः,

तद् एतत् कुशलं विद्वत्, धर्माधी अवलोकयन्,

नातिरिक्तमसकः कालो प्रयुज्यतेः प्रसिद्धयति ।

‘आध्यात्मिक शास्त्र की पढ़ कर, और उस का अच्छी तरह विमर्श कर के, तथा पूर्व में लिखे अन्य शास्त्र-ग्रन्थों को देख कर, और लोक में प्रचलमान प्रयोगी आचरणों का भी पता लगा कर, उन का अनुसरण मत, १६४२ ई० में चौदह वर्ष की कद की सजा भुगत रहें थे; उन की राजमाता, विधवा, की भी वहीं कारावास रहें हुआ था । क्यों ? दोनो ने मिल कर, राजा ने अपनी राजी, राजमाता ने अपनी पतीह, की हत्या का फल किया; उस पर निर्दोश से गोली चलवाई, उस के एक बहि से गोली लगी, आज अब गढ़ । क्यों यह हत्या का फल किया ? राजा एक अन्य रानी पर आसक्त थे; वह, विवाह के द्वारा इन की पुत्री विना, इन के साथ नहीं रहना चाहती थी, न सपत्नी की ही बदरंग कर सकती थी; इस लिये, राजा ने, पतीहली पत्नी की मार कर, उस दूसरी पत्नी से विवाह कराना चाहता था; और माता ने, इस ‘युव कल्प’ से, उन का साथ दिया; अपनी पुत्रवधु से अन्यथा भी आसक्त थी; हिन्दू धर्म से, सास पतीह से अपमान हुआ ही कारावा है; अंग्रेजी धर्म से तो दोनो एक साथ रहती ही नहीं । यह भी लिख देना चाहिये कि, मुहम्मद के दौरान में, राजा की और से, राजा के ऊपर भी दुश्चरित्र का आरोप किया गया था । ऐसे उदाहरण देखिये, बहुत वर्ष नहीं हुए, काशी के दो सपत्न वरों के दो युवा लड़कों ने, आसक्त्य का लो; एक ने कलियाँ लगा कर, एक ने विष खा कर । क्यों ? उन के पिताओं पर दो बेटियों का ऐसा ब्राह्मण बत गया था, कि उन बेटियों की अपमान पर से जा कर, अपन पत्नियाँ के फिर पर विवाह दिया था । लड़कों से माताओं की दुर्दशा, और अपनी निरक्षरता, सबी न गढ़ ।

अनु-एषण अनु-संधान करके, वात्स्यायन ने बहुत संक्षेप से यह कामसूत्र कहा । इस के तत्त्व को समझ लेता है, वह धर्म-अर्थ-काम को, लोक मे प्रत्यय (प्रतीति, विश्वास्यता) पाने के मर्म को, तथा लोक के आचरण को तत्त्वतः जान जाता है, और फिर कभी अति-राग से ग्रन्थ नहीं होता । अधिकार-प्राप्त, प्रसंग-प्राप्त, होने से, जिन राग बढ़ाने वाले योगों प्रकारों का यहां वर्णन किया, उन का विनिवर्तन, आवर्जन, अवधीरण, भी, अनन्तर ही यहां कर दिया है । यह सब ग्रन्थ, ब्रह्मचर्य का पालन कर के समाधिपूर्वक, एकाग्र चित्त हो कर, वात्स्यायन ने इस उद्देश्य से लिखा, कि जनता की लोक-यात्रा, अधिक सुख और कम दुःख के साथ, सरलता से निवृहै; ऐसे ही ब्रह्मचर्य और समाधि से इस ग्रन्थ का अध्ययन करना चाहिए; तभी अध्ययन सुफल होगा । राग बढ़ाने के लिये यहां विधान नहीं किया है । धर्म और अर्थ (और मोक्ष) को जो सदा ध्यान से रखता है, काम से ग्रन्था नहीं होजाता, उचित मात्रा मे, जितेंद्रिय हो कर शास्त्र के तत्त्व को समझ कर, धर्मानुकूल प्रकारों से ही, सान्त्विक काम का सेवन करता है, वह धर्म-अर्थ-काम तीनों की सिद्धि प्राप्त करता है' । इति ।

समापन

सर्वांगीण कामशास्त्र की रूपरेखा जो ऊपर खींची है, निश्चयेन उस मे बहुत संशोधन परिष्करण की आवश्यकता है । पाठक को, उस से, केवल स्थूल रूप से विदित हो जायगा कि कामशास्त्र मे क्या बातें होनी चाहिए । कामाध्यात्म को समाप्त करता हुआ, पुनरपि भारत जनता को ध्यान दिलाता हूं, कि बहुविध आपत्तियों से नई पुस्त को बचाने के लिये, ऐसे कामशास्त्रीय, लघु, मध्य, बृहद् ग्रन्थों की श्रेणी, आर्ष, वत्सल, लोकोपकारक भाव से लिखी हुई, समाज को अत्यंत अपेक्षित है, जिन ग्रन्थों को माता, पिता, अध्यापक, वा अन्य गुरुजन, अपने बच्चों, पुत्र-पुत्रियों, पौत्र-पौत्रियों, नन्दा-नन्त्रियों, शिष्य-शिष्याओं, युवक-युवतियों, वर-वधुओं

के द्वारा मे, यथासमय, निःसंकोच, इस पूर्ण विरास के साथ दे सकें कि,
 देन के बाद से उन की भला हो ।

ॐ

(परमात्म-स्वभावोऽयं, काम-संकरणा-मयः,
 'अहम्-एतत्' गृह्यते यत्, 'एतत्-म' च निवर्त्ये ।)

संकरणीभूतचित्तः कामः सनातनतन्मोऽभवत् ;

सनातनो हि संकरः काम इति अभिधीयते ।

जगत्पतिर्, अभिरूपा, सर्वगः, सर्वमात्मनः,

इन्द्रियः सर्वभूतानां, जगदो ह्यहं अपि प्रभुः ;

(म० भा०, अ० १, अ० १३१) ।

कामः सर्वमयः पूर्वा स्व-संकर-समुद्भवः ;

कामात् सर्वं प्रवर्तते, लीयते, वर्तते आगतः ;

(शिव पु०, प्रम० सं०, अ० ८) ।

कीर्त्तित कर्म वर्तते एव, स्वभाव अपरे जगः ;

एकं कालं, परं देव, पुनः काम उत अपरः ;

एव भूतानि, भूतानामा, भूतेशो, भूतमात्मनः ;

स्वभावो मायया युक्तः, सृजति, धत्ति च, पालि च ;

(भा०, स्कं ४, अ० ११) ।

(कामाय मायावीजाय, सर्वसंसारकायिणे,

परमात्मसद्वत्तय, देवीप्रकृतये नमः ।)

आनिता अपि वेदसि, देवी भगवती हि सा,

बलाद् आकृष्य मोक्षाय, भक्तमाया प्रयच्छति ।

देवी हि एषा गुणमयी साऽरममाया देवताया,

प्रकृतये आत्मानं एव, ते संवर्तितं वा ।

सर्वः तस्य दुर्गाणि सर्वो भक्ताणि प्रयुजते,

सर्वः सर्वदुष्टि आत्माते, सर्वः सर्वत्र वर्तते ।

काम-अध्यात्म—परिशिष्ट १

बच्चों की शिक्षा ।

दादा जी और पौत्र-पौत्रियों की प्रश्नोत्तरी ।

पौ० दादा जी, नये बच्चे कहाँ से आते हैं ?

दा० बच्चा, जैसे पेड़ में फल लगते हैं, वैसे माता के पेट के भीतर नये बच्चे होते हैं ।

१ वेदात मे, कामीय बातों पर आवरण (पर्दा) कम रक्खा जाता है । स्त्री-पुरुष, अनावृत (खुले) शब्दों मे, जनन-इन्द्रियों का नाम लेते है, और उन की बातें करते हैं । गाय-बैल, भैंस-भैंसे, बकरी-बकरे, भेड़-भेड़े, गधी-गधे, मुर्गी-मुर्गे आदि पाले जाते हैं; समय-समय पर, ये पशु स्वयं भी जोड़ा लगते हैं; और पालकों द्वारा लगाये जाते भी हैं; लड़की-लड़के, बिना रोक-टोक देखते हैं; ऐसों को, इस विषय पर, सयानो से पूछने की आवश्यकता नहीं रह जाती; पर उन को भी, शिक्षा और चेतावनी की आवश्यकता है, जिस मे वे, कच्ची उमर मे, विवाह से पहिले, आपस मे, खेल की ही बुद्धि से, इन पशुओं की नकल करने की चेष्टा न करें और भ्रष्ट न हों जावें । जो लड़की-लड़के ऐसे घरों और अवस्थाओं मे पलते हैं, विशेष कर नगरों मे, जहां इन बातों पर कुछ न कुछ पर्दा डाला जाता है, उन के लिये स्यात् यह प्रश्नोत्तरी कुछ उपयोगी हो सकती है, (पृ० २११-२१२, ४१७, ४२२, ४२३ पर इस की आवश्यकता की चर्चा की गई है) । नगरों के ऐसे लड़की-लड़कों को, उस विषय मे, उत्कट कुतूहल होता है; यदि माता-पिता, जिन का ही यह विशेष रूप से कर्तव्य है, उस कुतूहल को, उचित शिक्षा दे कर, शांत न करें, तो वे दूसरे सयानो से पूछते हैं; ये सयाने अक्सर दुष्ट उत्तर देते हैं, दिखा कर सिखाने के बहाने अपनी गुह्य इन्द्रिय का स्पर्श कराते हैं, और यहां तक पापिष्ठ आचरण करते हैं कि उन के साथ अंगुलिचेपण, गुदामैथुन, कन्यादूषण तक कर डालते हैं । मुझ से एक प्रतिष्ठित कुल के मित्र ने कहा कि उन के लड़के को उस के

धो पिला के पेट से भी ढाले हैं ?

दा० नरें ।

माया ने ही इस तरह से दक्षिण किया; और इस बारे में सारा का ऐसा आचार हुआ कि लक्ष्मी की प्रकृति में साधनिक विकार था तथा; युवा ही कर, विवाह कर के, गार्मेटों की शीकरी पा कर के भी, भीतर भीतर ऐसा विचित्र सा चरित्र रहता था कि एक दिन उस ने, निगा पिया व्यक्त कारण के, आसपास कर लिया। दूसरे दिन ने कहा कि उन की स्थिति और एक कन्या की, उस की बड़ी बहिन के पति ने, उस बहिन की ही स्थिति और, ऊँटनी बना कर, कन्या की अष्ट किया, जब वह कन्या, बहिन के घर में, कुछ दिनों रही थी। पिछले में, विवाहित स्त्रियों की अविवाहितों के साथ की, उन के पतियों द्वारा, अंगन में पशु अधिक होने के कारण, वहाँ एक कानून भी लागू था, इस प्रकार के सारा की शीकरी के लिए। ऐसे दिनों में, गौडन ऊँटनी वालक बालिकाओं की, उन के पुराने विवाही, उचित समय में, उचित शिखा के द्वारा चालिये। यह चालनी ली सब की, तथा गौडन गौडन के, सब वालक बालिकाओं की, वे देना चाहिए, कि वे विवाह से पड़ते, जानबूझकर से बोलें नहीं, और उन के विषय में दूसरी-दूसरी कभी न करें, इन के बारे में बातें भी, बाला पिता के, या, जब ये न हों, तो जो कोई उन की पालना ही उस के, शिखा, दूसरे से न करें। यह प्रयोजनी, सुनना मात्र, सुनना मात्र है, अपनी अपनी देना काल की अवस्था और आवश्यकता के अनुसार, सज्जन इस से पाल-पढ़ा कर लेंगे।

भीतरी विचित्रता का एक उदाहरण और लिखता हूँ, आय: ६० वर्ष हुए, मुझपल के एक पुराने जिले के एक बड़े जमींदार, रईस, जिन की कान्हा मुझपल के एक पुराने जिले के जिले में देवता बल नहीं कि उस की पर चालिये व्यापार थी: रईस के जिले में देवता बल नहीं कि उस की पर से एक दान था, वहाँ आ कर आसरा रहा करते थे; उन की पत्नी व्यक्ति-से निकल दें; यह भी मन में भय रहा होगा कि, यदि ऐसा करें, तो जो पदनामी अभी शिष्य कर होती है, वह खुल कर होने लगती: इस आचार दंड से अकेले से बहुत ही विपश्य, मनुष्य, मन से, विचार से भी रहा

पौ० क्यों ?

दा० परमात्मा की ऐसी इच्छा है । देखो, तुम्हारे चारों ओर अनन्त अचरज फैले हैं; भूमि, आकाश, सूर्य, चन्द्र, तारे, हवा, आग, पानी, करते थे; स्यात् स्वयं नपुंसक थे; पर, जब मित्र लोग आ बैठते थे, तो सब से अधिक जोर से हँसी ठट्ठा करने, कहकहा लगाने, का यत्न करते; भीतरी दुःख को छिपाने के लिये । जल्दी ही मर गये । व्यभिचारिणी स्त्री ने भी स्यात् बारह-चौदह बेर गर्भ-त्नाव कराया, और जल्दी ही मर गई । उन जमींदार का ऐसा भाग्य नहीं था, ऐसी सात्त्विक बुद्धि नहीं थी, कि व्यभिचारिणी को अन्न-वस्त्र के लिए पर्याप्त 'पिंशन' दे कर, (जैसी सूचना स्मृतियों में की है), अलग मकान में रखवा देते, और स्वयं कोई अच्छे सार्वजनिक काम में तन, मन, धन से लग जाते । पच्छिम में, प्रायः अच्छे स्त्री वा पुरुष, जिन का गाहंस्थ-जीवन, किसी भी कारण से विगड़ गया है, ऐसे सार्वजनिक कार्यों में अपने को लीन कर देते रहे हैं । भारत की जनता के लिये, श्री एनी विसेंट का उज्ज्वल उदाहरण ताजा है; पति के अतिमात्र 'हाकिमाना', 'मालिकाना', स्वामीवत्, प्रभुवत्, वर्त्ताव से उद्विग्न हो कर, प्रायः ३० वर्ष की उमर में, अदालती 'जुडिशल सेपरेशन' की विधि से, न्यायाधिकारी की अनुमति से, पति से अलग हो गई । 'डाइ-वोर्स', विवाह-विच्छेद, सम्बन्ध का सर्वथा तोड़ देना, नहीं चाहा, न हुआ । इस के बाद, ब्रिटेन में, दरिद्रों के, विशेष कर मजदूरी करने वाली स्त्रियों के, कष्टों को कम करने के उपायों में कई वर्ष लगी रहीं । फिर, थियोसाफिकल सोसायटी ('ब्रह्मविद्या सभा') में आ कर, मानव जगत् में, 'विश्व-धर्म' 'ब्रह्म-धर्म', 'आत्म-विद्या-धर्म' के प्रचार के कार्यों में, ५० वर्ष तक पृथ्वी के सब देशों में अनवरत प्रव्रजन करती रहीं; १८६३ ई० में भारत आई; काशी में 'सेन्ट्रल हिन्दू कालिज' और 'हिन्दू गर्ल स्कूल' की स्थापना किया; जब काशी आती तब, प्रायः जाड़े के दिनों में, महीनों तक 'शांति कुंज' नामक स्थान में रहा करतीं; १९३३ ई० में, ८६ वर्ष की उमर में, आचार (मद्रास) में शरीर छोड़ा; उन की इच्छा के अनुसार, 'कूल' (राल और अस्थि-शेष) काशी में, गंगा

मे, मैंने पढ़ा कि या। यात में, मैंने जो, जिस की निराली निराली, ग्राम: किसी मणि या वैराग्य पथ में चले जाते हैं; २००० वर्ष पठिते उच-
 पिनी के महाराज भव 'हरि की कथा प्रसिद्ध है, अपनी रानी के व्यभिचार की
 दण्ड जान कर संसार की निरसराता सहसा उन के मन में व्याप; चारणादि
 में, गंगा के तट पर, योग आग्न ज्वाला किया; राज, छोटे भाई विष्णु की
 सौंप दिया। विष्णु ने, चारणादि (चारन, चारन) की प्रसिद्ध हूँ
 बनवाया। भर्तृहरि ने, संन्यास की अवस्था में, 'आवक-ग' (नील-
 अक्षर-वैराग्य) लिया, जो आज तक परम प्रसिद्ध है। कदा जाते हैं कि
 उन्हीं ने, व्याकरण का एक बड़ा भारी, क्या लाज प्रतीक की, ग्र-य,
 'हरिकारिका', भी लिया, जिस का एक बहुत छोटा अर्थ, 'आत्म-परीक्षा'
 दी, अब मिलता है। ऐसी ही कथा, अब से ग्राम: ३५० वर्ष पठिते के
 सहस्राब्दी प्रतीतिदास जी की प्रसिद्ध है; वहाँ की अर्थों रीत में, पृथ कर
 गंगा की पार कर के, अक्षराक्षर में अपनी पत्नी से मिलने की पट्टे; सती,
 स्नेहवती, पर आमाई, पत्नी ने उन की जानत मजामत की; कदा, 'मेरे
 आगे हार मान से निराली प्रीति आप करते हैं; उनका राम जी
 पर करते, जो क्या न पाले; हृदय की ऐसी पक्की बना, मन ऐसा
 पलटा, कि समस्त संसार से निराल हो गइ। और राम और सीता
 के अग्रपथ रूप में जा सता; जिस का बहुत सीधा कल यह हुआ, कि
 'रामायण', तथा अन्य अस्मिन् काल, लिखे गये; कदा कदा अति-मि-
 मय। भर्तृहरि का वैराग्य, ज्ञानग्राम था; प्रतीतिदास की, अतिग्राम;
 कारणों में भद्र होते थे; भर्तृहरि की, दृष्टि-प्राप्ति पत्नी से और समस्त संसार
 से तीव्र वैराग्य हो गया था; प्रतीतिदास की, सती पत्नी से वैराग्य नहीं
 हुआ, न संसार से ही, अति व अपनी ही निरालता और सामाजिक संपर्क
 के उल्लंघन पर खालि हुई; स्त्री-पुरुष के अद्भुत स्नेह का स्वर, सीता-राम
 के रूप में बने रहे। कभी का, नानक की भी, वैराग्य, ज्ञानग्राम था।

नियम बना दिये हैं, जिन के अनुसार, बँधे समय पर, बँधे स्थान में, वे अपना-अपना काम करते हैं ।

पौ० दादा जी, परमात्मा आप किस को कहते हैं ? आप ने उन को देखा है ?

दा० बच्चा, जिस अनन्त अपार शक्ति ने यह सब अचरज रचा है, जो उस को चला रही है, उसी को परमात्मा कहते हैं । चमड़े की आँख से वह नहीं देखा जाता है, सब के भीतर काम कर रहा है, जैसे वायु । आँख बन्द कर के, मन को चारो ओर से बटोर कर के, ध्यान करने से, 'मैं हूँ', 'मैं हूँ', ऐसा आत्मा, मन को मिलता है; उसी महाशक्ति को, भारत में परमात्मा, परमेश्वर, भगवान् आदि नामों से कहते हैं; दूसरे देशों में दूसरे नामों से पुकारते हैं ।

पौ० तो उसी एक परमात्मा ने सब कुछ बनाया है ?

दा० हाँ; वह सब के भीतर भी है, बाहर भी, जैसे आकाश । सब

बाल-दूषण कन्या-दूषण के विषय में, बहुत वर्ष हुए, मैंने स्वयं, दो बूढ़े, 'पिंशन' पाये, ऊँचे दर्जे के गवर्मेटी नौकरों को, एक जल्से में, एक दूसरे के साथ हँसी करते हुए; पुरानी करतूतों की याद दिलाते हुए, आँखें मटका कर यह कहते सुना, कि 'दाग लगा दिया', 'जूठा कर दिया'; तथा बहुत वर्ष नहीं हुए, एक 'मिडल स्कूल' के 'मास्टर' को, कई मास्टर्स के बीच, यह कहते सुना कि 'सैकड़ों लड़कों को (ऐसा ऐसा कर के) छोड़ दिया'; स्कूल के एहाते की दीवार के पास ये लोग खड़े थे, मैं धगल की सड़क से टहलता हुआ जा रहा था । और भी ऐसे मौके आये । ऐसी बातें सुन कर मेरे मन में बहुत उद्वेग होता था; यही भाव उठता था कि ऐसे वानर-प्रकृति के पशुओं को तो, बिष्ठा के कुँड में कुछ देर के लिये डाल देना, उचित दंड होगा । किसी भी अधिकार के, वा अध्यापकी के, स्थान पर, ऐसे आदमियों को, जिन के मन से ऐसे पापिष्ठ भाव भरे हों, एक क्षण भी न रहने देना चाहिये । मनु ने, ऐसे घोर अपराधियों के लिये, इंद्रिय का काट डालना, वा जलती हुई लोहे की प्रतिमा (सुर्माँ) से बांध कर मार डालना, दंड लिखा है ।

काल, सब देय, सब वस्तु में वह व्याप्त है, वायु में भी वह प्रसर है; वह ई वायु की गति नहीं है, वह ई भी वह है ।

प्रा० तीसरे भीतर भी परमार्थ है ?

हां बल्क है; जब गुरुता शरीर आच्छा है, कोई बामरी न है, चित्र स्वरूप है, उस समय, आँख बन्द कर के ज्ञान करो, तो तुम की अपनी भीतर हरेकी आच्छा सीधगी, प्रकाश, सा, ज्ञान पड़ेगा, और 'मैं हूँ', 'मैं हूँ', ऐसा भाव, ऐसा चेतना, ऐसा शेष भी ज्ञान पड़ेगा; वह, परमार्थ का ही आभास है ।

प्रा० आच्छा, तो परमार्थ में जीव जन्तुओं, पक्ष पौधों, के लिये क्या नियम बनाने हैं ?

हां इन के लिये, परमार्थ की ऐसी आशा है कि, ये पक्ष होते हैं, कुछ काल जीते हैं, अपने समान नये बच्चे पैदा करते हैं, फिर मर जाते हैं । या ही, पौड़ी पर पौड़ी, प्रत्येक जाल के पक्ष पौधों, जीव जन्तुओं, की जालि बनी रहती है । नई पौड़ी पैदा करने के लिये, परमेश्वर ने कई प्रकार के नियम बना दिये हैं । कुछ पौधे तो ऐसे हैं कि, उन की एक टहनी काट कर पृथ्वी में गाड़ दी जाए, तो वह बड़ पकड़ लेती है, और उस से नया पौधा लगाए हो जाता है । बहुतोंरे पक्ष पौधों में फूल लगते हैं; फूल के बीच से दो बाल के छोटे छोटे बाल होते हैं; एक के माथे पर धूल ऐसा 'परगा' होता है, दूसरी के माथों पर चार्मिक छिद्र; परगा, फट कर, छिद्रों से जाता है, और स्रव की गाली में से नीचे उतर कर, एक चार्मिक गैली में उतर आता है; उस धूलों में एक विशेष प्रकार की पीठा मधुर मधु (गुहद) होता है; उस से मिल कर, पंसे पीसे, सब बदलता हुआ, जीव बन आता है, सब फूल सूखता है, सब जीव, मरता, (धर्तरी, सर्व-धारिणी) पृथ्वी पर, फिर कर घूम आता है, और वहाँ फल में बड़ निकाल कर, कसपा: अपने मा-बाप पक्ष पौध के रूप में बन जाता है । यह दो प्रकार, टहनी से, और परगा-मधु से, मधु 'पुरत' का पैदा होता, 'अ-चर', 'अधर्त', 'अधर्त', चेतना का है । अ-चर, स्थावर, है जीव है, जो चलते फिरते नहीं, एक ही जगह स्थित रहते हैं, परोपि 'जीव',

अर्थात् व्यापक परमात्मा की चेतना का सूक्ष्म अंश, उन में भी है ही।

पौ० दादा जी, क्या चलते फिरते जीवों की नई पुष्ट के पैदा होने का प्रकार दूसरा है ?

दा० हाँ, बच्चा। 'चर' जीवों में, जिन को 'जंगम' भी कहते हैं, स्त्री और पुरुष, मा और बाप, को, भगवान् ने अलग कर दिया है। स्त्री के शरीर में, पेट के भीतर, एक थैली में, 'मधु-रस' बनता है, जिस को 'रजस्' 'रज' कहते हैं; यह थैली (पुट, आशय) पेट के भीतर की दूसरी थैलियों से भिन्न है, और पुरुष के शरीर में नहीं होती; अन्य थैलियाँ, जैसी स्त्री की, वैसी ही पुरुष की भी होती हैं। एक में खाया पीया अन्न-जल पहिले जाता है, फिर उस में रस बनता है, फिर उस में से निकल कर, क्रम से, रुधिर बनता हुआ नसों के द्वारा, शरीर में चारों ओर घूमता है, और नीचे को उतरता जाता है; अन्त में, उस का खराब अंश, मल मूत्र के रूप में, दूसरी थैलियों नालियों, आँतों (अंत्र) में जमा हो कर, बाहर निकल जाता है। पुरुष के शरीर में, अंडकोष के दोनों अंडों, गोलियों, में, एक प्रकार का 'पराग' बनता है, जिस को 'वीर्य' वा 'शुक्र' कहते हैं; गाँव के लोग, इस 'वीर्य' को बीज ही कहते हैं, (फारसी में 'नुतफा', उर्दू में 'मनी' भी)। जब स्त्री और पुरुष का, बड़े होने पर, ब्याह होता है, और दोनों एक साथ सोते हैं, तब पुरुष के शरीर में से, मूत्रेन्द्रिय द्वारा, निकल कर, वीर्य, स्त्री के शरीर में, स्त्री की मूत्रेन्द्रिय के द्वारा, थैली में जाता है; उस थैली को 'गर्भाशय', वा 'कमल' वा 'पद्म' भी कहते हैं, वहाँ प्रायः नौ महीने तक, माता के पेट के भीतर रहता है और बढ़ता है, फिर उसी मूत्रेन्द्रिय द्वारा बाहर आता है, और 'नया बच्चा' कहलाता है।

(यहाँ, गौंग और गौरैया का उदाहरण दिया जा सकता है, जो भारत में हर घर में रहती हैं, यथा), गौरा और गौरैया जब जोड़ा लगते हैं, तब गौंग के मूत्रेन्द्रिय में से वीर्य निकल कर गौरैया के मूत्रेन्द्रिय द्वारा उस के गर्भाशय में जाता है; वहाँ, कुछ दिनों में अंडा बनता है; फिर बाहर निकलता है; गौरैया उस पर बैठ बैठ कर, उस को 'सेती'

(सेवती, सेवा करती) है, अर्थात् अपने योग्य को गर्व उस की पद-
चाली है; फिर वह अंज, कुछ दिनों बाद, फूटती है, उस के भीतर अनेक
के गढ़ जाने के कारण; वह उस में से 'गढ़ेला' निकलता है, और पक्ष
सात दिनों में ही, कुछ कुछ उड़ने लगता है ।

पौं दाटा बी, गौग के अंड-कोप तो देख नहीं पड़ते हैं ?

दां० नहीं, उद्या; सभी चिट्ठियों के, तथा सभी अंड देवे वाली
जालि, जैसे फुल्ल्या, छिपकली, मगर, गहियाल, साँप आदि, के नंगे के,
अंडकोप, घे के भीतर ही रहते हैं, बोवा लगने के समय, केवल टंठिका,
रक्षिर से भर जाने के कारण बाद निकल आती है, और उस से, उन
उन जालियों की बी जन्मों के मूर्जेद्वय के भीतर, बीव का निवेचन हो
जाता है ।

पौं तो मैं भी ऐसे ही पैदा हुआ ?

दां० निश्चय ही । तुम्हारे योग्य का आधा भाग, अति मृदम 'वीप'
रूप से, तुम्हारे पिता के योग्य के भीतर बना, और आधा, अति मृदम
'रजस' के रूप से माता के भीतर, फिर पिता का भाग, माता के उतर
से गया, नौ महीने तक तुम्हारी माता से तरह तरह के बोलचाल कर,
तुम की अपने घे के भीतर पाला पोसा बढ़ाया; फिर, वही भावी रूप
सह कर, छोटे मधुर को फैला कर, तुम को बाहर लाई; और उस के
बाद भी, अपने रक्षिर की, लाने से, रंघ बना कर, तुम की एक वरन,
या दो तीन बार तक भी, पिलाया और अलवान किया ।

पौं दाटा बी, माता के घे में से मेरे बाहर आने के समय, माता
की कुछ क्या हुआ ?

दां० उद्या, नौ महीने पहिले, जब तुम ने माता के उतर से प्रवेश
किया, तब तुम इतने छोटे, सूई की-नीक से भी छोटे, थे, कि आँख से
देख नहीं पड़ते थे; नौ महीने से इतने बड़े गये, कि कई बर के हो गये;
इस से, माता के योग्य को, उद्या उद्या महीने बोनते थे, लो लो बोलते
अधिक होला रहा, और तुम्हारे बाहर आने के समय तो बड़े ही हुआ ।
कितनी ही छिया तो इस प्रसति की बार बदनो से नर ही जाती है; पर

जिन स्त्रियों का जीवन शुद्ध और शरीर बलवान् होता है, उन को कष्ट कम होता है, तुम्हारे बाहर आने के बाद, नित्य नित्य, बड़े प्यार, बड़े स्नेह, से, और विशेष कर तुम्हारी बीमारियों में, और दांत निकलने के समय में, माता ने, और पिता ने भी, रात रात भर जाग कर, अपने खाने पीने सोने की फिक्र छोड़ कर, दौड़ धूप कर, वैद्य डाक्टरों अस्पतालों से दवा ले ले कर, तुम को अच्छा किया, खिलाया पिलाया, कपड़ा पहिनाया, जाड़ा गर्मी पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों से तुम्हारी रक्षा की। जिस दया से और असीम अथाह शक्ति से परमात्मा सब प्राणियों का भला करता है, उस दया और शक्ति का एक अणु प्रतिघ्नित्व, उस ने सब माता-पिताओं के हृदय में, उन के बच्चों के लिये, रख दिया है, जिसी के बल से वे उन का पालन पोषण करते हैं; न केवल मनुष्य माता-पिता के हृदयों में, बल्कि पशु पक्षियों के भी; यहाँ तक कि जो हिंस्र पशु, दूसरे अहिंस्र पशुओं को मार कर खा जाते हैं; जैसे सिंह, व्याघ्र, तेंदुआ, हुँडार, साँप, मगर, आदि, वे भी अपने अपने बच्चों का वैसा ही प्यार, वैसी ही रक्षा, करते हैं, जैसे तुम्हारे माता-पिता तुम्हारी। इस लिये तुम, सब से पहिले, इस सर्वशक्तिमान् परमात्मा परमेश्वर-भगवान् की पूजा और प्रार्थना अपने हृदय के भीतर करो; हृदय के भीतर; क्योंकि बाहर की आँखों से वह देखा नहीं जाता; और उस की प्रार्थना कर लेने के बाद, अपने माता पिता का, विशेष कर अपनी माता का, आदर, नमस्कार, और स्नेह करो, सबेरे उठ कर प्रतिदिन उन की वंदना करो। जो लड़की लड़के अपनी माता, अपने पिता, का स्नेह सदा मन में रखते हैं, वे सैकड़ों आपत्तियों से, दुष्टों लुच्चों के छल कपटों, प्रलोभनो बहकानो, दुष्कर्मों से, बचते हैं; ऐसे लुच्चे उन के पास जल्दी नहीं आते, बल्कि इन से डरते हैं; सच्ची मातृ-पितृ-भक्ति के धार्मिक भाव में ऐसा ही प्रभाव, ऐसा ही तेज, है।

पौ० दादा जी, क्या सब जीव जन्तु अपनी मा के पेट के भीतर नौ महीने रहते हैं ?

दा० नहीं, बच्चा। इस बारे में, जीवों में बहुत फर्क होता है। चूहा अपनी मा के पेट के भीतर बीस दिन ही रहता है, खरगोश (खरहा)

एक महीना, मनुष्य और गी गी महीना, बोझा प्यार महीना, दीया बोझ महीना। जब तुम बड़े हो जाओगे, और अच्छी तरह पढ़ लिख लोगे, तब इस विषय पर लिखी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ सकोगे, जिन में ऐसे जालों का विस्तार से वर्णन किया है। मछलियों के प्रकार दूसरे हैं, प्रतिमा के दूसरे, रंगों वाले बंदूकों के दूसरे, पक्षीयों के दूसरे।

पी० दादा जी, बहिन और भाई का ब्याह एक दूसरे से अपने घर के भीतर ही क्यों नहीं होता ?

दा० परमात्मा ने मनुष्यों के हृदय के भीतर ऐसी आशा दे रखी है कि ऐसा ब्याह नहीं होना चाहिये। पहिले तो, भाई बहिन को एक दूसरे से ब्याह करने की इच्छा ही नहीं होती; दूसरे, यदि ऐसा ब्याह किया जाय, तो सन्तान या तो नहीं होती, या कुत्स्य, दुर्बल, रोगी होती है; पशुओं में भी देखा गया है कि यदि एक ही मा-बाप की सन्तान में 'ब्याह' हुआ, तो उन की सन्तान कम अच्छी होती है। सब मनुष्यों में, सारी पृथ्वी पर, भाई-बहिन, तथा अन्य बहिन पास के पण्यवों का (एक 'गोत्र' वालों का) विवाह बड़ा पाप समझा जाता है, और मना

किया जाता है।

पी० ब्याह ऐसे गाले-बाजे धूम-धाम से क्यों होता है ?

दा० जिस में सब लोग जान जाय कि इस युवा और इस युवती का परस्पर विवाह हो गया है, दूसरा कोई दिन से विवाह करने की इच्छा न करे; ये दोनों एक साथ एक घर में परमात्मा के बनाये विधुम के अनुसर धर्म से रहेंगे, गृहस्थी के कामों में एक दूसरे की सहायता करेंगे, प्रेम प्रीति से सन्तान उत्पन्न करेंगे, और वही सन्तान इन के धन की पालेगी; यह पुरुष दूसरी स्त्री का सखा नहीं करेगा, और पर स्त्री दूसरे पुरुष का सखा नहीं करेगी। बुढ़ारे माता-पिता का ऐसे ही विवाह हुआ, और उन्हें वे तुम को प्रेम-प्रीति से उत्पन्न किया, और गर्भ के भीतर और बाहर पाला पोसा।

पी० दादा जी, जिन ब्याह किये, स्त्री पुरुष एक साथ रहें तो क्या दोष ?

दा० ऐसों की प्रेम-प्रीति बहुत दिन टिकती नहीं, एक दूसरे को छोड़ देते हैं; यदि संतान हुई, तो उस की बड़ी दुर्दशा होती है, उस की फिक्र कोई नहीं करता; स्त्री दूसरे पुरुष के, और पुरुष दूसरी स्त्री के, साथ, बिना व्याह किये, रहना चाहते हैं, इस से उन दूसरों के घर वालों से बहुत लड़ाई होती है, और मरने मारने की नौबत आती है। सब गृहस्थी और सब समान का प्रवन्ध गड़बड़ हो जाय, बिगड़ जाय, यदि स्त्री और पुरुष नित्य नये मन-माने संग साथ किया करें; खेता-बारी, घर-द्वार, धन-दौलत, राज-काज, पढ़ाई-लिखाई, सब अस्त-व्यस्त हो जाय; क्यों कि नये बच्चों की देख-भाल, रक्षा, शिक्षा, वा भक्षा (भिक्षा, खिलाना पिलाना) कोई न करे।

पौ० दादा जी, पशुओं में तो इस चाल का व्याह नहीं होता ?

दा० बच्चा, पशु तो पशु ही हैं। मनुष्य में और पशु में तो भेद होता है न ? पशुओं के बच्चे, पैदा होते ही, या एक दो दिन या अठवारे (सप्ताह) पखवारे (शुक्र-पक्ष-कृष्ण-पक्ष) में चलने फिरने, चुगने चरने, लगते हैं; तुम तो कई महीने तक पीठ के बल पड़े ही रहते थे, अपने से करवट भी नहीं ले सकते थे, महीनों बाद, उलट जाने, और पेट के बल जरा-जरा रेंगने, लगे थे। मनुष्य का बच्चा, दसियों, पंद्रहियों, बीसियों बरस तक, मा-बाप के सहारे से ही जीता है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरहा, को, चार-चार, छः-छः, आठ-आठ, और शूकरो को चौदह-चौदह तक, पिल्ले एक साथ हांते हैं; उन को दूध पिलाने के लिये, इन पशु-स्त्रियों को, परमेश्वर ने छः छः आठ आठ स्तन भों दिये हैं; मनुष्य-स्त्री को दो ही। पशुओं के पिल्लों के मा-बाप बहुत थोड़े दिनों तक उन की फिक्र कर के निश्चिन्त हो जाते हैं, और उन को छोड़ देते हैं; तुम तो अब कई बरस के हो गये, पर तुम्हारे माता-पिता तुम्हारी चिन्ता अब भी दिन-रात करते हैं, और अभी पंद्रह बीस बरस तक और करते रहेंगे। मनुष्य-माता को, प्रायः एक बेर में एक ही बच्चा होता है, कभी कदाचित्, दो; और भी कम, तीन; और भी कम, चार, एक साथ होते हैं। थोड़े दिन हुए, अमेरिका में, कैनाडा नाम के देश

समय से पहिले कोई काम न करना चाहिये । नया बच्चा, केवल दूध ही पी सकता है, यदि उस को पहले ही अन्न खिला दिया जाय, तो, अपच हो कर, मर जाय; जब बड़ा हो जाता है, तब सेरों अन्न पचा लेता है । चार-पाँच बरस के लड़के के सिर पर बीस-पचीस सेर का बोझ रख दिया जाय, तो वह दब कर गिर पड़ेगा; वही, बड़ा होने पर, कई मन का भी बोझ उठा लेगा, यदि शुद्ध अन्न से, सुचाल से, उचित व्यायाम से, उस ने अपना शरीर पुष्ट और बलवान् किया है । जिन लड़कों का मल-मूत्र की इन्द्रियों से खेल करते देखो, उन को मना करो; तुम्हारी उमर के, लड़के या सयाने, तुम्हारे साथ ऐसा खेल करना चाहैं, उन को डाँट दो, 'खबरदार, ऐसा मत करो', और कहो कि 'मैं अपने माता-पिता से तुम्हारा हाल कहूँगा, और तुम्हारे माता-पिता से कहलाऊँगा' । स्वयं अपना मन और तन शुद्ध रखो, और अपने आचरण, उदाहरण, उपदेश से, अपने चारों ओर की हवा को, घर में, पड़ोस में, पाठशाला में, शुद्ध और पवित्र बनाओ । विद्यार्थी की ब्रह्मचारी अवस्था में, शरीर को शुद्ध आहार और उचित व्यायाम से, और बुद्धि को अच्छी बातों के सीखने से, बलिष्ठ बनाओ; आजकाल बुरी-बुरी किताबें, जिन में भ्रमदायक बातों की चर्चा, और नंगी भद्दी तस्वीरें भी, रहती हैं, बहुत छुपने लगी है, इन किताबों को पढ़ने से लड़के-लड़कियों, युवा-युवतियों, का मन मैला होता है, और उन के शरीर पर भी खराब असर पड़ता है; इन को न पढ़ना चाहिये ।

पौ० दादा जी, बिना पढ़े कैसे जान पड़े कि किताब अच्छी है या खराब ?

दा० बच्चा, अपने माता-पिता से पूछ लेना चाहिये कि यह किताब अच्छी है, पढ़ने योग्य है, या नहीं । ऐसी कोई बात मत करो जिस को अपने माता-पिता से छिपाना चाहो, जिस को उन के सामने न कर सको, जिस से तुम्हारे मन में आप शंका और लज्जा होती हो । इस एक नियम को यदि सदा याद रखोगे, तो तुम से कभी कोई भूल, कोई बुरा काम, न होगा । सर्वोपरि, यह सदा याद रखो, कि यदि माता-पिता से, वा अन्य किसी मनुष्य से, अपना कोई काम छिपा भी लोगे, तो सर्वव्यापी

भगवान्, परमेश्वर, परमात्मा से तो कभी भी झिगा नहीं सकते, पर वे सच के भीतर सदा बैठे हैं, तुम्हारे हृदय के भीतर भी, और सब कुछ सर्वदा देखता जानता रहता है, और कभी न कभी, देर में या जल्दी ही, अच्छे कार्यों के लिए इतना, और खराब के लिये इतना, देता है ।
 श्री० दादा जी, यदि और कोई बात पूछने की ची चाहें, तो आप से पूछने आऊँगा, न ?

दा० जलर ! अच्छा, तुम तो जानते ही हो, कि मैं तुम को बहुत प्यार करता हूँ, जो जो पूछेंगे, वह तुम को बताने का बतन करूँगा, यदि मुझे मालूम हो, और तुम्हारे सम्मान के लिये । अब विद्यार्थी अक्षर्य समझ कर के, तुम्हारी से पूरे रखने के लिए विवश होंगे, सब तुम्हारी अक्षर्य देखती होंगी, और उस के लिये अधिक शान और विशेष विद्यार्थी की आवश्यकता होंगी; उन को तुम अपनी सम्पन्न से कहोगे; उचित समय पर वे सब तुम की विदित हो जायेंगे, वृद्धों के अवलोकन से, और इन सब विद्यार्थी पर अच्छी पुस्तकों के पढ़ने से, जिन को अच्छे शान आदर्शों ने बनना में सहा शान फलाने के लिये, लिखा है, और जो अब मिलने लगी है; अभी से उन को जानने की इच्छा मत करो; वेसा पहिले कदा, छोड़ा अच्छा देख ही पचा सकता है, यही अब नहीं ।

प्यारे बच्चे ! इन बातों को ध्यान में रखो । इस प्रकार से तुम अपने अपने पर बालों का, और पक्षियों का, तथा जिन से जिन से तुम्हारा संग साथ, संसार के काम फल में, ही, उन का, करोगे । करोगे ।
 परमात्मा तुम को और मनुष्य मान को सबकुछ दे, और सब का करवाया करे, वृद्धे दादा के हृदय में सबत यही प्रार्थना रहती है ।

काम-अध्यात्म—परिशिष्ट २

नव-विवाहित वर-वधू के लिये दो शब्द

प्यारे वर-वधू ! १८८४ ई० में, साठ वर्ष से अधिक हुए, मेरा विवाह हुआ; मेरे बड़े सौभाग्य से, पत्नी, सच्ची सह-धर्म-चारिणी, स्वभाव की नितान्त सरला, अभी तक मेरा साथ, इस लोक में, दे रही हैं; अब उन की आयु ७२ की है, मेरी ७८; इस ६२ वर्ष के विवाहित जीवन और गार्हस्थ्य में, बच्चों, और उन के बच्चों, को पालने पोसने, पढ़ाने लिखाने, व्याहने, रोज-गार में लगाने, उन की बीमारियों, प्रसूतियों, आदि में फिक्र करने, के सुखों और दुःखों का जो अनुभव हुआ; उस के भरोसे, मैं ने, यह 'कामाध्यात्म', तुम्हारे ही उपयोग के लिये लिखा है। यदि इस से तुमको कुछ भी सहायता मिले तो अपना सौभाग्य समझूँगा। यहाँ लिखी बातों के सिवा बहुतेरी बातें, अच्छे प्रामाणिक चुने हुए पाश्चात्य और अब भारत में भी लिखे जाते हुए ग्रन्थों को, स्वयं पढ़ कर, तुम जान सकते हो। यदि ध्यान से पढ़ांगे तो तुम्हें अवश्य जान पड़ेगा कि, सात्त्विक काम और राजस-तामस काम का जो विवेक, 'कामाध्यात्म' में जोर दे कर किया है, वह विवेक प्रायः अन्य ग्रन्थों में नहीं किया जा रहा है; यद्यपि यह विवेक सच्चे कामशास्त्र का प्राण ही है, हृदय ही है।

वर-वधू ! एक दूसरे पर दिल खोल कर रीझो ! परस्पर स्नेह-प्रीति करो ! विवाह से पहिले यदि कोई भूल हुई है, तो उस को भूल जाओ ; फिर ऐसी भूल न होगी, और अपने बच्चों को ऐसी भूलों से बचावेंगे—यही दृढ़ निश्चय मन में रखो। एक दूसरे का मन सदा लिये रहो; 'अति परिचयाद् अवज्ञा' परस्पर, एक दूसरे के लिये, कभी मत होने दो;

१ अति परिचय, हर वक्त, बहुत अधिक, संग साथ रहने से मन ऊब जाता है, गुणों की जगह एक दूसरे के दोष देख पड़ने लगते हैं, एक दूसरे की अवज्ञा, तिरस्कार, होने लगता है; 'फैमिलियरिटी ब्रीड्स कान्-टेम्प्ट', familiarity breeds contempt.

[illegible]

सायवान् मन से, करते ही रहना चाहिये । यह सदा याद रखना कि 'जिह्वा और उपस्थ', ये दोनों, मनुष्य के परम मित्र भी हैं, और परम शत्रु भी; सद् उपयोग से सुख के मूल, दुरुपयोग से दुःख के । सन्तान उतने ही उत्पन्न करना जितने अच्छी तरह पाल, पढ़ा, रोजगार में लगा सको । दिन-चर्या, रात्रि-चर्या, ऋतु-चर्या, आहार-चिकित्सा, पाक-शास्त्र, व्यायाम-शास्त्र के-अच्छे चुने ग्रन्थों का परिशीलन करना; अपने शरीर को और वस्त्र को स्वच्छ रखना, जिसमें सह-धर्म-चार-चारिणी को उस से कुछ न हो; मुख की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना, और दाँतों को सदा साफ रखना; भोजन के पहिले भी और पीछे भी साफ कर लेना; उन में भोजन का लेप लगा रह जाने से, सड़ायँध और दुर्गन्ध उत्पन्न होते हैं; कभी-कभी तो इतनी तीव्र दुर्गन्ध, कि ऐसे मनुष्य के पास बैठना असंभव हो जाता है, और स्वयं उस मनुष्य के मसगुर सड़ जाते हैं, उन में मवाद, पूय (पीव), भर जाता है, पेट में जाता है, तोत्र रोग उत्पन्न करता है ।' पति-पत्नी के मुख यदि दुर्गन्धित हों, तो रति भी, प्राति भी बहुत विघ्नित हो जायगी; एक दूसरे का चुम्बन, तथा बच्चों का मुख चूमना, यह तो पहिली सात्त्विक कामीय चेष्टा है; मेरा निज का अनुभव यह है कि जब तक दाँत मजबूत थे, तब तक तो नीम, या मोसरी, या बबूल की दाँतन (दंतवन, दन्त-काष्ठ) से सखेरे दाँत साफ करता था; कभी कभी शुद्ध लकड़ी के, या बादाम के छिलके के, कोयले का 'मंजन' भी, लेता था । अब, जब दाँत कमजोर हो गये, और दारुण काल के और शासकों के प्रभाव से, तथा आवादी के अति बढ़ाव से, दंतकाष्ठ मिलना भी कठिन हो रहा है, तो प्रायः दस बारह वर्षों से, पच्छिम के बने 'ब्रश' का प्रयोग करता हूँ, शुद्ध पानी के साथ; इस का प्रयोग दिन में जब चाहे तब सहज में हो सकता है । बहुत से विलायती 'मजनों' का इश्तहार बहुत रहता है; ये सब दुर्गुण हा करते हैं, 'ब्रश' में लगे रह जाते हैं, और उसी में सूक्ष्म कीड़ियाँ पैदा कर देते हैं, जिन से दाँतों में, सफाई की

१ अंग्रेजी में इस रोग को 'पायोर्दिया', pyorrhea, कहते हैं; ग्रीक भाषा के 'पायीन', पूय, और 'रूहीन', वहना, से बना है ।

बाह और भी सङ्गृह्य उपन होती है; अथ, 'सिथेटिक' (synthetic) शब्दों (कहें बालों के ऐसे शब्दों) के 'अर्थ' अर्थों लगे हैं, जैसे 'चार्लोन्' (Charlton, जो दण्ड भी है और 'पवित्र' भी, और गुरुव दिनों तक काम देते हैं ।

विशेषों की अपना शरीर भी और दृश्य भी दण्ड बनाना चाहिए; 'स-बला' होना चाहिए; दृष्ट मनुष्यों से आभारों की शक्ति उन में होनी चाहिए । समाचार पत्रों में कभी-कभी पढ़ने में अब आने लगा है कि इस दण्ड स्थान पर, कुमारी ने या विवाहित ने, छेड़ने या आक्रमण करने वाले मनुष्य की इस दण्ड प्रकार से खड़े पड़ी; जिना दण्ड के, दण्ड समग्र बाले गति नहीं । युक्तमान के एक उसी जिले के अन्त्ये कुटुम्ब की एक बेटे ने मुझ से कहा कि एक दिन, अपने घर के लोगों के साथ, नदर के किनारे टहल रही थी; कुछ दूर पर, उसी सड़क पर, एक लम्बी बाट रही, फिर पर बास का भारी बोझ रखने, आ रही थी; सामने से तीन शरीर आये; एक ने उस स्त्री से छेड़-छेड़ की; स्त्री ने फिर का बोझ नीचे गिरा दिया, बाप दण्ड से उस गौर पौड़ी का दण्ड पकड़ लिया, दण्डित से उसके मुँह पर और का पकड़ लगाया; 'फिर ऐसा करेगा ?' कह कर उस का दण्ड छेड़ दिया; गौर पौड़ी अपने दण्ड से अपना गाल मलता हुआ, 'बेटी दण्ड लेती, बेटी दण्ड लेती', 'बेटी बरदस्त और (कहता हुआ भाग । अब तो भारतवर्ष की ऐसी स्थिति बराबर की अधिकारिक संख्या में आकर्यकता है । फिर, दण्ड से यह शब्द नहीं निकालना, कि भारत की स्थिति सब सर्वदा चरित्र बननी रहें; आदर्य स्त्री, आभारों और अपहरणों के लिये तो सिद्ध-बादल दुर्गा-देवी, और अपने कुटुम्ब के लिये गौर-आत्मार्थी गुरुलक्ष्मी, और बच्चों के लिये तो दण्ड गढ़ती भी-माला ही होती है ।

ॐ सर्वत्र तु विद्वन् महा गौरवेण प्रतिरिच्यते ॐ
ॐ मातर ! वन्दे ॐ

ॐ मेधाऽसि देवि विदित-ऽखिल-शास्त्र-सारा,
 दुर्गाऽसि दुर्ग-भव-सागर-नौर-असंगा,
 श्रीः कैटभ-ऽरि-हृदय-एक-कृत-ऽधिवासा,
 गौरी त्वं एव शशि-मौलि-कृत-प्रतिष्ठा ।
 ते सम्मताः जनपदेषु, धनानि तेषां,
 तेषां यशांसि, न च सीदति बंधुवर्गः,
 धन्याः ते एव, निभृतऽात्मज-भृत्य-दाराः,
 येषां सदाऽभ्युदयदा भवती प्रसन्ना । ॐ

ॐ

काम-महिमा

हिर्दय मे वह राग पुरानी, निर्दय, जग के जागि रही—
 प्रकृति-पुरुष, योषा-पुमान, की चाह सनातन दाह(डाह)गद्दी,
 शिव-मति हू, जेहि हालाहल बल, अमृतमयी, मद-मत्त भयी,
 स्नेह-राग अह द्रोह-आग की ज्योति-धूम तैं छाई गयी ।
 ज्ञान-विराग-नेत्र तीसर तैं, कोमल काम जराइ दियौ,
 स्मर के वश मे, पर फिरि परि कै, उम-हिं देह मे धारि लियौ ।
 शिव-मतिहू, वा मादक कारन, ज्ञान छांडि उन्माद गद्दी,
 प्रकृति-पुरुष की अनंत वासना घटै बढै, पर मिटै नहीं ।
 वाम-काम जरि मरि जीयत पुनि, रति अह प्रीतिहिं व्याहि लियौ,
 हूँ अनङ्ग, छाँयी अँग-अङ्गन, देह तज्यो, जग व्यापि गयौ ।
 क्रोध, लोभ, मद, मोह, असूया, की सब सेना संग लयी,
 ऋतु बौरनि, उन्माद, मूरछा, मरन, सखिन सौं लगनि भयी,
 शिव-मति हू विचित्र करी जिन, अह विमोह मे डारि दयी,
 माया-मोहिनि के पाछे, सब लाज तजे, कहुं भाजि गयी,
 आपु विष्णु भगवान हु जा बस लयी मोहिनी-छबी नयी ।
 स्टुहा, ग्लानि, उत्कंठ निराशा, गयी, नयी आसक्ति भयी,
 क्रोध, खेद, असहिष्णु असूया, दया, भक्ति, सब देह छयी,

हिंदूय में वह खनी पुरान, सतत, सब के गूँति रही,

जिब-मति, बेहि बिप-धरण काण्ड, आनि धनि कूँ आनि गरी।

धम-प्रवास, दुगल, दुगल, सुधा-सिधु बिप-कै बरी,

रुप-विपद अथार वरंगन में लहराई बरी,

बिना समुद्र फकार हलोरनि, आनि देवि अथ दूँति बरी।

बेरी माया, रूही बाँई, बी हूँ कौ सरसाइ रही।

जिब मति बेहि माया की मारी, मयी मरी। अजानमयी,

बिप पीये बेहि, अलि अकलानी, दया लाणि अलि धीर मयी;

सली बैरना हूँ, यारीर बलि, जा वस, दूँजी देह लयी।

बिपदुद्वेष्ट हूँ की, बेहि बीभन, बिपद चुनि अलि मलिन मयी,

बोक जनक, जग-सिबनहर कि (की) गोरिप पर जाइ गरी,

बेनी बिपद-बिकल, बूझावन उपवन में अलि मूलि फरी,

पर की सली, अहूँ, बूँद कूँ, गुलसी करि, उर-मौलि धरी।

हिंदूय में वह रंग पुरानी, निंदूय, जग के, जाणि रही,

पुन-प्रकृति, पीया-पुमान, की बाइ निरन्तर, दाह गरी।

(समुद्र-मंथन में, पहिले, डालाहल बिप निकला; उस की जिव ने

अपने कंठ में रख लिया; तब देव और असुर जो सके, और समुद्र में से

अमृत और रत्न भी और बाक्याँ छुग भी निकाल पाये। तब चवन-पुन

परमात्मा, वह प्रकृति की आत्मा है, तभी देवी और आत्मा प्रकृतिमा,

मय-सगर के सुख-दुःखी, पुन-पानी, का समव होला है। यही 'अपना' है,

आदि-काम, मूल-वासना, जगत् की निर्मात्री है। जिस ने (वान-वैराग्य

रूपी) वैराग्य नेत्र से काम की जला दिया, और फिर 'अनंग' ही पर

'काम' जीया, रति-प्रीति से अहं किया, और जिस ने उपा की अर्थात् निज

वसाया—यह सब क्या प्रसिद्ध है। उ-मा = दा-मा = मा-या, बी, 'नदी'

(यी, और) 'दे', (यी) : यही मूल प्रकृति बिब ही परम पुन

ने, 'अहं-एत-न' के अलंकार अनंतर लया से अपनाया है,

अपने में रखला है। ('अहं वैरिनि' फल के धूर्त में 'वैर' लगने का,

'वैर' आने का, 'वैरिने' का, मर, पागल, होने का भी, अहं, एतत,

जो कामदेव का परम मित्र है। समुद्र-मंथन के बाद, विष्णु ने, शिव के अभ्यर्थन से, जिस 'मोहिनी' रूप से असुरों को ब्रह्मकाया था, उस को फिर धारण किया; तो शिव भी उन्मत्त हो कर उस के पाँछे दौड़ते फिरे—यह पौराणिक रूपक है। जालन्धर दैत्य को वर-दान मिला था कि जब तक उस की पत्नी वृन्दा का पतिव्रत सतीत्व भ्रष्ट न होगा, तब तक जालन्धर की मृत्यु न होगी; विष्णु ने जालन्धर का रूप धर कर वृन्दा से व्यभिचार किया, तब जालन्धर मारा गया, पर विष्णु को भी पाप का फल भोगना पड़ा; वृन्दा, परम पवित्र, उत्तम, औषध रूप तुलसी बन गयी, जिस को विष्णु आज तक सिर पर रखते हैं—यह पौराणिक रूपक है; पातिव्रत्य और सतीत्व भी, बाह्य रूपों में ही अँटकाया जायगा, अध्यात्म-तत्त्व को नहीं पहिचानेगा, तो कभी न कभी धोखा खायगा; किन्तु सद्भाव भी निरर्थक नहीं हो सकता; धोखा खा कर, जीव चेतनेगा, सद्गति पावेगा, और जगत् का कल्याण करेगा।

मत्सर-महिमा

हिर्दय बाढी पीर घनी ।

दरस परस की तरसी पियासी, चिन्ता में निर बुद्धि सनी,
सर्वस सुख-सम्पदा बनेहु, बर्वस अस अनवनी बनी,
थोथी लाज, अकाज-असूया-भय, तें खाई अनी कनी,
पर ईरखा (ईण्या) दुखन, निज सुख तजि, प्रेम आपने प्राप्त हनी ।

हिर्दय बाढी पीर घनी ।

बसि अथाह जल भीतर हू, नहिं सलिल बूंद मुख एक गनी,
प्रेम रूप सब एक चेतना, तबहु भेद की डाह उनी,
प्रेम पियासा जगत उदासा, जदापि प्रेम तें सृष्टि बनी,
प्रीति चहत अरु रीति न जानत, करत द्रोह सहि परि घनी ।

हिर्दय बाढी पीर घनी ।

की, ईसा-सलीह के खार्थ-ख्याल-मय जीवन पर एक पद्य का अनुवाद ।
(जर्मन, परमाणु-भरत, ईसाई, वेद-वादी-दुकी-‘मिस्टिक’ कवि, दोफ्तन
आप की, वय ही तू सब ही दुख बरिहै ।

अपने हिय की वनाउ सुनी, वा पूँ चरार
वा तै हो लिहारी काज बेक हूँ न सति है,
‘गोबिन्द’ की सलीह पर तू मय आया जाउ,
सुनी निर ही तू निर हूँ उतै मरम;
बेदे पर बेक हूँ खयाली बालि होवै, अरु
बेवै, पर लिहै हिय मालि गालि जन्म,
ईसा जो सहस बार जन्म ‘विपलव’ में

खार्थ-ख्याल-महिमा

(अंग्रेज कवि टेलसन के एक पद्य का अनुवाद)
उपल कापल आजवो दूँधो गयो छकल ।
खार्थ के जो बार पर परी अंगुरी जाय,
सब बारन की सलिह के कनक-पौ दूँक साथ,
मेम उठावो भान की बीना अपने होय,

मेम-महिमा

अरथि के हिय सल यह कांटा सदा सजाय ।
सज्जन सलत दुःख ही पावल हूँ दिखाय;
मेम की आंगन, दुर्जन तै ही निरय मरय;
मेम पाले परिजन नही, यन पर आलिह छमाय;
आशि की सुपमा हूँ, मये दिन, कीकी परि जाय;
मरी सरीवर, पर कमल कली बिजो न बलाय;
सुन्दर मुख तै अवरहै सुन्दर ही न सुनय;
बीवन की आँखा गलै, बरखाई सुखाय;

सज्जन-बलिदान

‘वियलहम’, ईसा का जन्म-ग्राम; ‘गोलगुथा’, उस वध्य-स्थान का नाम, जहां ईसा सूली चढ़े) ।

परम-पुरुषार्थ का लाभ

नहीं थोढ़ वा द्वार पर, सदा प्रकासत चंद,
हे हिय !, तू निज स्वार्थ के अंधियारे में बंद;
नामन कौ ही भेद है, तुम हम सब हैं एक,
जलधिन अरु बुद्बुदन में एक हि जल की टेक;
हिया, भक्ति की ज्वाल में, जस जस जरतौ जाय,
अति अचरज !, वा मांस तें उतनो रस निसराय;
यदि वह है सर्वज्ञ, तौ हम उपजावत ज्ञान,
है पोथिन तें अधिक यह हिय ही ज्ञान-निधान;
स्वारथ कौ त्याग्यौ नहीं, परमारथ कस पाउ ?
उमिरि ठरी, विरधा भये, सपनहि देखत जाउ !
तोहि बाहर जे खोजते, नहि पावन की ताव,
तुही पिकन मधु बोलनी, तू ही सुगन्ध गुलाब;
चिन तेरी कह्या, दया, तोहि पावै अस कौन ?
बढ़े बढ़े भटकत फिरें, मै तौ बपुरा मौन ।
(स्वारथ जो हिय त्याग किय, परदा दियौ हटाय,
वा में तू सूरज सदृश सदा प्रकाश दिखाय ।)

(करी नाम के परमात्म-भक्त सूफी कवि की एक उर्दू कविता का अनुवाद)

(करी के मूल उर्दू शब्द)

न कोई पर्दा है उस के दर पर, न रूयि-रौशन नकाब में है,
तू आप अपनी खुदी से, ऐ दिल ! हिजाब में है, हिजाब में है;
फ़क़त तफ़ावत है नाम ही का, दर अस्त सब एक ही हैं, यारो !
जो आवि साज़ी कि मौज में है, उसी का जल्वा हवाव में है;
हो अपना दिल जिस क़दर वरिश्ता, उसी क़दर ज़ायका हो पैदा,

जब वे विराग, है छिन्न उदरग, अन्नय मग्न हस हयग से है;

जो हठगो विरमल का वो है दाना, जो हठगो विरमल के हस है मीनर है अपने सीते से उस से जगद, जो गल धापन विराग से है;

छंदों की छोटा न दे वे अथ तक, सुंदरी की पावना कह न पगो कर ?

जबानी गुजरी, वंदना आभा, अभी तक, ये दिल ! गुलाम से है; वे ही है मरल्लिख गुलाम तालिब, वे ही है मरमदित गुलाम आलम,

विकी से नगमा है गुलजली से, वृष्णी से सुगुन गुलाम से है;

भरै तेरी मन्द के गुन तक जो कोई पड़ै ये बाव क्या है,

पढ़े पढ़ी का गुजर नहीं है, क्यों भला किस दिखल से है !

(कारसी से निगुणोपासक की अद्वैत-जाल, और मगुण-भरत की

अद्वैत-सिक्कल कहते हैं ।)

शक्ति-महिमा

(निगुण-प्रणी मुक्ती विराग (धर्म) की एक मञ्ज)

खबरे बहस्युहि हंस मन, न जून रहा, न परी रही,

न ली न रहा, न ली मैं रहा, जो रही सो बेचारी रही;

राहे बे-छुटी ने आवा किया मुक्त जग विवालि परमनी,

न छिन्न की वलिधायी रही, न जून की पढ़ी रही;

वो जो आबो रीगो हवास ध, तेरी एक निगह ने उवा दिव,

व आगिब सत्कद आरज सुमे दिल मे यी सो भरी रही;

बली निम्न-वीच से एक हवा, कि समन गुनर का अब गवा,

बले समस खाना जल के सव, गुले सुले सारी यो रही;

वो अन्नव पढ़ी यी कि विष पढ़ी लिपि दस गुनरद हंस का,

कि विराग अन्न की वाक पर जो परी सो पढ़ी यो रही;

ते जोगी हैरि हंस का अन्न हंस हंस से पढ़ी हुआ,

न ली अन्न से लिखी रही, न परी से जग-गरी रही;

क्रिया खाक आतशि दृशक ने, दिले बे नवाये सिराज को,
न हजर रहा, न खतर रहा, जो रही सो बेखतरी रही ।

(सगुण-निगुण भक्त नजीर की एक नज्म)

जिस सिम्त नजर कर देखे है, उस दिलवर की फुलवागी है,
कहीं सच्ची है, हरियाली है, कहीं फूलों की गुल्कारी है;
दिन रात मगन खुश बैठे हैं, औ आस उसी की भारी है,
बस आपहि वह मंडारी है, औ आप हि वह दातारी है;
हर आन खुशी, हर आन हंसी, हर वक्त अमीरी है, बाबा !
जब आशिक मस्त फकीर हुए, फिर क्या दिलीरी है, बाबा !

जाता है ।

‘वैलिङ’, ‘सद’) समझी जाय; इस लिये निम्नलिखित विधान ५०५५ कोर्नेरी (धर्मसंग्रह, स-संवाद, अतिथ, वैद्य, वायव्य, प्रामाणिक, ‘लापस’, चर्चा की जायगी, हिन्दुओं के निम्न-लिखित लोकात्मक चर्चा में परस्पर विचार, “यह आवश्यक है कि उन उद्देश्यों की विवेक के लिये, विन की जाये

जाय । प्रस्तावित विधान के अंग्रेजी शब्दों का आशय यह है—

१५ कुल है वह उस पर लोकमत संग्रह करने के लिये, यह प्रस्तावित किया है न कि; १७ अंग्रेज सन् १८३६ की सभा में विद्यमान किया गया कि, १८.३७ अंग्रेजी-विचार-संग्रह-संस्था की प्रस्तावित • २६ विचार १८३५ की, भारत की केंद्रीय व्यवस्थापक सभा (लिबि-

उपग्रह विधान

नहीं हुई; उपग्रह विधान की केंद्र का रूप नहीं मिलता ।)

१८३७ की, केंद्रीय व्यवस्थापक सभा में किया; परन्तु कायदेविद् चर्चा का व्याख्यान, है न, दो दिन, रा० २८ जनवरी, १८३७, श्री ४ फरवरी, शोधित, कहीं संक्षिप्त कहीं उपर विव, रण, यह आया है । इसी आशय वाद, कायों के ‘आज’ पर में, १८३६ ई० में, छया । उदा का, पुनर् ८, मुख्य दैनिक चर्चा में प्रकाश कराई श्री उस का हिन्दी में आशयानु- करने के लिये, सार अंग्रेजी लेखों की एक लेखमाला, सब प्रांता के मुख्य उस की और, भारत जनता का, सभ्य देश में, पान आकाशित विचार संग्रही विधान का उद्देश्य, १८३५ ई० में, में न किया । (भारत की केंद्रीय व्यवस्थापक सभा में, ‘अ-स-चर्चा’ विचारों प्रथा के शोधन के लिये नये विधान की आवश्यकता ।

(‘अ-स-चर्चा’)-विचार का स्थान ।

चर्चा: प्रत्यक्ष विचारक चर्चा: अथ में अंग्रेजी

विचार और चर्चा ।

१—इस विधान का नाम 'दि हिन्दू मैरेज वेलिडिटी ऐक्ट' (हिन्दू-विवाह-मर्यादन-विधान) होगा।

२—हिन्दुओं का कोई भी विवाह, केवल इस कारण से गैर-कानूनी न समझा जायगा, कि विवाहित स्त्री और पुरुष एक ही लोकोक्त वर्ण के नहीं हैं; चाहे इस के खिलाफ भी कोई रिवाज हो, या हिन्दुओं के कानून का अर्थ इस के विपरीत लगाया गया हो।”

यह विधान अक्षरशः वही है जो सन् १९१८ में श्री विठ्ठलभाई पटेल ने सभा में पेश किया था, पर जिस पर वोट लेने की नीव नहीं आयी।

शान्ति के साथ विचार की आवश्यकता

इस विषय पर हिन्दुओं के सभी समुदायों को सावधानी से विचार करना, और इस के पक्ष और विपक्ष को सब बातों पर ध्यान करना, उचित है; बिना रोष आवेश के, बिना कटुता के, सौमनस्य से, शान्ति से, बहस करै, और जो बात कह रहा हूँ उन पर ध्यान दें।

परस्पर का वैमनस्य उसी समय दूर हो सकेगा, जब एक पक्ष दूसरे पक्ष के सम्बन्ध में यह विश्वास करेगा, कि वह भी हिन्दू समाज और भारतीय जनता की भलाई और उन्नति का चाहने वाला है।

अच्छी तरह जानता हूँ कि हिंदू समाज के किउने ही प्रभावशाली संग इस विधान को नापसन्द करते हैं। इन्हे हम संमान पूर्वक, बिना किसी प्रकार के लेशमात्र भी अनादर की सूचना के, 'अपरिवर्ती' 'अर्थोडाक्स' 'वह पुरुष जो प्रचलित मत को ही ठीक मानता है और उस में परिवर्तन नहीं चाहता है', कह सकते हैं। उन की इस इच्छा का पूरी तरह स्तुकार करता हूँ कि वे अपना जीवन अपने अभ्यस्त प्रकार से बिता सकें, अर्थात् जिस प्रकार से वे अब तक रहते आये हैं उसी प्रकार से रहते जायें; और उन के सामाजिक प्रबंध और कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधा न होने पावे। उन की इस आकांक्षा में, इस विधान से किसी प्रकार का विघ्न न होगा।

आरम्भ में ही, ऐसे सब लोगों को, जो इस विधान के विरुद्ध हैं, संतुलित विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कि किसी की हानि नहीं चाहता, प्रत्युत सब की सेवा करना चाहता हूँ। प्रायः ४० वर्षों से, परमात्मा की दी

हैं अल्प बुद्धि के अनुष्ठान, हिन्दू समाज और हिन्दू धर्म की सेवा करने का मान किमती है, और साथ ही इस बात की भी मान करता रहा है, कि इस देश में सबसे बाले अन्य धर्म वालों के साथ हिन्दुओं की सीमानेय भेद है यदि वे ने भूल की हो, या फिर करूँ, सेवा के बदले अनुष्ठान किया हो, या फिर करूँ, वो यह भी इच्छा या जोश के दीप से नहीं हुआ है और न होता, बल्कि समझ और विचार के दीप से हुआ है और आज ही

सकता है ।

‘विश्व’ (प्रखण्डि कानून) के विधीयी उन्नत यदि फल देगा भी मान लेंगे, कि श्री विठ्ठलभाई पटेल नेकनीयता से, हिन्दू समाज की सेवा करने की सच्ची अभिलाषा से, प्रेरित थे, तथा मैं भी मान वैसा ही है, वो इस विधान पर सार्वजनिक चर्चा और श्रद्धा, फट्टा से रहित होगी, और सब परामर्श तथा गुणदीपसमाजी के सत्त्व भाव से प्रेरित होगी, वो ही सत्त्व लोकान्तर की कायों के साधन का एकमात्र उपाय है ।

वेसा गीत से कहा है,

प्रसन्नचेतसी हि आसु बुद्धिः परमविन्दते,

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर् अस्म्य उपजायते ।

जब विश्व प्रसादयुक्त, प्रसन्न, मान होता है, तब बुद्धि सुदृष्ट हो जाती है, उस में से चक्कना हट जाता है, और वहाँ पर उन्नत, वृद्ध, उपायों की निरिच्छा रूप से देखती है, जिन के द्वारा मनुष्य के सब दुःख दूर होते हैं ।

इस भूमिका के बाद, विम की यह उद्देश्य है कि मानिन् की वाञ्छा-रूप प्राप्त जाय, अपनी दलाली की प्रथा करता है ।

हिन्दूधर्म की विशेषता

वर्णन में यह निरिच्छा भा है कि मूल गुणधर्म में, अर्थात् योग्यता द्वारा निरिच्छा जीवन-कर्म के अनुष्ठान, समाज की चार वर्णों में विभक्त किया आज और यह आवश्यक नहीं था, (वेसा आज दिखलाऊंगा), कि वर्ण अथवा उपवर्ण के भाव ही विचार साम्राज्य रहे; क्योंकि यह मानने की वेचारे कि समाज है कि इस गीत से, विष की कथाई की यह विधान कम करना

चाहता है, पूर्व काल में कुछ लाभ हुआ हो, जब देश की परिस्थिति दूसरी थी। यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि इस प्रकार का, वर्ण-नाम के भीतर अवच्छिन्न अवरुद्ध विवाह, सदा सर्वदा स्वभावतः हानिकर ही था और है। परन्तु यह कहने का अवश्य साहस करता हूँ, कि किसी चीज की भी 'अति' करना खराब है। सुप्रसिद्ध संस्कृत कहावत है, "आश्रयेन् मध्यमां वृत्तिं, अति सर्वत्र वर्जयेत्।" बुद्धदेव ने अपने मार्ग का नाम ही 'मध्यम-परिपाटी' रक्खा। पैगम्बर मुहम्मद की भी एक हदीस है, 'खैर-उल-उमूरे औसातोहा', वे ही सब काम अच्छे होते हैं जो बीच का रास्ता पकड़ते हैं।

साथ ही, संस्कृत शास्त्रों का तो स्पष्ट कहना है कि, कानून और रिवाज को देश, काल, और स्थिति के अनुसार, बदलते रहना चाहिये। मनुष्य की कोई कार्यप्रणाली ऐसी नहीं हो सकती जिस से सब को लाभ हो हो, और जिस का परिणाम सब अच्छा ही हो। अत एव, जब किसी विशेष आचार के बुरे परिणाम, अच्छे परिणामों को दवाने लगते हैं, तो दूसरे आचार-धर्म बनाने पड़ते हैं। ये नये कानून, इसी तरह से, आगे चल कर, देश-काल-अवस्था के परिवर्तन से, हानिकर होने लगते हैं, और उन्हें फिर बदलना पड़ता है। कोई अपरिवर्तनीयता, कहीं भी, किसी कानून में नहीं है। इस लिये आचारों में भेद चारों ओर हम देखते हैं।

देश-काल-निमित्तानाम् भेदैर् धर्मो विभिद्यते;

नहि सर्वहितः कश्चिद् आचारः सम्प्रवर्तते;

तस्माद् अम्यः प्रभवति, सोऽपरम् बाधते पुनः,

आचाराणां अनैकाग्र्यम् तस्मात् सर्वत्र लक्ष्यते।

(महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय २६६, ३१४)

इस प्रकार से हिन्दू धर्मशास्त्रों में धर्मव्यवस्थापन के सिद्धान्त को स्पष्ट कर दिया है, और उस में देश-काल-अवस्था के अनुसार परिवर्तन, और विरोधी भावों के समन्वय, समझौते, आदि की पूरी गुंजाइश रखी है। मानव-संसार की सब से पुरानी कानून की जीवित पुस्तक मनुस्मृति है; उस में स्पष्ट रूप से कहा है कि धर्म, कानून, अर्थात् अधिकार और कर्तव्य को

'अति', ज्यादाती, सौ बुराइयों की एक बुराई है, और (नाममात्र) सवर्ण विवाह का कठोर नियम, वर्तमान काल में, निश्चय ही, इस दोष से दूषित है। अच्छी प्रथायें भी अति की ओर जा कर दूषित हो जाती हैं। तब, मनुष्यों के भीतर बैठा हुआ अन्तरात्मा, नयी व्यवस्थाओं की सृष्टि करा के, अपने नियमों का पालन कराता है। जीवन के सभी विभागों में इतिहास की यही शिक्षा मालूम होती है।

अन्याय और अपराध करने वाले को रोकने के लिये, किसी प्रकार के शासन का, किसी दण्ड के प्रबन्ध का, किसी कानून और व्यवस्था का, किसी नियम कायदे का, और शासन करने और दण्ड देने के किसी अधिकार का, होना, आवश्यक है। परन्तु 'नौकरशाही', यानी जनता के हर विभाग पर अहलकारों की निरंकुश और मनमानी हुकूमत, आज्ञा आदेश निकालने, कानून कायदा बनाने, लोगों को बाध्य विवश करने, के अधिकार का 'अति' अधिक प्रयोग, 'दमस्तन्त्रता', बहुत ही अनिष्टकर है; विरोध, विद्रोह, विप्लव, उस के अनिवार्य परिणाम हैं।

इसी तरह, कुछ निजी रुपया पैसा, कुछ निजी सम्पत्ति, कुछ निजी जगह जमीन, तथा रहन-सहन के ढंग और दरजे में कुछ अन्तर, जो औचित्य की सीमा के अन्दर हो, मनुष्य की भोग्य वस्तुओं के विनिमय की सुविधा के लिये, क्रयविक्रय की सुकरता के लिये, तथा जीवन को रोचक बनाने के लिये, उद्योगी है, अनिवार्य है। पर 'पूँजीवाद' और 'थैलीशाही' और चल अचल सम्पत्ति पर 'इजारों', 'ठेकों' की (एकसत्ताकता, 'मोनोपोली', mono-poly, की) 'अति', 'धनिकतन्त्रता', अति हानिकारक है, और व्यापक असन्तोष तथा विप्लव की सृष्टि करता है।

इसी तरह, देश की रक्षा के उद्देश्य से खड़ी की गई सेना, और जुटाये गये हथियार, अस्त्र शस्त्र, उचित सीमा का 'अति'-क्रमण करने पर उद्देगकारी 'लाठीशाही' और विध्वंसकारी 'सैनिकतन्त्र' का रूप प्राप्त कर लेते हैं, और सदा मार-काट मची रहने का कारण होते हैं।

इसी तरह, चित्त को शांति देने के लिये ऋषियों की खोज से निश्चित की हुई पारलौकिक विद्या भी, 'अति' का आश्रय लेने पर, 'पोथीशाही'

सुधारों को कायम करने है ।

ଜଣେ ମୁଖ 'ମେଣ୍ଟି'ର ସୂତ୍ର

गह्वर चले गए हैं। जिन लहरों के लिये उन की मरिच हुई थी, टीका उन के उलट पेरियाव से उत्पन्न कर रहे हैं। आरम में, उन की खिड़, समाप्त व्यतरण की एक सभ्यता के आग के रूप में, हुई थी। काम और काम का आधुनिक ब्रह्मण कर के, जीविका के उत्पन्न में होने वाली अवसरयति और उच्छिन्न प्रविष्टियों की प्रेरणा को पटना; समाप्त के सभ्यता को परस्पर बांध कर, एक सभ्यता की स्थापना करना, जिस के समान एक दूसरे पर आधिर है; ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जिस में समाज-गोत्र-व्यवस्था के को प्रकृति में, जहाँ एक समय हो, सुसमय और सकल विचार-समय होने से सुविधा हो; ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जिस को वास्तविकता के, और कृत्यों के द्वारा सार समाप्त के, और कामा जिस की शक्ति हो एक—एक उस समाज-व्यवस्था को प्रियत और

॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

कटार म्. ए. ए. ए.

इस देश के पुराने निवासी, ईस्टर्न कोस्टी भारत समाज का आधार

1. རྒྱ་ལྗོངས་ (རྒྱ་ལྗོངས་) , རྒྱ་ལྗོངས་ རྒྱ་ལྗོངས་

[illegible]

— ୧୩୫ —

[illegible][illegible]

cratism, (Bureaucratism and) Militarism, Capitalism (cr

Plutocracy (Aristocracy) - Proletarianism, or Homocentrism (Aristo-

ಪ್ರತಿ ಸಂವತ್ಸರದ ಮೊದಲ ದಿನವನ್ನು ಸಂವತ್ಸರದ ಮೊದಲ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ਧਾਰਮਿਕ-ਵਾਕਾਂਤ ਪਾਠੀ ਤੇ ਸ਼ਾਕੀ ਹੋ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ।

एतावान् एव पुरुषः यज् जाया आत्मा प्रजा इति ह । (मनु, ६, ४५)

अकेला पुरुष, पुरुष नहीं है, किन्तु पुरुष, स्त्री, और सन्तति, तीनों मिल कर संपूर्ण पुरुष अथवा मनुष्य बनता है ।

आज काल की प्रवृत्ति, 'व्यक्ति' को समाज का आधार और आरंभक 'यूनिट' मानने की ओर है । एक हद पर व्यक्तिवाद और दूसरी हद पर राष्ट्रवाद, यही आधुनिक काल का आदर्श है । कुटुम्बवाद एक कोटि, और सर्वमानववाद दूसरी कोटि, यह प्राचीन आदर्श है । जब समाज रूपी जंजीर को बनाने वाली कड़ी, कुटुम्ब माना जाता है, और माता, पिता, तथा सन्तति, सदा के लिये एक दूसरे से जुड़े हुए समझे जाते हैं, तब मातृपितृसम्बन्ध के अनन्त विस्तार का, (अर्थात् माता के पिता माता, पिता के पिता-माता, फिर इन चार में से प्रत्येक के पिता-माता, फिर उन आठ के सोलह, इत्यादि का), स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि सम्पूर्ण समाज, न केवल मानसिक दृष्टि से, किन्तु शारीरिक दृष्टि से भी, परस्पर सम्बद्ध, संयुक्त, दिखाई देता है; और उस का आधार, परस्पर का सहयोग हो जाता है । इस प्रकार से सभी लोग एक ही शरीर और एक ही आत्मा के अंग वास्तव में हो जाते हैं ।

रोटी-वेटा का सम्बन्ध, अन्न सम्बन्ध और यौन-सम्बन्ध, ये ही प्राण-सम्बन्ध हैं । पर, जब प्रत्येक व्यक्ति ही समाज का स्वतंत्र अंग समझा जाता है, तब, जिस समुदाय में वह रहता है, उस के साथ उस का सम्बन्ध मन-माना और प्रतिस्पर्धा-मूलक हो जाता है ; और इस कारण से, वह समाज मजबूत होने के बदले और कमजोर हो जाता है । यही कारण है जो आज हम, व्यक्तियों के, और ऐसे व्यक्तियों से निर्मित राष्ट्रों के, बीच, इतना उग्र द्वेष-भाव देख रहे हैं, जिस से आज सारा मानव-वायु-मण्डल व्याप्त हो रहा है । न केवल राष्ट्र-राष्ट्र में संघर्ष हो रहा है, बल्कि प्रत्येक राष्ट्र के भीतर भी, अमीर और गरीब में, शासक और शासित में, बलवान् और दुर्बल में, और-संघर्ष की परा काष्ठा-स्त्री और पुरुष में, पिता और पुत्र में, बूढ़े और जवान में, पुरानी पुश्त और नई पुश्त में, संघर्ष बढ़ रहा है ।

कठोरता ही हिस का कारण

भारतीय रस-विज्ञान में वे सत्यक सामाजिक संघटन के वैज्ञानिक विद्वानों पर आश्रय थे, धीरे-धीरे, कुछ लोगों पर बहुत ज्यादा जोर दिव्य जाने, और दूसरे लोगों की उपेक्षा होने, से, वर्तमान जालिये में परिवर्तित हो गये। इस व्यस्था की आधिका कठोरता, हिन्दू धर्म तथा भारतीय जनता के हिन्दू आश्रय के स्पष्ट हिस का, और फलतः आश्रयले रूप से, पराशर, अन्य लोगों के भी हिस का, मुख्य कारण है; क्योंकि आज जैसी आश्रय है उस में सब का गढ़ने एक ही जेरी में गयी है; गिरनेो वो सब साथ ही, और उठनेो भी वो सब साथ ही। इस कदने पर उस आदमी की आपत्ति हो सकती है जो केवल इस स्थूल याव को देखता है, कि कुछ अन्य सभ्यताय, (तथा मुस्लिम), संस्था में वेनी से बड़े रहे हैं; पर उस आदमी की आपत्ति न होगी जो यह समझता है कि वह सभ्यताय, अपने ही आन्तरिक साधारण लोगों के लिए और मजबूत की दृष्टि से कोई उचित नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुरानो से पुराने हुए कथम सबल्य सहायन पर अधिकाधिक अवलम्बित होने जा रहे हैं, और उन की संस्था में वृद्धि, के ल हिन्दुओं की ही 'जात-गोदर' करने का मूढ़ भ्रम से हो रही है।

ये कदाहूँ उस उद्देश्य की सत्यापन व्यर्थ सिद्ध हो रही है, जिस के लिये इस जालि के बुजुर्गों ने, सुदूर आदीन में, वर्णव्यवस्था की स्थापना की थी। इस व्यवस्था की वो, 'हिन-विभाग', या 'हिन-व्यवस्था', या, सामूहिक शाब्द में, 'समाज-व्यवस्था' कहना अधिक उचित होगा। यह उद्देश्य था, परस्पर सहयोग अर्थात् से युक्त, संश्लेष समाज की रचना, संस्था समाजकी दृष्टि की रचना, जो जालिब मानव शरीर की भाँति ही शिर, टाँग, धड़, और धीरे रखता हो। पर इस की जगह आज हम समाज के इन विविध भागों में परस्पर सहयोगता के स्थान में भेद, घृण, ईर्ष्या, दोष डोष रक्त, देख रहे हैं। जो वर्णव्यवस्था सब को आपस में बाँधे रखने की, एक केंद्र की और बाँधे रखने वाली, शक्ति थी, वह आज सब को अलग अलग करने की, और केंद्र से दूर फूट देने वाली, शक्ति बन गई है।

सब में मेल कराने के बदले, वह सब-को सब का विरोधी वैरी बना रही है।

हिन्दू 'भूयसीयता', कहानी-मात्र

हिन्दुओं के जिस 'मेजारिटी,' majority, बहुतायत, या बहुसंख्यता की इतनी चर्चा है, वह नितान्त 'मिथ्या कल्पनामात्र' है। वास्तव में हिन्दू समाज, आपस में लड़ते हुये अल्पसंख्यक समुदायों का, कोई तीन हजार जातियों और उपजातियों का, जो सब भोजन और विवाह के विषय में एक दूसरे को अछूत अस्पृश्य समझती हैं, प्रतिक्षण विशीर्यमाण एक 'ढेर' मात्र है; सच्चे वर्णधर्म का स्वांग है; जिसे बाहरी आलोचक, विस्मय और तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं।

यदि ठीक दवा समय से न दी गयी, तो इन रूढ़ियों और रिवाजों की दिन-दिन बढ़ती जाने वाली कठोरता, हिन्दू समाज-शरीर की मृत्यु का कारण होगी, जैसे कोमल सप्राण तन्तुओं का कड़ा पड़ जाना, धीरे धीरे, कुछ काल में, व्यक्ति-शरीर के जीवन का अन्त कर देता है। अवश्य ही, जो मानव समुदाय इस समय 'हिंदू'-समाज के नाम से पुकारा जाता है, वह और उस की संतति-प्रसंतति, यदि हिंदू धर्म (ईश्वर न करे) मिट भी जाय, तो भी नष्ट न होगी; पर आध्यात्मिक संस्कृति, तथा सभ्यता के कुछ बहु-मूल्य तत्व, समाज-संघटन के उत्तम सिद्धान्त, बहुत दिनों के लिये लुप्त हो जायेंगे, जिस से सारी मानवजाति की भारी क्षति होगी।

प्राचीन वर्ण-व्यवस्था के वैज्ञानिक आधार

वर्ण-व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध, मनुष्य समाज के व्यूहन का आध्यात्मिक तत्त्व, वास्तविक रूप, और व्यावहारिक उद्देश्य, जब ध्यान में लाया जायगा, तब यह स्पष्ट होगा कि, प्रचलित नाम-मात्र सवर्ण विवाह की रीति का बहुत कड़ाई से पालन करना, उस व्यवस्था के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है। आरम्भ में, मानव समाज की सांगोपांग व्यवस्था ही वर्ण-व्यवस्था थी। इसे पच्छिम में 'सोशल आर्गेनिजेशन' कहते हैं। इस में चार परस्पर सम्बद्ध व्यूह थे, (१) शिक्षा-व्यूह, ('एज्युकेशनल आर्गेनिजेशन', 'लर्नेड प्रोफेशनस'), जिस के अवयव, तत्सर्वो विद्वान् ब्रह्मचर ब्राह्मण वर्ण वा वर्ग के शिक्षक और ब्रह्मचारी आश्रम के विद्यार्थी, थे; (२) रक्षा-व्यूह, राजनीतिक

[illegible]

इस चतुर्विध सामाजिक समूहों के आधारभूत, कुछ मौलिक और
वैयक्तिक सिद्धान्त, विविध शाखाओं के, यथा राष्ट्रीय-शास्त्र, विन-शास्त्र

अथ-यात्रे, समस्त-यात्रे, श्रद्धा-यात्रे, धर्म-यात्रे, विद्या-यात्रे,
राज-यात्रे, चिकित्सा-यात्रे । आगम की दृष्टि से
आमतः प्राचीन है, एवं अब यात्रों का चर्चित्व प्रतीयमान
के वान यात्रों में किन्ना है, अथवात्रे, काम-यात्रे, शरी

सोवशास्त्र । आय आदि कृत्य गो न, श्रमिया न, पूव काल न, अगवर्त्त
से, इन सब वस्तु का प्रत्यक्ष कर क, उन की नीव पर, मानव आदि क हित
के लिये, इस समाजव्यवस्था का निर्माण किया था; इस लक्ष्य से, कि इस
मे पारव की वस्तुत्व आदिवादी नहीं, अतएव समाज प्रवर्तन क रने
वाले प्रत्येक मानव, उचित वस्तु मे समर्पित हो, और जो हो सके उस के माध्यम
से आने वाले 'आय' हो जाय, चाहे उस की अवस्था, व्यवसाय, मनोवृत्ति,
आचार-विचार, हीनता, आदि कुछ ही क्यों न हो ।

देवा-धर्मा, ज्ञानि-धर्मा, कृत-धर्माश्च साक्षात् ।
 पापघटाण्यधर्माश्च, साक्षात्सिन् । उक्तवान् भवः ।
 एतदेवप्रसूतस्य सत्त्वान्नं अमन्यतः ।

1. Social organisation; Educational organisation, Learned professions; Protective organisation, Executive professions; Economic organisation, Commercial professions; Industrial organisation, Labor professions.

स्वं स्वं चरित्रं शिचोरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ।

ब्राह्मणः, क्षत्रियो, वैश्यः, त्रयो वर्णाः द्विजातयः,

चतुर्थः एकजातिस्तु शूद्रोः नास्ति तु पञ्चमः ।,

(मनु, अ० १, श्लो० ११८; अ० २ श्लो० २०; अ० १०, श्लो० ४)

कृण्वन्तो विश्वम् आर्यम् । (ऋग्वेद)

‘शरीर शास्त्र’ (आयुर्वेद) का सिद्धान्त यह है कि देहधारी जंतुओं की पारम्परिक पीढ़ियों की उत्पत्ति में दो नियम सदा कार्य करते रहते हैं। (१) पितृ-क्रम-डागम नियम, पितृ-परम्परा नियम, जन्मना-सिद्ध-स्वभाव नियम, आनुवंशिकता; (२) स्वतो-विशेषण नियम, नव-उन्मेष नियम, कर्मणा-साधित (व्यक्तीकृत, व्यंजित) स्वभाव नियम, वैयक्तिक विशेषता। आधुनिक पाश्चात्य वैज्ञानिक, (१) को ‘ला आफ हेरेडिटी’, (२) को ‘ला आफ स्पान्टेनियस वेरियेशन’ या ‘म्युटेशन’ कहते हैं। अर्थात् (१) कुछ गुण तो जन्म से ही, माता-पिता द्वारा, प्राप्त होते हैं, और (२) कुछ का स्वतः व्यक्ति-विशेष में प्रादुर्भाव होता है। इन का फल यह होता है कि (१) एक ही मा-बाप को सन्तति, शरीर और बुद्धि में, अपने मा-बाप के सदृश और एक दूसरे के सदृश, कुछ अंश में, होते हैं, और (२) साथ ही, दूसरे अंशों में, उन में विलक्षणता भी होती है। पुराने शब्दों में, इन्हें ‘जन्मसिद्ध गुण’ और ‘कर्मसिद्ध गुण’, अथवा ‘योनि-कृत गुण’ और ‘तपः-श्रुत-कृत’ गुण, कह सकते हैं। इन परस्पर भेदी नियमों का मूल कारण, ब्रह्मविद्या से मिलता है। परमात्मा की ‘एकता’ ही, संसार में जो कुछ एकता, समता, स्थिरता, सन्तत भाव, अविच्छिन्न परम्परा, देख पड़ती है, उस की हेतु है; और परमात्मा की स्व-भाव-रूप प्रकृति की ‘अनेकता’ ही, संसार में जो कुछ बहुता, विचित्रता, विभिन्नता, और परिवर्तन-शीलता है, उस की कारण है। बुद्धिः (शक्तिः) नव-नव-उन्मेष शालिनी प्रतिभा (प्रकृतिः) मत्ता। (शैवागम)

‘अन्तःकरण शास्त्र, चित्तशास्त्र, अध्यत्मशास्त्र’ का सिद्धान्त यह है कि चित्त के तीन गुण हैं, जिन में से प्रत्येक व्यक्ति में, एक का प्राधान्य

१ Law of Heredity, Law of Spontaneous Variation or Mutation

होता है; और 'दिग्' अर्थात् सुखित्व, सुस्केत, व्यक्त, जो द्वितीय बार, आत्मज्ञान से, जन्म पा चुके हैं, वे इसी हेतु से, तीन प्रकार के होते हैं—(१) ज्ञान-प्रधान, (२) क्रिया-प्रधान, तथा, (३) इच्छा-प्रधान; और बाकी लोग चतुर्थ प्रकार की श्रेणी के हैं, जो अणुवर्जित्वात्कालकर्मज हैं, और ऊँची स्थिति ग्रहण करने की शक्ति नहीं रखते, शारीरिक काम का ही काम अधिकतर कर सकते हैं। ज्ञानप्रधान मनुष्य के लिये इन्द्रिय का आत्मज्ञान और संकाय का प्रेरक, विशेष कर प्रमाण्य समान हो होता है, और इसी का वह अधिक चाहता है 'मानो हि मान्य'। क्रियाप्रधान पुरुष, आत्मा-शक्ति, ऐश्वर्य, ईश्वर-मान, अधिकार, को अधिक चाहता है,

आत्मोपासी नरेन्द्रणा! अशस्त्र-वयः उच्यते। (शुक्लाति)

इच्छा-प्रधान पुरुष, यदवधान्य की अधिक चाहता है, और श्रमजाली मनुष्य खेत-वसाया, कौशल-विगौर, को अधिक पसन्द करता है। यह अच्छी तरह से समझ रखता चाहिये कि चार सहीदर माई, एक ही मा-बाप के चार लड़कें, पिता-पिता श्रेणी, बर्ण, श्रेणी, प्रकृति, आकृति, मनो-वृत्ति के हो सकते हैं, और अक्षर होते हैं। यह विभिन्नता उन से स्पष्ट उत्पन्न होती है। तथा यह भी ठीक है कि परम्परागत प्रकृति के कारण वे प्रायः, स्वतन्त्र भेद से, एक ही श्रेणी, एक आकार प्रकार और स्वभाव के, भी बहुरूप होते हैं।

न विभ्रोजितिर वयंलाम्, सर्वं शङ्काम ददं जगत्,

शङ्काम्। पूर्वसदृशं हि, कर्मभिः वयंलं मान्य,

(मं. भा. श्रौति. ४०८८२)

वही से उदया होती है, 'चारी' वयं एक ही क्षण के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इस कारण सब सार माई हैं, किन्तु प्रकृति और आवृत्ति के भेद के कारण पिता-पिता वयं से विभक्त हो गये हैं। अथ च, विभक्त हो कर भी प्रत्येक से अन्य हीनो की शक्तियों के जोल बने होते हैं, और विशेष अवस्था में उद्भूतव्य अंशकित हो सकते हैं और होते हैं,

न वदन्ति पृथिव्यां वा, दिवि देवेषु वा पुनः,

सर्वं प्रकृतितैः सुकं यत् स्थाप्यं विभियुक्तैः। (ग. १०)

‘अन्तःकरण शास्त्र’ का दूसरा सिद्धान्त यह है कि, स्त्री-पुरुष की राजस-तामस काम-वासना जो होती है, वह सात्विक स्नेह प्रीति, स्वार्थ त्याग, उत्तरदायित्व-संवेदन, और कर्तव्य-परायणता, के भाव में परिवर्तित हो जाती है, जब उन्हें संतति उत्पन्न होती है। पर, जैसे अन्य बातों में, वैसे संतति में भी, ‘अति’ से बहुत दुःख पैदा होता है। जब इतनी संतति हो कि माता पिता उन का उचित रूप से पालन-पोषण न कर सकें, तो अनर्थ हो जाता है। साथ ही, यदि जान बूझ कर सर्वथा संतति का निरोध किया जाय, एक दो अपत्य भी न हों, इस लिये कि सब प्रकार की कष्टदायी जिम्मेदारियों से, उत्तरदायित्व से, मियां-त्रीवी बचे रहें, और केवल अपने ही इन्द्रिय-सुख की लालसा को तृप्त करें, तो ऐसी केवल कामवासना से स्वार्थ अधिकाधिक प्रज्वलित होता है, थोड़े ही समय में सभी इंद्रियां कुण्ठ हो जाती हैं, परस्पर रजानि हो जाती है, सब वैवाहिक प्रेम और सुख नष्ट हो जाता है, हर प्रकार के व्यभिचार, पाप, और अपराध, अधिक होने लगते हैं, और नाना प्रकार के सामाजिक दोष और रोग बढ़ जाते हैं। अतः स्मृतिकारों ने गृहस्थ-आश्रम को ही सर्वश्रेष्ठ मान कर उस की प्रशंसा की है। क्योंकि उसी से अन्य आश्रमों का पोषण होता है। साथ ही साथ बहुत संतति की भी निन्दा की है, यहां तक कि एक पहिले पुत्र को ही ‘धर्म-ज’ कहा है, और दूसरों को ‘काम-ज’। (मनु, अ० ३, श्लो० ७७, ७८; अ० ६, श्लो० ८६, ८०; अ० ८, श्लो० १०७)

‘अर्थ शास्त्र’ का सिद्धान्त, वर्ण-धर्म-आत्मिक समाज-व्यवस्था की ज, बुनियाद में, यह लक्ष्य है कि, जीविकोपार्जन में अनियमित विनाशकारी प्रतिद्वंद्विता दूर की जाय, या उस की खराबियां यथा-सम्भव कम की जायं। इस लिये, चार वर्णों के लिये, चार, भिन्न-भिन्न प्रकार की, जीविका-वृत्तियां नियत कर दीं। जो लोग अपनी शारीरिक और मानसिक प्रकृति के कारण पैतृक जीविका के योग्य हों, वे निश्चयेन उसी का अवलम्बन करें। पर जब किसी व्यक्ति में दूसरे प्रकार का स्वभाव पाया जाय, तो उस को यह इजाजत रहे कि वह अपनी प्रवृत्ति के अनुकूल जीविका का कार्य उठा सकें, पर, धनोपार्जन के लिए, किसी दूसरे वर्ण के लिये निर्धारित

जीविका, रिज़क, के चार प्रधान तरीकों में प्रत्येक के अन्तर्गत बहुत से उप-प्रकार हैं। इस सिद्धान्त की जड़ में यह वैज्ञानिक और प्राज्ञानिक (‘सायंटिफिक’ व ‘मेटा-फिज़िकल्’) तथ्य है कि मनुष्यमात्र का परस्पर सम्बन्ध, शारीर (‘बायोलोजिकल्’) और चेतनीय (चेतनात्मक, ‘स्पिरिचुअल’) भी है। जैसा बाइबल में कहा है, “वी आर् आल् फ्लेश आन् दि सेम् फ्लेश, ऐण्ड स्पिरिट आन् दि सेम् स्पिरिट,” सब प्राणियों में एक ही भोतिऽ तत्त्व है, और सब जीवों में एक ही चेतन तत्त्व है, सब उसी एक ही के अनन्त रूप हैं। इस को सदा याद रखने से सदा परस्पर स्नेहभाव सहायताभाव बढ़ता है। साम्प्रत काल में, ‘व्यक्ति’ ही को, ‘समाज’ का आरम्भक ‘अणु’ मानने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है; इस का फल यह है कि ‘बायोलोजिकल् बोण्ड’ (‘अन्न-सम्बन्ध,’ ‘यौन-सम्बन्ध,’ ‘वार्त्ता-सम्बन्ध,’ अर्थात् ‘कोन्स्युविंयम्’ ‘कोम्मेन्सम्,’ ‘कोम्मेर्सम्,’ के ‘प्राण-सम्बन्ध’) में शुचिता और स्थिरता रखने की उपयोगिता का, और ‘स्पिरिट’ (आत्मा) में विश्वास का, आदर कम हो गया है; ‘वैयक्तिक’ स्वार्थ की पूर्ति का ही आग्रह अधिक रहता है; परस्पर संघर्ष बढ़ता है; दारुण विश्वयुद्ध होते हैं।

दूसरा ‘सामाजिक सिद्धान्त,’ जिस का प्रभाव बहुत ही व्यापक है, और जो पुरातन सामाजिक व्यवस्था में अनुस्यूत था, यह है कि व्यक्ति नहीं, अपितु, बल्कि, कुल वा कुटुम्ब, समाज का आरम्भक अवयव (‘यूनिट’) है। इस विषय पर पहिले कहा जा चुका है।

‘समाज शास्त्र’ का एक और बहुत गौरव-पूर्ण सिद्धान्त, वर्णधर्म में गुथा हुआ, यह भी है, कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का सोटे तौर से चार विभाग होना चाहिये; पहिला भाग, अध्ययन में; दूसरा, गार्हस्थ्य और जांविकोपार्जन में, तथा सन्तति के पालन-पोषण में; तीसरा, बिना किसी वेतन या प्रतिकूल या कीमत के, सार्वजनिक सेवा में; और चौथा, आध्या-

1. Scientific; Metaphysical; Biological; Spiritual. “We are all flesh of the same flesh and Spirit of the same Spirit. Con-nubium, Com-mensum, Com-mercum.

मित्रक त्याग और मोक्षोपायन में; व्यतीत होना चाहिये। स्वार्थ-प्रधान वैयक्तिक भावों और वास्तविकताओं का नियंत्रित नियमित सेवन, प्रथम दो विभागों में होने देना चाहिये, और पर्याप्तवान लोकोग्रकारी भाव और सुभेच्छा का अधिकारिणिक, प्रतिदिन वर्धमान, भाग्य में सेवन, अन्तिम दो विभागों में होना चाहिये। 'आश्रम धर्म' के नाम से प्रतिष्ठ व्यवस्था का यह मूल सिद्धांत है, जिस से 'वैयक्तिक' जीवन का प्रत्यक्ष क्रिया गया है। इस की अटूट सार्वभौमिकता से है, जिस के द्वारा 'सामाजिक' जीवन का प्रत्यक्ष क्रिया गया है। इन दोनों का, वर्णधर्म और आश्रमधर्म का, वृत्त हो सार्वभौमिक है जैसा कपड़ों में होने और जाने का।

दीर्घ आश्रम में ऐसे लोग वर्तमान से मिलने चाहिये, जो प्रावि-द्वितीया द्वारा जीविकोपार्जन करने से निवृत्त हो चुके हों, जो परित्यक्त बुद्धि-शाली, दुनिया की देखे, बीम उटार, धर्म-छात्र, सुख-दुःख भागी, वृद्ध-कम, अनुप्राणी हों, जो अब प्रेम और शान्ति की ही आंखों से मानव जगत् की देखते हों, जो नयी पुरुष पर विश्वास अनुकूल रखते हों; जो वास्तव में सामान के योग्य और अधिकार्य जनता के सामानित अधिकार हों; और जो बिना पुनर्कार के, निमित्तव समर्थिता, जोड़ी, व्यवस्थापक समर्थों के, तथा अन्य सार्वजनिक, कार्यों की, निष्पादन से, योग्यता से, काम के रूप में हों। यदि इस लोभ से आश्रम का, और ऐसे लोगों का, पुनः संयोजन हो सके, तो नीच प्रकार के स्वार्थ, स्वार्थ, ईर्ष्या-मत्सर, और लालच वगैरह की वृद्धिमान, जो इस समय, केवल वर्तमानों और वर्तमानों में ही नहीं, बल्कि निमित्तव और अव्यवहारिक सार्वजनिक कार्यकारिणों में भी, वर्द्धन करे, फल गढ़े हैं, वह, यदि पूरी तरह से हटाई न जा सके, तो भी वर्द्धन कम मात्र की जा सकती है।

'राजनीति शास्त्र' (धर्म-शास्त्र के अंतर्गत) का सिद्धांत, जो इस वर्णव्यवस्था में शान्त-भाव है, वह यह है कि, चाहे जीविकोपार्जन के अनुसार विपन्न श्रेणियों का प्रथम-प्रथम, परन्तु परस्पर अवलंबित्व, व्यूह है। उन में आपस में शान्ति का उत्तम वर्तमान है, और शान्त-शान्ति (शान्त-वत्)

शस्त्र-शक्ति (सेना-बल), अन्न-शक्ति (धन-बल), और सेवा-शक्ति (श्रम-बल), सब के सब, किसी एक समुदाय अथवा व्यक्ति में केन्द्रोभूत न हो सकें; क्योंकि एक ही हाथ में कई शक्तियों के आने का स्वाह-म-स्वाह यह नतीजा होता है कि अहंकार, अभिमान, दर्प, गर्व, मद, उच्छृङ्खलत्व, निर्मर्यादता, अवश्यमेव उभरते हैं; प्रजा के शिक्षण रक्षण पालन के सौम्य-भाव दब जाते हैं; और अनियन्त्रित अधिकार का दुरुपयोग कर के दूसरों को पीड़ा देने का भाव, अपने भोग विलास के लिये, हुक्म त ऐश्वर्य का रस चखने के लिये, निश्चयेन बढ़ता है। पुराणों में, नहुष, रावण, आदि के घोर अत्याचारों के वर्णन के आरम्भ में कहा है, “स सर्वेषां एव देवानां अधिकारान् स्वयम् एव अधिष्ठे”; अलग-अलग देवताओं के जो अलग-अलग अधिकार थे, उन सब का छीन कर अकेले अपने ही हाथ में उसने कर लिया। शिक्षक, रक्षक, पालक और सहायक, इन सब को, अपने-अपने दायरे में, परिधि के भीतर, काम करना चाहिये; इस लिये, कि किसी वर्ण या वर्ग को किसी दूसरे वर्ण या वर्ग पर अनियन्त्रित अधिकार रखने की, अथवा उस को पैर के नीचे दबाने की, इच्छा करने का अवसर न मिले।

‘शिक्षा-शास्त्र (धर्मशास्त्र के अंतर्गत) का सिद्धान्त यह है कि, प्रत्येक बच्चे को, जो जरा भी शिक्षा पाने योग्य है, सांस्कृतिक (‘कल्चरल’) शिक्षा के साथ साथ उस प्रकार की व्यावहारिक (‘वोकेशनल’), अर्थ-करी, जीविका-साधनी, विशेष शिक्षा दी जाय, जिस के प्रति उस को स्वभाव से रुचि और प्रवृत्ति हो।’ और इस प्रवृत्ति को समझने, पहिचानने, के लिये उस के शिक्षकों को, विशेष प्रकार से अध्यात्मवेदी हो कर, ध्यान देना और यत्न करना चाहिये।

‘स्वास्थ्य शास्त्र और विवाह शास्त्र (आयुर्वेद और काम-शास्त्र)’ का सिद्धान्त यह है कि भोजन और विवाह के बारे में सब प्रकार की सावधानी रखनी चाहिये, हर तरह की शुचिता, सफाई, की फिक्र करनी चाहिये, और ऐसे ही लोगों के साथ भोजन और विवाह करना चाहिये जो समान शील और व्यसन वाले हों, जिन का स्वभाव मिलता हो। ऐसा

१ Cultural; Vocational.

ही करने से व्यक्त जीवन में, कुटुम्ब-जीवन में, और जाति-जीवन में, स्वास्थ्य और सुख की दृष्टि हो सकता है।

इन सिद्धान्तों के आधार पर पुरातन सामाजिक चर्चन किया गया था। उस में, प्रत्येक व्यक्ति, अवश्य ही, चार में से किसी न किसी एक वर्ग या वर्ग में, जिविकानुसार, स्थान पावेगा; और इस का नियम, पूर्वक क्रम से नही, परंतु उसी की प्रकृति और आकांक्षा के अनुसार, निश्चय किया जायगा; अर्थात्, जिस पेशे की वह अपनी चीज और योग्यता से उठा सके, उसी के 'वर्ग' में वह रखला जायगा। इन चार प्रधान 'वर्गों' अर्थात् पेशों के अनुसार, मोटे तौर से, वे सब अलग पेशे हैं जो मनुष्य कर रहे हैं; उन सब का राशीकरण इन चार के नीचे हो सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति (व्यक्ति), अन्यास, इस सामाजिक समष्टि में अपना स्थान पा सकता है, उस के अनुसार कार्य कर सकता है, और, समाज पर योग्य दृष्टि दिना, समुचित जिविका का उपार्जन कर सकता है।

यह मौलिक तथ्यात्म व्यवस्था थी। पूर्व काल में, इसी में भारत की हजारों जातियाँ अधिकाधिक संख्या में समाविष्ट हो कर, संघटित होनी और साथ बनती रहीं। इस में वह व्यक्ति भी कि, भारत के इतिहास की आरंभिक समय बनती रहीं। बिना अपना समुदाय, या जाति, या विशेष दौलत-नीति-रस-मार्ग, या मातृभाषा, छुड़े, किरानी ही जाति के, राई के, देश के, समुदाय के, लोग, इस के धीरे आकर, संगमरमर सृष्टि हो गए और इस में मिल गये। वर्ग-आत्म-समाज-व्यवस्था तो एक ऐसा संयान, सज्जिका, सौचा, दौलत, चार काष्ठों खानों का है, जिस में सब प्रकार के मनुष्य, अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव-गुण-(जिविका)-कर्म, के अनुसार, सहज में टाले जा सकते हैं, और टाले जाते थे। आज भी यह प्रयत्न देख पड़ता है कि हमारे बीच है, और टाले जाते थे। आज भी यह प्रयत्न देख पड़ता है कि हमारे बीच में पंजाबी, मारवाड़ी, अवधी, मधुदेशी, भंगाली, मझसी, मारुठी, गुजराती और गाली दीप के माहण, वीर्य और शूर मीर है, और इन के प्रत्येक दल (गोत्र) में ऐसे लोग हैं, जो अपने की वैष्णव या शाक्त या शैव या शैकड़ों अन्य समुदायों में से किसी एक समुदाय के विशेष नाम से पुकारे हैं, और विविध भाषाएँ बोलते हैं।

प्राचीन व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार, कोई कारण नहीं है कि संसार में बसने वाले सभी लोग—चीनी, जापानी, ईरानी, अरबी, फारसी, जर्मन, अंग्रेज, चाहे वे ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, या और कोई मजहब के हों, इन्हीं चार जीविकानुसार गरोहों या पेशों में विभक्त न किये जायें। प्रत्युत बहुत से ऐसे कारण हैं जिन से ऐसा करना ही उचित है। वास्तव में सब सम्य ज़ातियां में स्थूल रीति से ये चार वर्ग अथवा श्रेणियाँ अथवा पेशे मौजूद हैं, यद्यपि वे प्रकट रूप से इस प्रकार के माने नहीं गये हैं, न इस प्रकार से नियमित रूप से संवर्धित किये गये हैं, जिस से काम, दाम, श्रम, आराम का, बुद्धिमूलक विभाग हो सके, जसा प्राचीन भारत में किया गया था।

रूस के सोवियट राज्य प्रबन्ध ने भी अपना नाम 'किसानों (वैश्य), सैनिकों (क्षत्रिय), श्रमजीवियों (अर्थात् मानसिक श्रमजीवियों या 'ब्राह्मणों', तथा शारीरिक श्रमजावियों या शूद्रों) का सोवियट संघराज्य' ('पेजेन्ट्स, सोल्जर्स, ऐण्ड वर्कर्स सोवियट रिवोल्यूशन', प्रजातन्त्र राज), आरम्भ में रखा।^१ इङ्ग्लैण्ड में भी राष्ट्र के चार अंग हैं, अर्थात् 'क्लर्जी' (ब्राह्मण) 'नोबिलिटी' (क्षत्रिय), 'कामन्स' (वैश्य), 'लेबर' (शूद्र)।^२ कुरान में भी उल्-उल्-इल्म (ब्राह्मण), उल्-उल्-अम्र (हुकूमत करने वाले, अमीर, अमोर, क्षत्रिय), जुर्ग (ज़िराअत, खेतों, करने वाले), ताने तबीयत के आदमियों का ज़िक्र है, और चौथी श्रेणी में मजदूर (उल्-उल् मिह) अध्याहार्य हैं, समझे जा सकते हैं।

बाहरी अन्वेषकों ने लिखा है कि यह कहना असम्भव है कि हिन्दू-धर्म है क्या ? वास्तव में एक भी ऐसा विश्वास, ऐसा विचार, ऐसा आचार, ऐसा कर्म, ऐसा संस्कार नहीं है, जिस के सम्बन्ध में यह कहा जा सके कि यह हिंदू धर्म अथवा हिंदू मनुष्य का विशेषक, व्यावर्तक, अपरिवर्त्ती, अनुवर्त्ती, अव्यभिचारी लक्षण है। अवश्य ही हिन्दुधर्म भी, मनुष्य के अन्य बड़े-बड़े धर्मों की तरह, विश्वव्यापी धर्म के प्रधान तत्वों को

१ Peasants, Soldiers, and Workers Soviet Republic.

२ Clergy, Nobility, Commons, Labor.

समय से उस 'अस्पर्श'-रोग का आरम्भ हुआ, जो धीरे धीरे, और अब तीव्रता से, उस समाज को जर्जर करने लगा, और अब मुमूर्षु कर रहा है, जिस समाज का अब यह नाम है । इस शब्द का अर्थ पहिले 'हिन्दी' अर्थात् 'हिन्द' का रहने वाला था, और यहाँ उचित भी है । प्राचीन ईरानियों ('आर्याना'-वासियों) ने यह नाम रखा था, और पीछे यूनानियों ने, इस का नाम, सिन्धु नदी (सिन्ध, हिध, इंड, इंडस) के आधार पर, 'इण्डिया' कर दिया । 'ईरानी', जो 'आर्यों' की ही एक शाखा थे, 'स' को 'ह' कहते थे । भारतीय मुस्लिम, जो निकट पश्चिम के इस्लामी देशों में भ्रमण करते हैं, वहाँ 'हिन्दी' या 'हिन्दू' नाम से ही पुकारे जाते हैं ।

वर्णव्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में आजकाल चार पांच प्रकार के मत प्रचलित हैं । कोई गोरे, लाल, पीले, काले रंग पर जोर देते, कोई जाति पर, कोई सम्प्रदाय पर, कोई पेशे पर । ऊपर कहे प्रकार से देखने से, इन सब मतों का समन्वय हो जाता है; साथ ही इस के, इस व्यवस्था की बड़ी वैज्ञानिकता, और व्यवहार के क्षेत्र में उपयोगिता भी, मालूम हो जाती है, क्योंकि इस दृष्टि में जीविका-अनुसारी 'वर्णों' में और शरीर-परम्परा-अनुसारी 'जातियों' में भेद किया जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसी जाति का हो, जीविकोपार्जन-सम्बन्धी स्वभाव और वास्तविक पेशे के अनुसार, विशेष वर्ण में रखा जाता है । 'जाति' और 'वर्ण' शब्दों के अर्थों में भेद है । 'जाति' (जन् धातु से) जन्मना है, जैसे अंग्रेज, जर्मन, रूसी, अरबी, ईरानी, चीनी, जापानी, बंगाली, मद्रासी, आदि 'जातियाँ' । 'वर्ण' (वृञ् वा वर्ण धातु से) कर्मणा हैं ।

जीविका के साधनों का पृथक्करण

जीविका के साधनों के पृथक्करण पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये । जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को, शिल्पियों (या विद्वानों), रत्नकों, व्यापारियों, और अमजीवियों के चार बड़े बड़े व्यूहों में से किसी एक में, उस के स्वभाव और पेशे के अनुसार, रख दिया जाता था, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति से यह भी आशा की जाती थी, कि वह अपनी जीविका

चाहे वो कर सकते हो, यह नहीं कि जल्द करो। इस का सिद्धान्त सीधा, नहीं होगा। विधान, अनुशा (अनुमति) ही देना है, आशा नहीं; यदि धर्म, धर्म, समझी जायगी; नालायक, विचारक करने, अधर्म अधिष्ठान हो। 'अन्तर्धर्म' विचार कर सकता है; और ऐसा विचार जायक, चाहे वो 'अन्तर्धर्म' का अधिग्रहण केवल इतना ही है कि, यदि कोई

नये विधान से कई लाभ

प्राप्त कर सकता है।

उत्पन्न हो गया है, जिस को दूर करने के लिये नये कानून को बनवाने की तथा अन्य वर्तमान-सी विधानों के साथ, विचार सम्बन्धी वे समीक्षाएँ, वर्ण-व्यवस्था विचार गई, और आज उस का स्थान मात्र रहे गया है; को एकदम और कठोरों से परहेज करने, से ही, जीविकावृत्ति विमोचित करने लोगों को मुक्त देने, से, चलवाने और चालकों का सब अधिकारी के धर्म का अनुसरण करने, उस के कुछ लोगों पर आर्थिक जोर देने और वर्ण-व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्तों की ओर लापरवाही करने, उस देती है।

व्यवहार रूप से पूरी की जा सके जो सदा मनुष्यों के सामने आती और 'कर्मसंनित' से, बुद्धिमान समझौता हो सके; और वे सब समझौते और 'व्य-वाद' से, 'इष्टि-विशुद्धि' और 'सौख्यलक्ष्य' से, 'अह-वाद' और 'व्य-वाद' और समाजवाद से, व्यक्तिवाद और समाजवाद से, कि मनुष्य की स्वायत्त और परम मानवताओं का समुचित सम्बन्ध हो सके; आज्ञाधर्मक मौलिक सिद्धान्तों के अनुसार चलने से, यह सम्भव होगा या करने का भी मौका मिलता था। अन्य बातों से भी, उपर्युक्त थोड़े से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उचित अधिकारों और अभिलक्षणों की पूर्ण जीविका चलाने। इस प्रकार से धर्म का उचित बतौर देता था, और को यह इजाजत नहीं थी, कि किसी दूसरे वर्ण के कार्य से रहे अपनी का उत्पन्न उही प्रकार से करेगा जो उस के वर्ण के अनुकूल हो। उस

और लक्ष्य उपयुक्त, यही है, कि हम दूसरों को जीने दें और दूसरे हमें जीने दें, हम दूसरों के जीवन में बाधा न डालें, और दूसरे हमारे जीवन में बाधा न डालें। यदि यह विधान पक्का हो कर, धर्म-परिषत् (असेम्बली) में स्वीकृत हो कर, कानून का रूप ग्रहण कर ले, तो हिन्दू समाज में जो अत्यन्त भेदभाव का आंतरिक दोष आ गया है, जिस के कारण वह नितांत जर्जर हो रहा है, वह दूर हो सकेगा। भ्रातर और बाहर, हर तरह से, एक दूसरे से, आग्रहपूर्वक दुराव बराव करने का जो दुर्भाव इस समय हिन्दू समाज का सब से तात्त्विक और भयावह रोग है, उस का वेग कम हो जायगा; अन्य समुदायों से प्रेम-सम्बन्ध हो सकेगा, सारे हिन्दू धर्म का सब भाव मृदु और सुन्दर हो जायगा; विवाह-सम्बन्धी बातचीत में जो बहुत सी मक्कारी और बेईमानी और परस्पर धोखा देने की बुद्धि भरी रहती है, वह दूर हो जायगी, क्योंकि इस की आवश्यकता ही न रह जायगी। सब को मालूम है, कि विवाह के योग्य लड़कियों और औरतों को भारत के कितने ही प्रदेशों में भगाया और बेचा जाता है; इस लिये कि ऐसी उपजातियों को स्त्रियाँ मिलें, जिन में, किन्हीं कारणों से, स्त्रियों की कमी है; और बेचने के समय, स्त्रियों का 'वर्ण' नाम असल में दूसरा भी हो तो भी, खरीददार की रुचि के अनुसार बता दिया जाता है। स्त्रियों की उक्त कमी का एक कारण यह भी है कि कई उपजातियों में लड़कियाँ पैदा होते ही मार डाली जाती हैं। अब ऐसा शायद कम होता है, पर यह जुर्म इस प्रकार का है, और ऐसी सरलता से किया जा सकता है, कि यह कहना संभव नहीं है कि विलकुल बन्द हो गया है। इस नये विधान से, इस अपराध के बन्द होने में भी, अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिलेगी। तथा यह सम्भव होगा कि अन्ध विश्वास के ही आधार पर विवाह सम्बन्ध न किया जाय, जैसा इस समय हो रहा है, (कि बिना विचार किये, 'धर्माभास', 'मिथ्या धर्म', 'मूढ़ग्रह' का अनुसरण करते हुए, विश्वास किया जाता है कि पैत्रिक वर्ण-नाम मात्र में कोई अलौकिक शक्ति है); प्रत्युत इसके, वैज्ञानिक सहेतुक सद्वर्णन के आधार पर विवाह-सम्बन्ध किया जायगा;

वैदिक धर्म, वैज्ञानिक धर्म, आधुनिक धर्म, और काम-शास्त्र, गार्हपत्यशास्त्र, के अनुसर, स्त्री और पुरुष का शरीर और मानस सबो स-सुखी, समान-शील-व्यसनशील, परस्परानुरक्तता, देख कर विवाह-सम्बन्ध किया जायगा।

हेतुविषयमभिप्रेक्ष्य, न लोके विदुः चरेत्, (म० भा०)
 परलोक्यावसथसे स धर्मं वेद वेतः, (मनु)
 अन्निदितैः स्त्रीविवर्हैरनिद्या भवति प्रजा, (मनु)

विशिष्टाद्याः विशिष्टेन संगमो गुणवान् भवेत्, (म० भा०, नलो०)
 इस विधान से किसी को विवश नहीं किया जाता है, कि वह अपने वर्युं अपना उपवर्ण के बाद विवाह करे, परन्तु, यह ऐसा करने वालों की, 'जतिच्युत' किये जाने से, केवल रखा करेगा। किसी के लिये यह भी 'जतिमी' न होगा कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ वह सामाजिक सम्बन्ध रखे, जिस ने इस प्रकार का विवाह किया है; पर यदि कोई प्रकट रूप से, खुले तौर पर, यह घोषणा करे, कि अन्तर्वर्युं विवाह करने के कारण कोई स्त्री या पुरुष 'जतिच्युत' हो गया, और सम्बन्ध रखने योग्य नहीं है, तो उस पर मानहानि का मुकद्दमा चल सकेगा और वह अदालत में आयायी और दण्डनीय समझा जायगा।

इस विधान से कुछ और लाभ भी होंगे। (१) युवा और युवती इस विधान से कुछ और लाभ भी होंगे। (१) युवा और युवती को साथ साथ पढ़ाई का कालिभों से जो प्रचार अब चलता है, और देशों को साथ साथ पढ़ाई का कालिभों से जो प्रचार अब चलता है, उस से से वर्तव्य है। जा रहा है, (यद्यपि इस प्रथा से देश वर्तव्य है), उस से वर्तव्य से सुखदायी विवाह हो सकेंगे; और अनाचार की प्रथाजनक भूलें, मन और शरीर को गन्द्य करने वाली, आजीवन हृदय में चोर और शोक-शक्ति पैदा देने वाली, कार्य न होने; वह वह की वीमाधियां, विशेष कर युवतियों की, न योगनी पढ़ेंगी; यदि इस 'सह-अध्ययन', 'को-एज्युकेशन', के साथ, कुछ आवश्यक मर्यादाएँ बांध दी जायें, और यह शिष्टो भी विशेष रूप से दी जाय, कि अविवाहित मनुज के अनुबन्ध (फल) वर्तव्य इस तरह के, वह दावण हुआ करते हैं। (२) युवतियों की आम-द्वारा और दूसरी खराबियां, जो अब शादी के समय बड़े-बड़े दहेज

(यौतुक) मांगने के कारण हो रहीं हैं, वे कम हो जायंगी; शिक्षित युवा और युवती, स्वतन्त्र रूप से अपना स्वयंवरण कर सकेंगे, और वर्ण के नाम मात्र से, अनुचित रूप से, बंध न जायेंगे । याद रहे कि बहुत दहेज मागने की प्रथा, कुछ तो आर्थिक संकट के कारण, और कुछ आधुनिक सभ्यता की घनलोलुपता के भाव के कारण, हुई है । कहीं कन्या खरीदी जाती है, कहीं वर खरीदा जाता है ।

सद्धर्म के किस आवश्यक सिद्धान्त का, अथवा धर्म-शास्त्र के किसी मौलिक आदेश का, विरोध किये बिना, यह विधान, उस समाज को, सामाजिक जीवन और संघटन के बहुमूल्य सिद्धान्तों से पुनः अनुप्राणित कर सकेगा, जिसे अब 'हिन्दू' समाज कहते हैं, जिसे वास्तव में 'मानव' समाज कहना चाहिए, पर जिस ने इन सिद्धान्तों को काल के प्रवाह में धीरे धीरे बहा और भुला दिया है ।

शास्त्र इस के पक्ष में हैं ।

जो लोग धर्मशास्त्र के शब्दों को बहुत मानते हैं, वे भी 'अन्तर्वर्ण' विवाह का समर्थन, प्राचीन ग्रन्थों में, विशेष कर पुराणों में, पावेंगे । मैं भी, बहुत विनीत भाव से, धर्मशास्त्र के शब्दों का आदर करता हूँ; यदि शास्त्र वास्तव में प्राचीन हों, और ऐसे समय के हों जब भातरवर्ष स्वाधीन स्वतन्त्र था और ऋषिजन शास्त्रकार थे, तथा उन के शब्दों का अर्थ, धर्मशास्त्र के मुख्य अंग निरुक्त और मीमांसा के अनुसार, ठीक तरह से लगाया जाय । जो लोग बुद्धिवादी, और साधारण समझदारी पर भरोसा करने वाले, हैं, उन के लिये तो धर्मशास्त्र-सम्बन्धी किसी दलील की आवश्यकता ही नहीं है ।

विधान किसी को विवश नहीं करता

यह बात विशेष प्रकार से याद रखने की है कि, उपन्यस्त विधान के अनुसार कोई भी अन्तर्वर्ण विवाह करने के लिये मजबूर नहीं किया जाता है । प्रस्तावित विधान केवल यही व्यवस्था करना चाहता है कि, जो कोई इस प्रकार का विवाह करे, उस की सामाजिक अवस्था, और हिन्दू की हैसियत से उस के धार्मिक और कानूनी अधिकार और कर्तव्य, पहिले की तरह

सुरक्षित रहे, उस का सम्बन्ध ऐसे सब प्रयोगों और नियतियों से बना रहे जो उस से सम्बन्ध रखना चाहते हों; और समाज उन की सेवा से वर्चित न हो, जो सेवा समय पर बहुत उपयोगी हो सकती है।

यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे विवाद बहुत नहीं होंगे। अधिकतर लोग अपने ही परिचय और प. मायावत समुदायों से नियतियों को लेते हैं। आन्तरिक विवाद अपवादरूप ही रहेंगे, उत्साकरूप नहीं; गरामापूर्वी मुलखियात से दालिख होंगे, सामूह में नहीं; पर ऐसा अपवाद, इतिहास, लापरवाह और वाञ्छनीय होगा।

‘वर्ण’ शब्द में ‘उपवर्ण’ सम्मिलित है

वर्ण शब्द के अन्तर्गत ‘उपवर्ण’ भी सुतरा है। हिंदी में ‘जात’, ‘जाति’ शब्दों में उपजातिवा भी आता है। वर्तमान प्रथा के अनुसार, कुछ अपवादों को छोड़ कर, दो वर्णों में भी, और दो उपवर्णों में भी, परस्पर विवाह, दौती हो, एक ही तरह से, ‘असम्बन्ध’ विवाह माना जाता है, और अदालतों में गौरकावनी समझी जाता रहा है। पर संस्कृत के पण्डित, धर्मशास्त्र के शब्दों के आधार पर, यह कदापि नहीं कह सकते, कि प्रधान वर्ण के दो उपवर्णों का परस्पर विवाह धर्म के विरुद्ध है। सब जो यह है कि इतने उपवर्णों में से अधिकतर के अस्तित्व के ही औचित्य का, वे समर्थन नहीं कर सकते। प्राचीन पुस्तकों में जो उन के नाम दो नहीं मिलते। ऐसे वर्ण जिन्हें वास्तव में उपवर्ण मानना चाहिए, उन्हें भी हिन्दू जनता आज उपवर्ण में स्वीकृत वर्णों के ऐसा मान रही है।

टीपिंग की व्यापकता और असंख्यता

उपवर्णों के सम्बन्ध में यह विचार करने योग्य बात है कि, रस-मिश्रित में, परे परे अन्तर पया जाता है। उदाहरणार्थ, उत्तर भारत में दाखिलों के उपवर्णों में परस्पर विवाह नहीं होता। ब्रह्मों में भी यही प्रथा है। अन्यक उपवर्ण अपने में ही, गौरव बचा कर, विवाह करता है। पर जोड़ियों के उपवर्ण अपने बहुर विवाह करते हैं। अपने ही उपवर्णों में कोई जोड़ियों के उपवर्ण नहीं कर सकता, परे परे उपवर्णों की ही एक गौरव बैसा मानते हैं। संयुक्त मान के कायस्थों की उपजातिवा में भी, गौरव बचा कर, अपने में

ही विवाह होता है। मसलन्, कायस्थ वर्ण में, संयुक्तप्रान्त में, श्रीवास्तव उप वर्ण में, दो उप-उप-वर्ण हैं, अर्थात् 'दूसरे' और 'खरे', और ये दोनों परस्पर विवाह नहीं कर सकते। दक्षिण भारत में, पंचद्राविड़ ब्राह्मणों के उपवर्णों में भी, उपवर्ण के भीतर ही विवाह होता है। संयुक्तप्रान्त में कहावत है, 'सात कर्नाजिया नौ चूल्हा' ; पर गुजराती कहावत है, 'तेरह गुजराती तेन्नाश चूल्हा'। उदाहरणार्थ, ब्राह्मण वर्ण के, पंचद्राविड़ उप-वर्ण के, गुजराती उप-उप-वर्ण के, नागर उप-उप-उप-वर्ण के तीन उप-उप-उप-उप-वर्ण हैं, वडनगरा, विशनगरा, सिपहनगरा, और हर एक, अन्य दोनों से अपने को ऊँचा जानता है, और तीनों में परस्पर विवाह नहीं हो सकता। वज्जाल के ब्राह्मणों और कायस्थों के उपवर्ण, अपने (उपवर्ण) के बाहर विवाह करते हैं, क्षत्रियों के ऐसा सारे उपवर्ण को एक गोत्र सा मानते हैं। शूद्र नाम से कहे जा सकने वाले उपवर्ण भी, हिन्दुस्तान भर में, प्रायः अपने भीतर ही शादी करते हैं।

और देखिये। स्मृतियों में आठ प्रकार के विवाहों का चर्चा है, और दाय का दृष्टि से बारह या उस से भी अधिक प्रकार के पुत्र माने जाते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत से अन्य प्रकार के विवाह के तरीके भी जारी हैं। उदाहरणार्थ, जाटों में श्वशुर का, विधवा पतोहू से, विवाह होना, एक हाईकोर्ट द्वारा, हाल में, जायज ठहराया गया है। मुक्त से यह भी कहा गया है कि, जाटों में एक स्त्री के कई पति एक ही समय में होना भी जायज माना जाता है, और कभी-कभी दो तीन भाइयों के बीच एक ही विवाहिता स्त्री होती है। कुछ समुदायों में विधवा सास के साथ दामाद का विवाह होना जायज है। किन्हीं-किन्हीं पहाड़ी हिन्दू जातियों में पत्नियों का विनिमय भी होता है, तथा एक स्त्री का कई पुरुषों से एक समय में ही विवाह होता है। यह, एक ओर, हृद से गुजरे 'अति' के उदाहरण है। साथ ही इस के, दूसरी ओर, उच्च जातियों में दूसरे प्रकार की 'अति' मिलती है। मुक्त से दो मित्रों ने कहा है, जो ब्राह्मण वर्ण के पंचगौड़ उपवर्ण के सरयूपारी उप-उप-वर्ण के द्विवेदी और त्रिपाठी उप-उप-उप वर्ण थे (एक तो काशी के प्रसिद्ध परम

विद्वान् स्वामी मनीषानन्द, उद्दिष्टा धर्मशास्त्री, (५), कि उन में और भी परिवर्तन दल है जो ‘प्राकृतिक’ कहलाते हैं, और जो अवयव के कुछ जिलों में रहते हैं, जिन में, अति सूक्ष्म विस्तर है। उनमें से, इनमें जिनमें से, और विचार सम्बन्ध के योग्य इतने भी हैं। यह सब है, कि अथ विचार स-गोत्र में होने लगा है, ‘कवल दूध का यमल किया जाता है’, अर्थात् एक माता का दूध पीने वाले माँ बहिन का स्थाई आश्रय में रहते किया जाता है। मुसलमानों में, मैं ने देखी है कि इसी तरह से, ऊँची, मिलकी, और सत्य सत्य है, जो भी यथासंभव बड़ा प्रयत्न करते हैं कि अपने समुदाय के भीतर ही। विचार करें। दक्षिण में, मालाबार समुद्र तट के प्रदेश में, मातृ-परम्परा से दाय का अधिकार मिलता है, और वहाँ के उस प्रयोग के विचार संस्था निम्न में, उत्तर के प्रायश्चित्त के नियमों से, बहुत आर-र है; और उन में भी, नास्तिक विचारों का ही दो प्रकार की सम्मान होती है; एक तो नास्तिकों को कहलाते हैं, दूसरे, और इन दोनों में परस्पर विचार नहीं हो सकता।

रमो की यह अनन्त विमलता, जो बुद्ध की चक्रावृत्ति है, प्रस्था-विषय विधान से उन लोगों के लिये बहुत सरल हो जायगी जो इस से लाभ उठाता चाहेंगे। जो ऐसा नहीं करना चाहते, वे विना रोक-टोक के अपनी विचारों की अन्तर्गत कार्य करने और कौटुम्बिक जीवन का निर्वाह करने के लिये स्वतन्त्र रहेंगे।

‘वयु’ का अर्थ ‘प्रेमा’ है

जो लोग ‘वयु’ का मौलिक अर्थ ‘जीविका’, ‘प्रेमा’, मानते हैं, जिस से मनुष्य का ‘वयु’ होता है, ‘वयु’ यदि रहित बर्णः, जिस से यह जाना जाता है कि रज्ज्विक विषय का समाज में स्थापित और समाज से क्या संबंध है; ऐसे लोगों की यह समझने में कोई दिक्कत न होगी, कि रज्ज्विक ‘वयु’ का नाम वही है जो उस के विचारों पर है, चाहे उस के पिता का वयु अथवा प्रेमा कुछ ही। अतएव ही है कि ऐसा हो, क्योंकि रज्ज्विक अर्थ के पर की स्थापना होती है, उस की

सुव्यवस्था कर्ता है, अग्निपति की जीवन-यात्रा में और जीविका-उपार्जन में सहायक होता है; अतः एव, प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से, उसी जीविका की उपार्जन, उसी पेशे का करने वाली, वह भी हो जाती है। धर्मशास्त्र में पति और पत्नी एक माने गये हैं,

यो भर्ता सा स्मृता (अङ्गना । (मनु, ६, ४५)

ईसाइयों के वेद अर्थात् बाइबिल में भी ऐसा ही कहा हुआ है।

अदालतों में गवाह से पहिले पूछा जाता है, नाम क्या है ? फिर पिता का नाम, उम्र, वासस्थान, मजहब; अन्त में, 'पेशा' क्या है ? जब वह अपना पेशा, अर्थात् अपना 'वर्ण' बतला देता है, अपने जीविकोपार्जन का उपाय प्रकट कर देता है, तब उस का 'वर्णन', उसका 'पता', पूरा हो जाता है; तब यह ठीक-ठीक मालूम हो जाता है कि वह किस प्रकार से समाज का अंग है, किस प्रकार से समाज के साथ बँधा है, समाज के व्यूहन संग्रन्थन में उस का क्या विशेष स्थान है।

वर्ण का परिवर्तन, गोत्र के परिवर्तन की तरह है

पर, कुछ लोग ऐसे हैं जिन का विश्वास है, कि गोत्र की तरह वर्ण भी जन्म से चलता है। रोमन लोगों में जैसे 'जेन्स' होते थे; जैसे स्कॉट लोगों में 'क्लान', अरब लोगों में 'कबीला', और अफगानों में 'खेल' या 'जई' होते हैं, वैसे ही हिन्दुओं के गोत्र हैं। ऐसे लोगों के गण, जो किसी एक पौराणिक पूर्व-पुरुष की सन्तति माने जायँ, एक गोत्र के नाम से कहे जाते हैं। पर हम देखते हैं कि कन्या का गोत्र, विवाह होने पर, बदल जाता है; जो उस के पति का गोत्र, वही उस का भी गोत्र हो जाता है। यदि गोत्र को, जो निर्विवाद जन्मना प्राप्त होता है, कन्या बदल सकती है, तो वर्ण को क्यों नहीं बदल सकती, जिस की जन्म-परम्परा उतनी स्पष्ट नहीं है ? यह भी स्पष्ट है कि तीनों ही 'द्विज' वर्णों में कई गोत्र एक ही हैं, जिस का अर्थ यह होता है कि तीन भिन्न वर्णों के पुरुष एक ही पूर्वपुरुष से उत्पन्न हुए हैं, और भिन्न-भिन्न जीविका-कर्मों को, वृत्तियों को, उठा लेने के कारण भिन्न-भिन्न वर्णों के हो गये। "कर्मभिर्वर्णतां

गाला”। जो लोग वयु को जन्मना मानते हैं, वे इन बातों पर विचार करें, और, साथ ही, इस पर भी ध्यान रखें कि, वेद और पुराण स्पष्ट रूप से कहते और दिखाते हैं, कि एक ही कुटुंब के कई मनुष्य कई वयु के रूप में हैं। पुराणों में ऐसे उदाहरण बहुते मिलते हैं कि, एक द्यौकि, या एक समस्त कुल, एक वयु छोड़ कर दूसरे वयु का ही गया है। गह्वर से छोटे-छोटे समुदाय, जो पहिले शूद्र समझे जाते थे, वे अब, आज काल, अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, या वैश्य कहने लगे हैं। वास्तव में यह बड़ी ग्राह है जिसे पाश्चात्य देशों में, सामाजिक दर्जे में उन्नति करना (‘सुइजिडिङ्ग टु रि सायल स्को’) कहा जाता है। १८३१ ई० की मनुष्य-गणना के विवरण में, कई कई छोटी उपजातियों के एक में मिल जाने की, कई के जुम हो जाने की, कई की नयी उत्पत्ति की, तथा अन्य प्रकार के परिवर्तनों की, बर्णों की गयी है। यह जाति-परिवर्तन या न्यू-रैस्यू-परिवर्तन, लगातार, सरकाल में होता रहा है, अब भी जारी है, और इस के कारण, उप-जातियों का ठीक ठीक निगरी करना बरतना जटिल हो गया, कि मनुष्य-गणना करने वाले वाले आधिकारियों ने इस उपजाति-गणना की, सन् १८३१ ई० और १८४१ ई० की गणना में, छोड़ दी दिया।

वयु-नाम-परिवर्तन के प्रवर्तमान प्रयत्न -

हाल की कुछ घटनाओं से यह विदित होता है कि वयु की, अर्थात् वयु-नाम की, कुछ तरह, व्यापक रूप से, कई समुदायों से, बदलने का प्रयत्न होता रहा है। संयुक्तप्रान्त में कायस्थ समुदाय के किंवदंती यह है कि वे लोग यज्ञोपवीत पहिने लगे हैं, जो विवाह का चिन्ह है, और अपने को ब्रिज्यों का एक उच्च वयु मानते हैं। ऐसे ही, बंगाली की कई जातियाँ ने, जिन में यज्ञोपवीत जुन हो गया था, अब उस का धारण पुनः आरंभ किया है। मराठा, प्रभु जाति की भी ऐसी ही स्थिति प्रतीत होती है; वे भी पहिले एक प्रकार के कायस्थ वयु के समझे जाते थे, अब अपने को ब्रिज्य कहने लगे हैं। बंगाल के, ‘माडिया’ समुदाय के कुछ लोगों को भी वयु कहने सुना है कि वे ‘लोदीया ब्रिज्य’ हैं, यद्यपि उन की गणना अब तक

वैश्यों में होती रही है। संयुक्त प्रांत के कुर्मी और अहीर अब अपने को क्रमशः कूर्माचल्य और यादव क्षत्रिय पुकारने लगे हैं; कोई तो अपने को कूर्माचल्य ब्राह्मण भी कहते हैं। 'जायसवाल' जाति का पहिले उपवर्ण नाम 'कलवार' था, जो अधिकतर शराब बनाने का पेशा करते थे; किन्तु अब उन में, बहुत से जमींदार, वकील, प्रोफेसर आदि हो गये हैं; कुछ महाजना अर्थात् लेन-देन का व्यापार करते हैं; और कुछ, अन्य रोजगार और पेशे उठाये हुए हैं; अब उन में यह यत्न हो रहा है, कि सब के सब जायसवाल, 'हेहय क्षत्रिय' पुकारे जायें; कुछ पंडित विद्वानों ने उन को इस ओर उत्साहित किया है, और पर्याप्त 'बकालती-फीस' पर, पुराणों के कुछ ऐसे अध्यायों का 'पता लगाया' है जो 'खो' गये थे, और जिन में से उपयोगी 'नर्जर' (निदर्शन) और 'प्रमाण' मिल सकते हैं। संयुक्त प्रांत का एक समुदाय अथवा वर्ण, जो अपने को तीस चालीस वर्ष पहिले 'धूसर बनिया' पुकारता था, अब अपने को 'भार्गव ब्राह्मण' कहने लगा है। मद्रास प्रांत में सुनारों का एक समुदाय, जो पहिले अपने को शूद्र मानता था, अब अपने को 'स्वर्ण-वर्णिक' कहने लगा है, अर्थात् वैश्यों का एक उपवर्ण हो गया है। यह भी जानने योग्य बात है कि, मद्रास के ब्राह्मण पेरिडतों का, अहंकारवश, यह कहना है कि कालियुग में केवल दो ही वर्ण रह गये हैं, अर्थात् ब्राह्मण और शूद्र, कोई क्षत्रिय या वैश्य वचा ही नहीं है, और भारत के किसी प्रांत में जो अपने को क्षत्रिय या वैश्य कहते हैं, वे वास्तव में शूद्र ही हैं। १९३१ ई० की 'सेन्सस-रिपोर्ट' (मनुष्य-गणना-विवरण) से मालूम होता है कि 'अहीर', 'गाला', 'गोय', आदि उन्जातियों के पशु-पालक सभी अब अपने को 'यादव' कहने लगे हैं। कुछ 'सुनारों' ने, १९२१ ई० में, अपने को क्षत्रिय या राजपूत लिखाया, १९३१ में, ब्राह्मण या वैश्य। कुछ 'नाई' ('नाथित, इजाम) लोगों ने (संयुक्तप्रांत में) १९२१ में अपने को 'ठाकुर', १९३१ में 'ब्राह्मण', लिखाया। तथा 'नाथितों' ने (बंगाल में) १९२१ में 'वैश्य', १९३१ में 'ब्राह्मण'। कुछ 'कहारों' ने १९२१ में 'वैश्य', १९३१ में 'क्षत्रिय'; कुछ 'सूत्रधारों' सुताइों ने, (बंगाल में) १९११ में, 'ब्राह्मण'; इत्यादि।

सामाजिक श्रेणियों का, अपनी उन्नति के लिये, यत्न करना उचित ही है। तथापि उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि जो यत्न हो रहा है, वह किमी वृद्धिमान वैज्ञानिक सिद्धान्त का अनुसरण नहीं है। यथा, 'जायसवाल' के समय समुदाय का एक साथ 'हेरेय चरित्र' बन जाने से कोई मतलब नहीं। पौराणिक समय में, 'हेरेय' जाति के चरित्रों में यह शक्ति-मार्ग पड़ा। पौराणिक नदी के तटों पर उन का राज्य था; माहिषासुर नाम की राजधानी थी; कर्तवीर्य नाम के इन के सब से अधिक प्रजापति राजा हो गये हैं; आर्य में ये बड़े धार्मिक प्रजापालक थे; धीरे धीरे, ऐश्वर्य की मादक मद से, निरंकुश प्रजापति हो गये; जमदग्नि आदि वपस्वी श्रेणियों की 'कामधेनु' अधीन भूमि खीनने लगी; शाक्य-श्रेणियों ने भी, आवश्यक्ता कला से बहुत अधिक भूमि का परिग्रह कर लिया था; जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने शक्य, वैश्य, और शूद्रों की सेना बना कर, धीरे धीरे संश्लेष कर के, इन्हें राम ने शक्य, वैश्य, और शूद्रों की सेना बना कर, धीरे धीरे संश्लेष कर के, इन्हें मार डाला। स्यात् कर्तवीर्य के सेनिकों को मर्त्य अधिक प्रिय थी; सेनिकों को तो साधारणतः मद्यपन बहुत पसन्द होता ही है; स्यात् यही कारण है कि जायसवाल की इस पौराणिक चरित्र कुल से विशेष कर नावा जोड़ने का विचार हुआ। पारवत्य देवों में भी, राजवंशों के, और अन्य उच्च कुलों के, लोगों की यही इच्छा रहा करती थी, कि 'हेरेय' (चरित्र) के उच्च कुल परमार्थ की 'आर्य' और 'होआ' तक पहुँचा दें। मैं ने एक ऊँचा कुल नामा, 'वधवत्स', देखा है, जिस में मनुष्य जाति के उस 'आर्य' जोड़े से, मिटन की महारानी विपरीतिया, १०८ थी पीढ़ी से दिखाई गई थी। परन्तु सब जायसवाल को अपने को 'हेरेय चरित्र' के नाम से पुकारने से, न तो हृदय का ही, न बुद्धि का ही, कोई विशेष संतोष देख पड़ा है। हाँ, दोनों ही का संतोष हो, यदि उन में जो लोग महाविद्वान् पुरातत्त्ववेत्ता या वकील या अध्यापक आदि 'विद्योप-जीवी' हैं, वे अपने को 'ब्राह्मण' पुकारें; जो जमींदार या शासन विभाग में गवर्नरी अधिकार आदि, 'शासनोपजीवी' हैं, वे अपने को 'चरित्र' पुकारें; जो कृषक या दूकानदार या व्यापारी वाणिज्य आदि 'वार्तोपजीवी' हैं, वे अपने को 'वैश्य' कहें; और जो लोग 'सेवोपजीवी' 'श्रमि-उपजीवी' हैं,

हों, वे अपने को सत्-‘शूद्र’ कहें; तथा जो अब भी शराब बनाते हों, वे अपने को असत्-‘शूद्र’ समझें, (‘असत्’ इस कारण से कि शराब बनाना और बेचना निकृष्ट काम समझा जाता है; यद्यपि, सामाजिक जीवन के विचित्र असंगत विचारों के अनुसार, शराब पीना, क्षत्रियवृत्ति के लोगों के लिये भी, उचित माना जाता है) । यदि उन्हें ‘जायसवाल’ शब्द से विशेष प्रेम हो तो वे ‘ब्राह्मण’ ‘क्षत्रिय’ आदि के पहिले, विशेषण के रूप में यह शब्द भी जोड़ ले सकते हैं, यथा जायसवाल ब्राह्मण, जायसवाल क्षत्रिय, आदि । पर उचित तो यह है कि वे इस नाम को ही, सद्यः नहीं तो धीरे धीरे, छोड़ दें, क्योंकि अब उस में कुछ अर्थ नहीं रह गया है । संभव है कि आरम्भ में इस उपजाति के पूर्वपुरुष संयुक्त-प्रान्त में, ‘जायस’ नाम के उस शहर के (या उस के आसपास के प्रदेशों के) वाशिन्दे रहे हों, जो किसी समय में बहुत प्रसिद्ध था, अब एक गांव रह गया है, और मलिक मुहम्मद ‘जायसी’ के ‘पद्मावत’ काव्य के कारण अब भी प्रसिद्ध है ।

यही एक प्रकार है, जिस से हिन्दू-समाज, अपने जातियों और श्रेणियों का आधार, परंपरागत वर्ण के नाममात्र को न मान कर, वल्कि वास्तविक पेशे को अर्थात् जीविकोपार्जन के प्रकार को आधार बना कर, अपने को वैज्ञानिक रूप से पुनः सु-धारित, सुव्यवस्थित, सुव्यूढ़, और सुख-समृद्धि-शान्ति-शाली कर सकता है ।

इस स्थान पर एक व्यावहारिक प्रश्न का उत्तर देना चाहिये । बीच-बीच में मुझ से पूछा गया है कि ‘एक वर्ण की स्त्री जब दूसरे वर्ण के पुरुष से विवाह करेगी, तो विवाह के बाद उस का, तथा उस के लड़कों का, वर्ण क्या होगा ?’ । सीधा और स्पष्ट उत्तर इस का वही है जो पहिले कहा गया, कि, जिस तरह वह अपना ‘गोत्र’ बदल कर पति के गोत्र की हो जायगी, उसी तरह वह अपना ‘वर्ण’ भी बदल कर पति के वर्ण की हो जायगी, और लड़के भी पिता के ही वर्ण के होंगे, तथा व्यवहार-धर्म-सम्बन्धी कानूनी अधिकार और कर्तव्य के लिये, उसी वर्ण के माने

वापसी, जब तक वे, स्वयं जीविका-कर्म (पेशा) उठा कर, अपना बच्चा-गम स्वयं बदल न लें ।

हर तरह से ऐसा मानना उचित और आवश्यक होगा । किशोरों को प्रतिभात्मक शीलागामिनी बुद्धि, और पुरुषों की अनुमानात्मक धार्मिकचरित्र बुद्धि, दोनों ही इस उमर की समर्थक हैं । जिस तरह पुरुषवाच्य देशों में 'किष्क' की पत्नी 'कवीन', 'एयर' की 'एम्प्रेस', 'ड्यूक' की 'डचेस', 'इंग्वारि', 'विवाह होने के साथ ही हो जाती है, चाहे वह किसान, या पारसी, या सैनिक की बेटी हो; जिस तरह 'मिस काट' ('छकड़वाला') मिस्टर पॉटर ('मोटिया') के साथ विवाह कर के वस्त्राल 'मिसेज पॉटर' हो जाती है, और 'कुमारी शकटवाला' नहीं रह जाती; जिस तरह 'मिस टेलर' (दर्जी), 'मिसेज स्मिथ' ('जोहार') हो जाती है; उन्हीं तरह (कम से कम संयुक्त-प्रान्त में), 'किशोर, वरहीलदार की पत्नी को वरहीलदारिन, कोववाला की प्रान्त को कोववालाइन, सेठ की सेठानी, राजा की रानी, पण्डित की पण्डितवानी, डाक्टर की डाक्टरानी, पण्डित की पण्डितवानी, की सुन्दरिनि, रिखलदार की रिखलदारिन, जमादार की जमादारिन, ईश्वरवाच्य की ईश्वरवाच्यनि, चूड़ीहार की पत्नी की चूड़ीहारिन पुकारती है । पुरातन धर्मव्यवस्थाक मनु ने भी यही कहा है, "यो मतां सा र्मवाङ्मना" जो पति है वही पत्नी भी है । इस प्रमाण से, जो वर्य पुरुष का है वही वर्य उस स्त्री का भी हो जायगा, जो उस के साथ विवाह करेगी और जिस से वह विवाह करेगा । यह स्थान में रखने की बात है कि 'काट', 'पॉटर' 'टेलर', 'स्मिथ' आदि, ईजिलस्थान में, ऊँची के नाम हो गये हैं; जैसे वही 'जोहार', 'माली', 'सोमार', 'काँहार', आदि, उपजाति या उपवर्ग के, तथा, लोहारिन, मालिन, सोमारिन, काँहारिन ।

गान वृत्त कर, ऊपर, उदाहरणार्थ, वरहीलदारिन आदि, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जो ऐसे प्रसिद्ध वर्यो अथवा उपवर्गों के नाम नहीं हैं King; Queen; Emperor; Empress; Duke; Duchess; Miss Carter; Mr. Porter; Mrs. Porter; Miss Taylor; Mrs. Smith.

हैं, जिन के स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक नाम पहिले से मौजूद हैं, जैसे वैश्य वैश्या, क्षत्रिय क्षत्रिया, ब्राह्मण ब्राह्मणी । इन उदाहरणों से यह भी सूचित होता है कि कितने ही पुराने शब्द, जो अब वर्ण-उपवर्ण-सूचक हैं, आरम्भ में जीविकासूचक, वृत्तिसूचक, 'पेशा-गो' थे । कुछ ऐसे भी हैं जो उस प्रदेश की सूचना देते हैं, जहां आरम्भ में कोई समुदाय-विशेष बसा था, जैसे सारस्वत, कान्यकुब्ज, सरयूपारीण, चूरुवाल, ओसवाल, और कुछ, पौराणिक वंश-प्रवर्तक पूर्वपुरुष के सूचक हैं, जैसे रघुवंशी, यदुवंशी, सोमवंशी आदि । फ्रासीसी भाषा में स्त्री 'वैद्य' (लेडी डाक्टर) को 'डाक्ट्रेस' कहते हैं । मैं नहीं कह सकता कि वहां 'वकीलिन' 'बारिस्ट्रेस' भी होती हैं या नहीं, पर 'फ्रासीक्यूट्रिक्स' तो मालूम हुआ है कि होती हैं । जो कुछ हो, सच्ची पुरानी भारती परम्परा यही जान पड़ती है, जिस पुरुष से स्त्री विवाह करे, उस का वर्ण भी उसी तरह से उठा ले, जिस तरह से गोत्र ले लेती है ।

पुरातन परिपाटी का पुनरुद्धार

इस विधान से कोई नया तरीका चलाने का प्रयत्न नहीं होता । उस परिपाटी का पुनरुद्धार ही होता है जो सातवीं शती ई० के पहिले इस देश में वास्तव में जारी थी, जब भारतीय जनता का जीवन अधिक सुखी, संप्रदाय, सबल, स्वाधीन, स्वराज्यवान् था ।

ऐसी पुरानी परिपाटी की तरफ फिर घूमना स्वाभाविक है । यह आवर्तन, सांसारिक प्रकृति के सभी अंगों में, चारों ओर देख पड़ता है । 'नये' प्रकार जिन से परमात्मा अपनी प्रकृति रूपिणी वासना को पूरी करता रहता है, वे वास्तव में और भी पुराने प्रकार हैं जिन पर घूम घूम कर वह वापस आता रहता है । हां, युगों के आवर्तन में पुराने प्रकार जब पुनर्वार आते हैं, तो अपना रूप कुछ थोड़ा नया कर लेते हैं, कुछ उत्कृष्ट अवस्था में देख पड़ते हैं । हर प्रश्न के दो पहलू (पक्ष) और केवल दो ही पहलू होते हैं; मनुष्य समाज सदा एक 'अति' की कोटि से दूसरी 'अति' की कोटि तक, आगे-पीछे, लगातार चलता रहता है, ("उभयकोटिस्पर्शिनी प्रकृतिः, अमध्यस्था")

1. Lady doctor, Doctress; Barristress; Prosecutrix.

एक अपने परों को फाड़ देते हैं, कोई अपनी छाल भी गिरा देते आकाशों, सन भीतर भीतर, सदा वहीं होते हैं ।

आवश्यकताएं (आहार की, विल की, धर-द्वार दाया-सुव की) एष्या-मयी वासना, प्रेरक-हेतु, प्रयोजन, योग-द्वेष, स्थाय-पराय, विचार के प्रकार, नाम, रूप, भाषा आदि में अवश्य अन्तर होता रहता है, पर मूलभूत द्वन्द्व-बाह्य उद्देश्य रास्ता से गुजरती है जिन से पुनः आ चुके हैं । हाँ, गहरी यह बतलाता है कि नयी धीरियाँ, नयी जातियाँ, नये समाज, नयी सभ्य-वास्तव में नया समझ कर, उस का जोर से विरोध करते हैं । पर इतिहास पीछे की, दृष्टिस्थिति बहुरिधा से ग्रहण न कर के, ऐसे नये मार्ग को बाढ़ी अपरिवर्तनी की हैसियत से, और इतिहास के पर्वार की, आगे चल रहे हैं, जिसे किसी ने पहिले नहीं जाना था । दूसरे लोग, पुरातन-‘नया’ उपभोग कर रहे हैं, ‘नया’ प्रकार निकाल रहे हैं, ‘नये’ मार्ग पर ‘नया’ आविष्कार करने वाले लोग यह समझते हैं कि हम सचमुच भी निकलते हैं ।

‘सागर’ में ‘धर्म’, धर्म, चक्र, उत्पन्न होते हैं, और विष भी और अमृत दूसरी ओर हैतु एवं ‘आधुनिक वासना’, जब खींचता है, जब ‘मन्दर’ में और ‘मन्दर’ (स्वतः ‘मन्द’, निरवस्था) पर्वत की, एक ओर देख एवं (शुभवासना) भवसागर के मध्य में, ‘वासुकि’ (वासु, प्राण) की रस्सी से लपेट कर, इस दोहरी खींचतानी का ही फल ‘आवृत्’, संसार-‘चक्र’ होता है । मध्यमः” पुरुष का काम है कि बीच का रास्ता पकड़े, ‘अवि’ बचावे; की अति से दूसरी तरफ की अति की ओर दौड़ती रहती है । किन्तु “पुरुषः बीच के स्थान पर फिर काल तक ठहरना, नहीं होता । वह सदा एक तरफ लिट्टी, ‘गोलागिरी’, भी कहते हैं ।” प्रकृति में स्थिति, मध्यमता, किसी ‘द्वन्द्वी’ अवस्था की अभिजा से ‘एक-गोले-स’ कहते लोग हैं । ‘द्वन्द्व-जाती’ हैं; दोहरे चलते हुए सभी गोदों, गोलों की यही हालत है । इस प्रत्यक्ष उद्देश्य है, चक्र खाली छुड़कती भी है और आगे भी पड़ती लेकिन हर चक्र में कुछ आगे बढ़ता है; पृथिवी देवी इस नियम की

हैं, नये पत्ते और छाल पैदा करते हैं, जो भी काल पा कर क्रमशः पुरानो की तरह फिर हो जाते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के जन्तु भी अपने चमड़े, सीप, सींग, पर, आदि, प्रतिवर्ष गिरा देते हैं और नये उत्पन्न करते हैं, जो पुरानो की ही तरह, आगे चल कर, हो जाते हैं। यदि बड़े परिमाण से, विस्तार-आदी नेत्रों से, स्फार-दृष्टि से, इतिहास देखा जाय, तो मनुष्यों में भी आचार विचारों, रीति रस्मों, की यही गति देख पड़ती है।

दोनो का समन्वय कैसे हो

मनुष्य जीवन के सब अंगों में सदा एक ही समस्या रहती है। स्वार्थ, परार्थ; एक व्यक्ति की इच्छा, अन्य सब की आवश्यकताएं, जरूरतें; अराजकता, और निरंकुश एक-राजकता; प्रत्येक व्यक्ति अपने मन-माना करे, सब व्यक्ति एक व्यक्ति के गुलाम हो जायें; ऐसे विरोधी विचारों का समन्वय कैसे किया जाय ?। स्त्री पुरुष की परस्पर कामना और विवाह के संबंध में, विगत तीस-चालीस वर्षों में, पाश्चात्य देशों में, इतने छोटे लेख और बड़े ग्रंथ निकले हैं, कि ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भारी आमूल उलट-पलट हो रही है। पर ध्यान से देखने से स्पष्ट मालूम हो जाता है, कि इस सब अनंत लिखाई में, एक ही प्रश्न के दो परस्पर विरोधी उत्तरों में से, एक का या दूसरे का प्रतिपादन किया जा रहा है; वह एकमात्र प्रश्न यह है, (१) एक तरफ स्वार्थी शारीरिक काम-वासना, अनियंत्रित स्वच्छंदता, यथेच्छाचार, इंद्रिय-लौल्य, परिवर्तनशील राजस तामस आसक्तियां और विरक्तियां; और (२) दूसरी तरफ परार्थी, परोपकारी, स्थायी, सात्विक, पति-पत्नी-प्रीति के भाव, जिन के बिना 'गृह' 'कुल', 'कुटुम्ब' आदि शब्द अर्थ-शून्य हो जाते हैं; और नयी पुष्ट का पालन-पोषण असम्भव हो जाता है, और समाज में से स्थिरता, बद्धमूलता, प्रतिष्ठा (प्रकर्षण स्थानं), व्यवस्था (विधिपूर्वक स्थिति, विशिष्ट उत्तम रीति से स्थिति) सब लुप्त हो जाती हैं—इन दो विरुद्ध, मानव-प्रकृति में विद्यमान, अशुभ और शुभ वासनाओं का समन्वय कैसे किया जाय; किस प्रकार से, स्वार्थपूर्ण आनन्द का, और कर्तव्य-परायणता पर आश्रित परार्थ-पूर्ण सन्तान-पालन का, समन्वय हो; किस प्रकार से दम्पति-रति का और संतति-

शक्ति का अ-विरोध हो । एक समुदाय, स्वायत्त-शासनांगों की शक्ति पर ही चल देता है; दूसरा पराधीन-शासनांगों की शक्ति पर ।

असंगत मध्यम मान

हॉर्टीश्वर, बुद्धिमान, राष्ट्र-न्यायकल्प-योग्यता, राजशासकता, इसी से है, कि वैयक्तिक जीवन के, तथा सामाजिक, सामूहिक, राष्ट्रीय जीवन के, सभी आंगों की क्रियाओं की, बीच के रास्ते पर रक्खा जाय, और दोनों के, सभी आंगों की क्रियाओं की, यदि घड़ी का खंभर, दोला (फ्लुइड), और से 'अति-कोटि' बचाई जाय; यदि घड़ी का खंभर, दोला (फ्लुइड), एक और बहुत ज्यादा दीर्घ जाय, तो सारा फन उलट पड़े और टूट जाय । यदि खलना चाहिये कि, सामाजिक राष्ट्रीय जीवन के सभी आंगों का हृदय-स्वतन्त्र, कन्दमूल, गाढ़-रस्य हो । सब 'गढ़' समझ हो, सब 'गढ़स्य', सब ऊँटन, सुखी हो, यही समस्त राष्ट्रवन्दन का एकमात्र लक्ष्य है । प्रजा के हित के लिये, प्रजा की सुखी रखने के लिये, राजा बनाया जाता है, अपने मन-माना ऐसा आराधन करने के लिये नहीं; राजा के ऐसा के लिये प्रजा नहीं बनाई जाती है । हितोप राजा क्रियते, न काम करणाय

तु । (मं ५।०)

राश्रास्य देशों में विवाह की प्रथा का अदभुत परिवर्तन हो रहा है । काम-विषयक, मिथुनता-विषयक 'सेक्सुअल', स्त्री-पुरुष-आचारविषयक मध्यस्थ-विषयक 'मान', विचारों में मिलन, परिवर्तन, अपरोक्ष, 'विरोधप्रिय' हो रहा है । इस के साथ साथ, समाज की अन्य चिर-कालीन संस्थाओं और प्रथाओं से भी परिवर्तन हो रहा है । जो संस्था और प्रथा 'इंस्टिट्यूशंस', समाज की साम्य और आधार मानी जाती थी, और जिन का इस विवाह-सम्बन्धी 'डोमिस्टिक', 'फैमिली', गाढ़-रस्य-सम्बन्धी 'विचारों के परिवर्तन से सम्बन्ध, कारण और कार्य के रूप से, है, अर्थात् 'ईकोनॉमिक', आर्थिक, व्यावसायिक, 'पॉलिटेकल', राजनीतिक, 'सिलिब' धार्मिक, और 'एज्युकेशनल', आध्यात्मिक, सभी प्रथाओं में परिवर्तन हो रहा है । 'राजनीति की बड़, आर्थिक है; अधीनता की बड़ परिवर्तन हो रहा है ।' राजनीति की बड़, आर्थिक है; अधीनता की बड़ परिवर्तन हो रहा है; गाढ़-रस्य नीति की और मानव शील

Sexual; moral; revolution; institutions; domestic; family; Economic; political; religious; educational;

और प्रवृत्ति की एक बड़ी जड़, शिद्दा है। सदा से परस्पर के विरोधी एतत्संबंधी अतिवादी विचारों के गुण दोष, छपी हुई अनन्त पुस्तकों में पेश किये जा रहे हैं; बड़े परिश्रम से नए-नए शब्द और वाक्य गढ़े जा रहे हैं, नये नये 'दृष्टिकोण' और 'प्रस्थान' खोजे और बनाये जा रहे हैं, बड़े आटोप और आडम्बर वाले और कोई कोई सुन्दर भी, ग्रन्थ और लेख और व्याख्यान निकलते चले आ रहे हैं; पर जड़-मूल में जो विचार-भेद का द्वन्द्व है, वह वैसे का वैसा ही रह जाता है। यह सब वाग्जाल उसी बहुरूपिये द्वन्द्व के अनन्त वेशों का फैलाव है।

सोवियट रूस भी, जिस ने इतिहास की सब से बड़ी 'क्रान्ति' ('विप्लव', पर्याप्ताव) किया है, जिस ने इतना घोर कष्ट और रक्तपात सहा है, वह भी बीस वर्षों के साहसपूर्ण प्रयोगों, 'योग्याओं', आज़मा-इशों, 'एक्सपेरिमेंट्स', के बाद, निर्भयता और 'सत्यवीरता' से अपनी भूलों को भी स्वीकार करता हुआ, फिर (जैसा यात्रियों के वर्णनो से मालूम हो रहा है) कुछ पुराने रास्ते पर वापस आ रहा है। 'साम्य' के आग्रह को छोड़ कर, व्यक्तिगत कम-वेश ('विषम') सम्पत्ति, परिग्रह ('प्रापटों'), को मानने लगा है; पर इस का उचित नियमन कर रहा है, जिसमें 'कम' और 'वेश' में बहुत अधिक 'अति' अन्तर न होने पावे। तथा धार्मिक विचारों की तरफ अब सहिष्णुता, सम्मर्षण, स्वादारी, ('टालरेन्स'), दिखा रहा है, पर पुरोहितशाही ('प्रीस्ट-क्राफ्ट') का अनन्याधिकार नहीं होने देता। तथा पति-पत्नी के संबंध को स्थायी बनाने की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन एक का दूसरे को गुलाम नहीं बनने देता।

भारत में अन्तर्वर्णविवाह की रुकावट को कड़ाई, 'अति' को पहुँच गयी है; इस हेतु से, शिक्षित, प्रभावशाली, कार्यपरायण समुदायों में, इस के विरुद्ध, विद्रोह-सा हो रहा है। यदि यह विद्रोह, बुद्धिसंमत और शिष्ट प्रकारों से, शान्त नहीं किया जायगा, और, समय से, उपयुक्त अनु-मत्तियों, रियायतों, न दी और की जायगी, तो हिन्दू समाज में घोर उत्पात मचने का, और समाज के नष्ट हो जाने का, भय है। "रसरी उतनिहि

‘गान्धे, जो नहीं जावे दूट’। पिता, देशाटन, और जीविका की आवश्यक-
कवाओं के दबाव से, अवर्ण्य विवाह बहं रहें हैं; बहूँ लोग, बहूँ दिनों
के लिये, अपने घरों से दूर-दूर प्रदेशों में चले जाते हैं; विवाह स्त्री-पुरुष,
अपने परिवारों से, और उन सब लोगों से जिन से साधारणतः उन का
संबंध था, कट जाते हैं; यदि कोई कारण वरीक नहों निकाले जावे, जैसा
कि यह विधान निकालने का यत्न कर रहा है, जिस से वे सब लोग सामा-
जिक व्यूह में अपना उपयुक्त स्थान बनाये रह सकें, वय, आवश्यक ही, उन
के कारण, समाज-शरीर में ऐसे दुष्परिणाम उत्पन्न होंगे, जैसे रोगी,
दुर्बल, और जर्जर व्यक्ति के शरीर में पैदा हो जाते हैं, जब उस से कोई
बाहरी, प्रतिकूल, असाम्य, अजस्य, अपवनीय, पदार्थ प्रवेश कर के
रह जाय, और निकाल कर दूर न किया जा सके। ऐसे अजीबों भी, और
अनुदेगीयों भी, द्रव्य, शरीर में बड़े उपद्रव उत्पन्न करते हैं। इस लिये
उचित है, आवश्यक है, कि इन का स्नेहन कर के, इन की सत्त्व बना
के, इन की, समाज-शरीर में परिणामन, जस्य, पवन, मिश्रण, आत्म-
सात्कार्य, कर लिया जाय; क्यों कि अब जो उद्गिरण, ‘जात बाहर’, हो
रहा है, उस से समाज जीव होला जा रहा है; और सर्वथा उद्गिरण

भारतवर्ष के प्राचीन, किम्बा ‘सनातन’, धर्म का, दृढ्य कहिये, धर्म
कहिये, प्राण कहिये, मूल कहिये, अस्वात्मशान्तिवादी, ‘व्याश्रम-धर्म’
है। इस लिये उस वर्ण-धर्म के तत्त्व पर, उस का सच्चा रूप निरूप
करने के लिये, जिनका भी निवार किया जाय, उचित है। लोग, ‘गान्धे’
के, ‘आर्य’ के, ब्रह्म-वन्दन तक ‘प्राणी’ के, वाक्यों का, प्रमाण चाहते हैं।
चाहना उचित है। वृद्धों से, अखिर अनियं अनियमितों से, उपद्रव लिये
बिना नई पुरव पनप नहों सकवी, ठीक रास्ते से भटकती रहेगी, बहूँ टोकर
ला कर सब फिर सीधे रास्ते की पवनी और पहिचानेगी। इस के विपरीत,
यदि वृद्धों की उचित श्रृंखला फसेगी, तो बहूँ भटकने से बच जायगी।
पर, साथ ही इस सब के, यह भी सदा याद रखने की बात है कि, “धृति-
हृषे यथेष्टम्”; जब ही अविद्या, ही वेद-वाक्य, ही आत्म-वाक्य, परस्पर

विरुद्ध हों, जब दो वृद्धों की राय न मिले, “नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणं”, “स्मृतयो विभिन्नाः”, जब दो शास्त्रों में, दो शास्त्रियों में, विवाद हो, तो फिर सुनने वाले को चारा नहीं, सिवा इस के कि अपनी बुद्धि पर भरोसा करे, या “महाजनो येन गतः स पन्थाः”, जिस रास्ते से, अन्तरात्मा की प्रेरणा से, महा-जनता, अधिकांश जनता, चल पड़े, उसी रास्ते पर आप भी चले। ‘महाजन’ शब्द का जर्थ जन-समूह, जनता, है, ‘बड़ा आदमी’ नहीं—यह, ‘मानव-धर्म-सार’ में, ‘शास्त्रवाद बनाम बुद्धिवाद में’, तथा ‘समन्वय’ में, बहुत से पुराने संस्कृत ग्रन्थों के उद्धरणों से मैंने सिद्ध किया है। अन्ततो गत्वा, लोक-मत को ही ईश्वर-प्रेरित मानना पड़ता है। ‘यहाँ एक आदमी सब से अधिक मानने योग्य है, महर्षि है, अवतार है’—यह भी ‘लोक-मत’ से ही सिद्ध होता है।

वासना वासुदेवस्य, वासितं सकलं जगत् ।

ऊपर बहुत बार कहा जा चुका है कि ‘जन्मना वर्णः’, ‘कर्मणा वर्णः’, यह दोनों पक्ष पुराणेतिहास में मिलते हैं, इन की मीमांसा भी की है, और अन्ततो गत्वा ‘कर्म’ ही बलीयान् कहा गया है।

कुछ पुराने वाक्यों का संग्रह यहाँ पर कर दिया जाता है। सुनने पढ़ने वाले सज्जन स्वयं इन पर विचार कर लें।

ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त का बहुत प्रसिद्ध मन्त्र है,

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्, बाहू राजन्यः कृतः,

ऊरु तदस्य यद्वैश्यः, पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ।

इस सनातन पुरुष का मुख (स्थानीय) ब्राह्मण हुआ, इस के बाहु

१ ‘मानव-धर्म-सारः’ नाम के अपने संस्कृत पद्यमय ग्रन्थ में, बहुतेरे अन्य उदाहरण भी, पुराणों से, मैंने उद्धृत कर दिया है; यह ग्रंथ, १६४० ई० में छपा; इस के पश्चात्, श्री इंदिरा रमण शास्त्री ने “मानव आर्य-भार्य” नामक अपने ग्रन्थ में, इस विषय पर, बहुत विस्तार से, बहुत से प्राचीन उदाहरणों और प्रमाण वाक्यों का संग्रह किया; इस ग्रंथ का पहिला खंड १९४२ ई० में छपा। ‘मानव-धर्म-सारः’ का दूसरा संस्करण, बहुत उपवृद्धित, १९४४ में छप गया।

(क स्थान में) एकाग्र चित्तव्यवस्था, जो वैश्य है वह इस का ऊपर हुआ, तथा पण्डित के लिये शूद्र उत्पन्न हुआ ।

अब, यदि इस वेद में का अन्वेषण ही किया जाय, तब चारों पण्डितों का ऐसा धर्मोपनिषद् सम्बन्ध है, जैसे सिर, बांह, जाँघ अथवा पाद, और पैर का । 'अथवा यह' इस बातसे कि भीष्मसहयज में ऐसा ही कहा है, "कर्मसमुद्भूतं विद्याः" । जब इन में इतना धर्मोपनिषद् सम्बन्ध है, जो भाई भाई के सम्बन्ध से कहीं अधिक नजदीकी है, तब इन के बीच 'ब्रह्मा' मत, 'जात्रो मत', 'व्याही मत' का इतना भ्रान्त कैसा ?

पर यदि ऐसा अनुसंधान न किया जाय, और स्पष्ट ही न करना चाहिये, क्योंकि रूपकभाषा है, तब भी यह विचारने की आवश्यकता है कि, जहाँ तक मैं ने देखा, पंडित, मुनि, यह नहीं जान पड़ा कि वेद में कहीं भी यह कहा है कि चारों पण्डित एक दूसरे की छूँव नहीं, साथ साथ नहीं, साथ साथ न करे । ऐसी स्पष्ट भाषाई वेद में देखी मुनी नहीं गयी । प्रत्युत, विशद न करे ।

मनु सन्तान के लिये वेद में यह आशा है ।

समानी गयी, तब ही आभासः

समाने योग्ये तब ही युनिमः

सं गच्छन्त्यस्य, सं वदन्त्यस्य,

स वा मनीसि जानताम् । इत्यादि ।

साय पीयो, साय जात्रो, साय अत्र में माता जो, समाज कार्य में (समाज-अर्थन के कार्य में) तुम सब साथ जाग्य जाते हो । साथ चलो, सम्वाद से बोलो, (विवाद से नहीं), मन एक दूसरे से मिलानो । पण्डित-शूद्र पूरा हुआ, यही प्रायः समझा जाता है । एक धर्मोपनिषद् वेद सत्यावासी से मुझे प्रिया मिली, कि 'पद्व्या' चारों ही, 'पुत्रों के लिये', विराट् पुरुष के माते में पुत्रों के स्थान के लिये, पैर बनने या पैर होने के लिये, शूद्र हुआ । जैसे, मायायु मुख से पुत्रा हुआ नहीं, मुख हुआ; चन्द्रिय मुखा बनाया गया, मुखा से पुत्रा हुआ नहीं; वक्ष्य जात्र या, जात्र से पुत्रा नहीं हुआ; एवं, पैर को स्थान शूद्र ने लिया, पैर से पुत्रा नहीं हुआ ।

“ਮੁਕਤੀ ‘ਮੁਕਤੀ,’

णिक रूपक में ब्रह्मा के चार पुत्र, 'अग्रजन्मा', 'अनुजन्मा', चारों वर्ण माने जायें, तो भी सगे भाई होते हैं ।

पुराणों और स्मृतियों में बहुशः कहा है कि आदि काल में, सत्ययुग में, वर्ण-व्यवस्था नहीं थी, त्रेता में आरम्भ हुई ।

अप्रवृत्तिः कृतयुगे कर्मणोः पुण्यपापयोः;

वर्णाश्रम-व्यवस्थाश्च न तदाऽसन् न संकरः ।

त्रेतायुगे तु अविकलः कर्मारम्भः प्रसिध्यति;

वर्णानां प्रविभागाश्च त्रेतायां तु प्रकीर्तिताः ।

(वायु पुराण, ८, ३३, ४६, ५७ आदि अध्यायों में)

इसी अर्थ के श्लोक भागवत में, विष्णु पुराण में, मार्कण्डेय पुराण में, महाभारत में, रामायण में, भी मिलते हैं ।

एक ही एक वंश से, पुनः पुनः, चारों वर्णों के मनुष्य निकलते रहे । इस के उदाहरण ये हैं ।

एते त्वंगिरसः पुत्राः जाताः वंशेऽथ भार्गवे,

ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः शूद्राश्च, भरतर्षभ !

सम्बन्धो ह्यस्य वंशेऽस्मिन् ब्रह्मक्षत्रस्य विश्रुतः;

दिवोदासश्च राजर्षिः, अहल्या च यशस्विनी × ×

दिवोदासस्य दायादो ब्रह्मर्षिर्मित्रयुर्नृपः (हरिवंश, अ० ३२) ।

प्रियव्रतो नाम सुतो मनोः स्वायंभुवस्य यः,

तस्याग्नीध्रसु, ततो नाभिः, ऋषभस्तत्सुतः स्मृतः;

तमाहुर्वासुदेवांशं, मोक्षधर्मविवक्षया

अवतीर्णः, सुतशतं तस्यासीद् ब्रह्मपारगम् ।

तेषां वै भरतो ज्येष्ठो, नारायण-परायणः,

विख्यातं वर्षमेतद् यन्नाम्ना भारतम् अद्भुतम् ;

तेषां नव नवद्वीपपतयोऽस्य समन्ततः ;

कर्मतन्त्र-प्रणेतारः एकाशीतिद्विजातयः ।

यवीयसिः पृकायीतिः महर्थाविषयः कर्मविशुद्धिः शोभनः वयुः ।

(५१० स्क० ११ अ० २ ; स्क० ५ अ० ४)

यथाहोऽस्यैव च न श्रेयस्य गतं चित्तं ;

ततो श्रेयकलं जातं आभिषेदयामनं, यय ॥

नामगो विदुषोऽप्यो कर्मणा वैश्यता गतः । (५१० स्क० ६ अ० २)

आयतिमानवो राजा श्लोचः स वयुव इ,

यो वा अक्षिसर्पं स्रजे द्वितीयमह ऊचिवान् । (५१० स्क० ६ अ० ३)

गर्गात् प्रितिः, ततो गामयुः, चक्राद् श्रेयः सुवचन ।

द्वितीयेष्वपि महर्वायितः ; वस्य अस्याहोः, कतिः,

पुष्कराहोऽप्यप्यय, ये वृद्धायगतिं गतः ।

साम्यवस, वनयाः वस्य पंचासत् सुद्वलादयः ;

सुद्वलाद् श्रेयं निवृत्तं गीतं मोदक्य-संज्ञितम् ।

मिथुनं सुद्वलाद् साम्यवृ, द्वितीयासः पुमानस्यै,

अहव्या कन्यका, परया शालानन्दस्य गीतमात्र (५१० स्क० ६ अ० २१) ।

ययाति वृत्तिर का विवाह, शुक्राचार्य दैत्य श्रेयि की बेटी देवयानी

से हुआ, यह प्रसिद्ध है । उन्हीं के सब से बड़े बेटे यदु के वंश से कल्या-

वत्तर हुआ ; श्रेयसि कदम्ब की पुत्री कात्या (विष्णु पुराण में नाम

‘कन्या’ लिखा है) राजा प्रियवत वृत्तिर की ब्याही गयी ।

कान्या प्रियवताहोमे स्वायसुवसमानं सुवत्

दद्या, कन्यादयं वैव, यैः च न संयवतीतं ।

रजसो (श्रेयस्यैः) बाप्यजनयन् माकण्डेयी यशस्विनी,

प्रतीच्यां दिक्षि राजन्यं(चित्रियं) केवसंतं प्रजापतिम् । (वायु पुरा० अ० २८)

वैश्ययोऽन्यां समुपन्याः, शुद्रयोऽन्यां तथैव च,

श्रेयस्य इति श्रोतवाः पुराणाः द्विवससमाः ।

लोकोऽयमन्यते चैवान्, प्रमाणं द्यौ व तयः ।

कपिजलादौ यक्षसिः चण्डिकायाम् उदयधर ।

अद्वयत्यः पिता वैश्यो नाम्ना चित्रसुखः, पुत्रः,

ब्राह्मणत्वमनुप्राप्तो, ब्रह्मर्षित्वं च, कौरव !;
 वैश्यश्चित्रमुखः कन्यां, वसिष्ठ-तनयस्य वै,
 शुभां प्रादात्, ततो जातो ब्रह्मर्षिस्तु पराशरः ।
 तथैव दाशकन्यायां सत्यवत्यां, महानृषिः,
 पराशराद्यसूतश्च, व्यासो योगमयो मुनिः । (म० भा० अनु० अ० ५३)
 वीतहव्यश्च नृपतिः, श्रुतो मे, विप्रतां गतः,
 भृगोर्वचनमात्रेण; स च ब्रह्मर्षितां गतः,
 वीतहव्यो महाराजो, ब्रह्मवादित्वमेव च । (म० भा० अनु० अ० ८)
 शूद्रयोनौ हि जातस्य सद्गुणान् उपतिष्ठतः,
 वैश्यत्वं भवति ब्रह्मन्, क्षत्रियत्वं तथैव च,
 आर्जवे वर्णमानस्य ब्राह्मण्यम् अभिजायते । × ×
 ब्राह्मणः, पतनीयेषु वर्णमानो विकर्मसु,
 दार्ढ्मिको दुष्कृतप्रायः शूद्रेण सदृशो भवेत् ।
 यस्तु शूद्रो, दमे सत्ये धर्मे च सततोत्थितः,
 तं ब्राह्मणम् अहं मन्ये; वृत्तेन हि भवेद् द्विजः ।

(म० भा० वन, अ० २१६-२१६, धर्मव्याधकथा) ।

जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते । (अत्रि स्मृति)

शूद्रण हि समस्तावद् यावद् वेदे न जायते ।

शूद्रो ब्राह्मणताम् एति, ब्राह्मणश्च एति शूद्रताम्,

क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद्, वैश्याद् तथैव च । (मनु०)

अनुलोम अन्तर्वर्ण विवाह की तो विस्पष्ट अनुमति मन्वादि स्मृतियों में दी है, बल्कि ऐसे विवाहों के लिये विशेष विधि और कर्मकांड भी बताया है, और यह भी कहा है कि जो गुण भर्ता का होता है वैसा ही गुण भार्या का भी हो जाता है । क्षत्रिय पति और ब्राह्मणी भार्या से उत्पन्न 'सूत', द्विज ही माना जाता था, और उस से, क्षत्रिय राजा, विवाह सम्बन्ध भी करते थे, यह भी कहा है । यदि शास्त्र पर आस्था है, तो इधर सैकड़ों वर्ष से अनुलोम अन्तर्वर्ण विवाह भी भारतवर्ष में क्यों बन्द रखे हैं, और 'सूत' का आदर क्यों नहीं होता ?

गौडैव माया गौडैव, सा च स्वा च विद्याः स्मृतैः,

ते च स्वा चैव योगेश्वर, तद्विद्या सा चाप्रजन्मवः । X

असवर्णसु अयं श्रेयो विविक्कट्टकर्मणि । X X

पादगुणैव अत्रा स्त्री संयुज्यते, यथाविधि;

तदगुणा सा अवति, समुद्देशेव निम्नगा ।

अनुमाना वसिष्ठेन संयुक्ताऽवमयीनिजा,

आरंभी सार्वपात्रेन, जगामाप्तवैद्यायतां (मय) ।

आश्विन्यां वधियन्त्रज्ञातः, स सूरः इति कथ्यते;

प्रतिबोमजवर्णानां स हि पूर्वको द्विजः स्मृतः;

सुवैश्वर्यं सप्त सप्तः पूर्वं नृपतिभिः कृतः । (मंभां विराट्-कीचकाव्यान)

ये वाक्य निदर्शनमात्र, नमूने के लिये, लिखे गये । पुराणैर्विद्वद्भिः स

ऐसे और भी बहुत हैं । अर्थात् भी इन का स्पष्ट है, इस लिये विद्वद्भिः स

अनुवाद दुर्द्वय कर विस्तर नहीं बढ़ाया जाता; विशेष कर इस लिये भी

कि 'शास्त्र' के प्रमाणों को जो मागते हैं वे विद्वान् सज्जन प्रायः संस्कार

से सुपरिचर होते हैं ।

आदिकाल में 'कर्मण्यो वयः पर त्वादा जोर या । धीरे-धीरे 'जन्म-

नावयुः' पर त्वादा जोर होते लगता । पर जब जब लोग अपना-अपना

समाचारिचर धर्म-कर्म छोड़ देते थे, अधिकार छोड़ते थे, कर्तव्य से मागते

थे, और सच्चा धर्म-संकर, अधर्म जीविका-संकर, वृत्ति-संकर, होना था,

तब तब, पुनर्धर्म, प्रवाणी पुरुषों की, अवतारों की, 'धर्मसंस्थापन', 'धर्म-

व्यवस्थापन', करना पड़ता था । परिवर्ण पुराण में कथा कहते हैं कि कदाच

आदि ने 'मिश्र', 'इतिवृत्त', देश में, जहाँ वर्णव्यवस्था नहीं थी, नयी वर्ण

व्यवस्था कायम की । यह कथा भी प्रायः सभी पुराणों में संक्षेप या विस्तर

से कहते हैं कि, जब कलियुग में, आगे चल कर, इतना वर्णसंकर हो

जाया कि सब 'एक-वर्ण'म अभूत सर्वा, सब एक वर्ण हो जाया, तब फिर

से कठिने अवतार वर्ण-व्यवस्था का स्थापन करेंगे, अधर्म उस समय के

मनुष्यों में जो मनुष्य जिस योग्य होंगे उस को उस 'वर्ण' का नाम देंगे ।

नये स्त्री-पुरुषों की सृष्टि करेंगे, ऐसा नहीं कहा गया है ।

निष्कर्ष यह है कि, उपन्यस्त विधान किसी प्रकार से भी वर्णव्यवस्था का विरोध नहीं करता, प्रत्युत स्वभाव-गुण-(जीविका)-कर्म के अनुसार सच्ची वर्ण-व्यवस्था का ही समर्थक है। यह विधान स्वप्न में भी यह नहीं चाहता कि उत्कृष्ट का निकृष्ट से विवाह हो, बल्कि यही चाहता है कि उत्कृष्ट का उत्कृष्ट से, समान का समान से, विवाह हो। और सर्वोपरि यह चाहता है कि 'जात बाहर' कर देने को प्रयास मिटे, जो हिन्दू 'समाज' को हिन्दू 'प्रतीपाज' 'विषमाज' बना रही है, (समं अजंति जनाः यस्मिन् स 'समाजः', जिस में सब लोग साथ साथ मिल के चलें वह 'समाज'; 'परस्परस्य प्रतीपं विषमं विरुद्धं अजंति यस्मिन् सः 'प्रतीपाजः', 'विषमाजः', जिस में सब लोग एक दूसरे के विरुद्ध चलें वह 'प्रतीपाज', 'विषमाज'), और जिस ने उस समाज को इतना क्षीण कर दिया है कि, इधर बारह सौ वर्ष में जहां सौ फी सदी हिंदू बसते थे, वहां आज पैंसठ फी सदी रह गये हैं, रोज रोज और भी कम होते जाते हैं, और परस्पर भेद-भाव के कारण इतने अकर्मण्य निर्वीर्य भीरु हो गए हैं कि जिस का जी चाहता है इन को ठोकर लगा देता है।

यदि सच्ची वर्ण-व्यवस्था पुनर्वा र स्थापित हो जाय, जिस सच्ची वर्ण व्यवस्था का इस उपन्यस्त विधान से सूत्रपात होता है, तो यह सब बात अति शीघ्र बदल जाय, समग्र समाज में, 'सुसंहताश्चापि, न भिन्नवृत्तयः', 'संघशक्ति' नाम की 'दुर्गा देवी' का नवावतार हो, और सब अभीष्टों की सिद्धि हो।

पुनर्वा र सज्जनों को याद दिलाता हूँ कि यह उपनिषत् उपन्यस्त विधान किसी को भी अपने जन्मवर्ण के बाहर विवाह करने को विवश नहीं करता। केवल यही कहता है कि यदि कोई पुरुष ऐसा विवाह कर ले, तो उस को, डिडिम कर के, 'जात बाहर' मत करो, और उस की पत्नी का वही वर्ण समझो जो उस पुरुष का है।

हिन्दुत्व के आधुनिक बाह्य लक्षण

'जातिप्रथा' के असली और दिखाऊ अर्थ पर, उस के कृत्रिम, मिथ्या, बाहरी जाहिर लक्षणों के, और उस के सच्चे, तात्त्विक, मौलिक लक्षणों

के, यों में, उ० के वैज्ञानिक, यादवों, और अ-वैज्ञानिक, अ-यादवों, रूप के समूह में, कुछ कहना आवश्यक है, जिस से इस उपेक्षित विधान के आरम्भ-वर्ग माँगिक लक्ष्य पर आच्छा प्रकाश पड़ेगा ।

इस पर कई यादवों, यादविकों, से ‘हिन्दू’ कहलाने वाले समाज का सब से अधिक व्यक्त रूप यह रहा है, कि यह परम्परा यद भी जादियों और उप-जादियों का एक ढेर है, जिन की संख्या अभी तक बढ़ती ही जा रही है । सन् १८०१ ई० की मई-मासि में २३७८ जादियों और उपजादियों का उल्लेख किया गया है । १८३१ की गणना की रिपोर्ट में, संख्या ‘दो से तीन हजार तक’ लिखी गयी है । और उस समाज के धर्म का, जो धर्म अब ‘हिन्दू’ कहलाता है, सब से ज्यादा खूब नियान, सब से अधिक प्रसिद्ध लक्ष्य, यह है कि, जादियों, और (कुछ आबादों की छोड़ कर) उपजादियों, आ.पस में सीटी-बेटी का व्यवहार न करें, और जो समूह करें वे जाति से निकाल दिये जायें, आदि-युव हों, और वृद्ध भी सामाजिक सुविधाओं और कानूनी हकों से दूर धो बैठें ।

आर्य समाजों से जुलग

बादली देखने जाओ की यह सामाजिक प्रवृत्ति, बहिक प्रवृत्ति का आरम्भ, यह कहें, बहिक परम्परा विरोधी रुढ़ियों का ढेर, प्रलम्ब अर्ध-आर्य आधुनिक पड़ोली और अचम्प आन पड़ोली है । ठीक ऐसी प्रथा आर्य-विषय देश में नहीं मिलती; यद्यपि जैसे सर्वथा ग्रीसिय समूह नहीं मिलता, वैसे ही कोई समाज भी ऐसा नहीं है जिस में कोई विशेष रीति का दाय न हो । मुसलमानी समाज में आ.पस में अंगठने वाले कौड़ियों परकें हैं । ईसाई धर्म में सैकड़ों । १८११-१२ के बड़े शरणावृत्त (रिवाज्युग) तक, चीन देश, अपनी विषयों के पीर छोड़ रखने के लिये, निवान निज निज और निर्दय करवा से, यवपन में ही, कपड़े के वेपनी से, या लकड़ी लोहे के बूँदों में, कस दिया करता था, कि बड़ों ने पावे । ब्रिटेन में भी, सन् १८२४ ईस्वी तक भी, पानियों की खरीद किसी होंदी रहती थी । उस साल, विषयों के, प्रति रोजी १० पानों से ले कर आधा पियाला शराब पर, जैसे जानने के बीच उदाहरण, नाम सहित, लिखे पाये जाते हैं । १९ वां

सदी के प्रारम्भ तक, ब्रिटेन में, कहीं-कहीं, देहात में, गले में डोरी बाँध कर, स्त्रियाँ, हाट में बेचने के लिये, लायी जाती थीं, यह साबित करने को कि वे पशुओं की भाँति अपने पतियों की सम्पत्ति हैं' । मुझे, मौलवी मित्रों से मालूम हुआ है कि, भारत में, रुढ़ि ने, मुसलिम स्त्रियों का, तलाक देने का, अधिकार बिलकुल छीन लिया है, और केवल पुरुषों को दे दिया है; यद्यपि कुरान ने यह हक दोनों को समान रूप में दिया है ।

हिंदू समाज का यह विशेष रोग वस्तुतः ऊपरी सतही मैल की एक तह है, जो समाज शरीर पर जम गया है । पर इतनी मोटी और कड़ी हो गयी है, कि उस ने प्राण के यथोचित संचार को रोक कर स्वास्थ्य नष्ट कर दिया है, और जीवन को खतरे में डाल दिया है ।

कुरूपता का कारण, अङ्ग-विशेष की अतिवृद्धि

यदि यह मैल की तह सावधानी से निकाल दी जाय, तो शुद्ध वर्ण-धर्म, आश्रमधर्म का जौहर फिर से खुलेगा, और यह भी देख पड़ेगा कि उस तह के नीचे ऐसे तत्त्व पाये जाते हैं, जिन के अनुरूप, किन्तु अपरिष्कृत, तत्त्व, सब सभ्य समाजों में पाये जाते हैं । समाज संघटन के जो तत्त्व और सिद्धान्त अपने पूर्णरूप में सर्वथा सहेतुक और लाभदायक हैं, उन का अंगभंग करने से, और अर्ध-सत्यों को पूर्ण-सत्य समझ लेने से ही, यह महा रोग पैदा हो गया है । व्यंग्य चित्र, हास्य चित्र, ('काटून'), का रहस्य इतना ही है, कि कोई एक अंग-विशेष, बिगाड़ कर, बहुत बड़ा या बहुत छोटा दिखाया जाय । सुन्दर से सुन्दर मनुष्य का मुख अत्यन्त कुरूप देख पड़ेगा, यदि उस की नाक या कान बहुत बड़ा कर या बहुत घटा कर दिखाये जाय । हिन्दू समाज का अंग विकृत इस लिये हुआ है, कि उस में उस नियम पर हृद से ज्यादा जोर दिया गया है, जिसे पाश्चात्य विज्ञान शास्त्री 'ला आफ हेरिडिटी' वा 'आनुवंशिकता नियम', 'जन्मना

1 *Sex in Civilisation*, edited by Calverton and Schmalhausen, art: 'Sex and Social Struggle,' p. 275.

वर्णः, कहते हैं; और उतने ही उपायों की ओर उस के सहकारी दूसरे नियम की उपेक्षा कर दी गई है, जिसे 'ला आफ यूटैयान', 'समावर्तयोग-नियम' 'कर्मणो वर्णः', कहते हैं। इस के विपरीत, पाश्चात्य समाज में (आनु-निक रूप को स्थान छोड़ कर) 'कर्मणो वर्णः' पर ही अधिक जोर दिया जाता है, जिस का परिणाम, निरान्त अल्पवस्थित, अनियमित, भयावही प्रतियोगिता, संघर्ष, और नियम की उपलब्धता, है। इन दोनों में प्रत्येक नियम अर्द्ध-सत्य है; दोनों मिल कर पूर्ण-सत्य होते हैं। 'जन्मो वर्णः' का नियम, विशेषों के आधार में इस बात की सूचना करता है, कि किस प्रकार की विशेषता किस विषय को देना 'प्रायः' उत्तम होगा; फिर, विशेषता अवस्था में, प्रत्यक्ष-प्राप्त में, जन्मः, कार्य की जैसी विशेष स्थानाधिक प्रदान उपनिषद् ही और देव पढ़े, उद्देश्यर शिष्टो में परिवर्तन कर के, उस आधार के अन्त में, 'कर्मणो वर्णः' का नियम नियोजक होना चाहिये। अर्थात् एक नियम विशेषों के आधार में 'सूचक', दूसरा नियम उस के अन्त में 'नियोजक'।

साधारणतः आनुवंशिकता नियम से, अर्थात् 'जन्मो' से, शिष्टो, जीविका, और विवाह के संबंध में, कर्तव्य का मार्ग निर्धारित करने में सहा-यता मिलती है, और अधिकतर व्यक्तिगतों के लिये इसी से अन्तिम निर्णय भी हो जाता है। पर जहाँ विशेष प्राकृतिक परिवर्तन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हों, वहाँ 'कर्मणो' के नियम की रक्षा होनी चाहिये।

महाभारत जैसे धर्मशास्त्र के ग्रंथ में, जो पंचम वेद कहलाता है, यह नियम, केवल प्रथमतः और आपाततः नहीं, किन्तु सदैवक विचार करने के बाद, कि जन्म प्रदान है या कर्म, स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, कि 'कर्म' ही प्रदान है।

न योनिर, नापि संस्कारो, न भूतं, न च संवत्ति,

कारणानि हि जन्मस्य; देवमेव तु कारणम्।

(ब्रणव, यदुत्पादित-संवाद, अ० ३१४)

प्रामी में, जहाँ की बली प्रायः एक ही होती है, समावर्तः 'आनुव-

१ Cartoon; Law of Heredity; Law of Mutation.

शिक्षता नियम' का प्राधान्य होगा ; पर नगरों में, जहाँ सगे भाइयों की रुचि, प्रकृति, और बुद्धि में अकसर बहुत अन्तर दिखाई देता है, दूसरा नियम अधिक प्रयोजनीय होता है ।

जो समाज अपने अन्तर्भूत व्यक्तियों या समुदायों की, शिक्षा या जीविका या विवाह के सम्बन्ध में, ऐसी स्वारसिक प्रवृत्तियों और आत्म-निर्णयों को, अन्धाधुन्ध लकीर पीटने से, बद्धमुष्टिवानर-न्याय से, दबाना ही चाहता है, वह समाज अपने कुटुम्बों में भारी लोभ, असन्तोष, और क्रोध उत्पन्न करता है, तथा इस का फल उस को अवश्य, काल पा कर, भोगना ही पड़ता है । दोनों के बीच का रास्ता पकड़ना चाहिए । सामान्य नीति 'जन्मना', विशेष नीति 'कर्मणा' । उत्सर्ग 'जन्मना', अन्वाह 'कर्मणा' ।

विवाह के, तथा वैयक्तिक और सामूहिक जीवन के अन्य कर्मों के, संबंध में, बीच का मार्ग अवलम्बन करने से ही; परस्पर विरोधी नियमों का समन्वय करने से ही; प्रत्येक नियम और प्रवृत्ति को व्यक्त होने के लिये, भली भाँति सुविचारित, नियमित, नियंत्रित अवसर देने से ही; व्यक्ति और समाज, दोनों, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए, समृद्ध हो सकते हैं ।

वर्णव्यवस्था का, 'कर्म' अर्थात् पेशा के आधार से

हट कर, जन्म के आधार पर चला जाना

यह विश्वास करने के लिये अनेक कारण हैं, कि भारतीय सभ्यता के प्रारम्भ में नियम यह था, कि मनुष्य अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुरूप, जिस का निर्णय उस के शिक्षक आचार्य करते थे, वृत्ति अर्थात् जीविका-कर्म वा पेशा ग्रहण करता था । आचार्य ही उसे, उस की प्रवृत्ति और वृत्ति के अनुरूप, 'वर्ण'-नामात्मक उपाधि देते थे, जैसे आजकाल 'प्रोफेसर', 'डॉक्टर', 'जेनरल', 'जज', 'बैंकर' आदि उपाधि दी जाती हैं । उसे पाने के बाद, पुरुष केवल उन्हीं उपाधों से जाविकोपार्जन कर सकता था, जो उस वर्ण के लिये निर्दिष्ट थे । दूसरे वर्णों की जीविका के उपाधों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता था । तथा अपनी जीविका से जो अधिकार सम्बद्ध थे, वे ही उसे मिलते थे, और उसी के कर्तव्य उसे पालन करने पड़ते थे । अन्य अधिकारों और कर्तव्यों से उस का कोई

काव्य-यन्त्र नदी देवी या । इस छन्द-की न्यायता, आज भी, स्थायित्व, किसी किसी बात में स्वीकार की जाती है, जैसे गद्य-रस के नीकरी की दूसरी नीकरी करना मना है । पर, अपने वेदन के विषय, कई अन्य प्रकार से भी धन का उपलब्ध करना उन के लिये मना नहीं है । प्राचीन गद्य के अनुसरण मना देना चाहिये ।

पद्यां हि कर्मणि अस्मै कर्मणि जीविना जीविका,
अध्यापन, यजनं च, विद्युद्भक्तं च प्रविशति;
अस्मै-अस्मै-यत्नं चरन्तः, वत्सक-पद्म-कीर्तिं विधाः ।
विषयः (यौ) भवेत्तु, त्वत्तु, त्वत्तु-मात्रः;
विषयः (यौ) भवेत्तु, त्वत्तु, त्वत्तु-मात्रः । (मनु)

विषयः भवेत्तु, त्वत्तु, त्वत्तु-मात्रः । (मनु)

अथर्व-भवेत्तु, त्वत्तु, त्वत्तु-मात्रः । (मनु)

अथर्व-भवेत्तु, त्वत्तु, त्वत्तु-मात्रः । (मनु)

अथर्व-भवेत्तु, त्वत्तु, त्वत्तु-मात्रः । (मनु)

(म० भा०, शांति० ५६, २२६, २२८)

आद्य-भवेत्तु, त्वत्तु, त्वत्तु-मात्रः । (मनु)

भी । दया के स्थान में गर्व तिरस्कार; स्नेह आदर, के स्थान में भय; चारों ओर दम्भ, मत्सर, द्रोह; अधिकारों पर छीन झपट, कर्तव्यों से दूर भाग; कमजोरों का तिरस्कार और अधिकाधिक पददलन और अर्दन; शहजोरों के जूतों की धूल का सिर पर चढ़ाना, खुशामद करना; चारों ओर इन्हीं दूषित भावों और असद्विचारों का राज्य हो रहा है ।

कर्मणा वर्णः के सिद्धान्त से, कार्य का और वेतन का, श्रम का और विश्राम का, शरीर और मन के खेदन और रजन का, काम और दाम का, व्यायाम और आराम का, मिहनत और उन्नत का, न्याय्य विभाजन होता है; तथा बेकारी घटाने में सहायता मिलती है ।

वर्ण-व्यवस्थापन के आरम्भ काल में ऐसा ही विभाजन, स्मृतियों से सिद्ध होता है । बाद को, जीविका, वृत्ति, मन्त्राश, रिज्जुक्त, के मामले में, 'जन्म' का प्रभाव अधिकाधिक पड़ने लगा । वृत्ति के अनुसार बने हुए वर्ग, मध्ययुग में, जातियों और उपजातियों के रूप में परिणत हो गये, जो एक दूसरे का बराब करने लगे । इन जात्युपजातियों का भीतरी मतलब, सबब, हेतु, प्रयोजन, प्रायः यही होता था, जो व्यापारी वा औद्योगिक संघों, पूगों, निगमों, श्रेणियों, दलों, साथों का हुन्ना करता है । आजकाल के शब्दों में, इन को 'ट्रेड यूनियन', 'आर्टेल', 'कार्टेल', 'गिल्ड', 'असोसियेशन', 'कम्पनी' आदि नाम से पुकारते हैं । इन का अभीष्ट, मकसद, यही होता है कि अपने अपने भीतर के व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि और जीविका प्राप्ति में सहायता की जाय, और बाहर वालों के मुकाबिले रक्षा की जाय । आर्थिक स्वार्थी कारणों से ही प्रेरित हो कर, ये संघ नये व्यक्ति को जल्दी अपने भीतर आने नहीं देते थे । आज भी, सर्वत्र, व्यवसाय-संघ के से समूहों में, इस प्रकार की आर्थिक शंका-शीलता और ईर्ष्या दिखाई देती है । इस देश के एक प्रधान नगर में एक ऐसा 'अटोर्नियों' का 'असोसियेशन' है जिस में किसी ऐसे नये व्यक्ति का प्रवेश सम्भव नहीं है, जो किसी वर्तमान सदस्य का बेटा या दामाद या ऐसा ही कोई नजदीकी रिश्तादार या विशिष्ट मित्र न हो ।'

1. Trade union; Artel; Cartel; Guild; Association; company; Attornies' association.

मुख्य चार वर्णों के नामों की व्युत्पत्ति ही से सिद्ध होता है कि ये प्रधानवर्ण धारियों के, यों के, जीविका के, श्रवक थे। जैसे (१) शशधर, (‘शश’ अर्थात् वेद अधीन आध्यात्मिक और आधिभौतिक शालों के वेत्ता), अर्थात्-एक, यात्रक, श्रुतिक, इन्द्रापूर्व से, बाणी-कृत-वटकादि सब प्रकार के सर्व-जनिक कार्यों में, यज्ञों में, उत्थित शास्त्राध्यक्ष रहकर देते वाले और निम्नोक्त करने वाले; आजकाल के श्रोत्रों में ‘सर्वादिष्ट’, ‘एजिनिष्ट’, ‘आकिष्ट’, ‘आदि’; (२) वृषिय (‘वृवात’, ‘वोट’, ‘वाण’, ‘रवा’, करने वाले) पुलिख, शावक, आदि; (३) वैश्य (‘विश’; समृद्धि, रखने वाले); ऊँच आदि व्यापार करने वाले; जिस व्यापार से धनधान्य मिलता है; और (४) शूद्र (‘आशु’, शीघ्र, ‘द्रवन्ति’, दौड़ते हैं) शाली-रिक परिश्रम से जीविका उपार्जन करने वाले। उसी प्रकार, नयी उप-जीविका के नये नाम भी प्रधानवर्ण वर्तित या पुष्टि के सूचक हैं; जैसे माली लोहार, कुम्हार (कुम्भकार), गह्वरिया (गाहर यानी धूप बकरी चराने वाले), शाला (गोपालक, गाय बूँद रखने वाले), लोनिपा (लवण, बाले), बनाने वाले), मुसहर, यन्त्राग, चमार (चर्मकार), धोबी (बावक), कीयरी (कीय, लरकारी, पैदा करने वाले), आदि। निम्न में, ऐसे नाम परिवारों के होते गये, और भारत में उपजीविका के, पर जैसे वहाँ ‘सिमर’ (लोहार) नाम का पुरुष, वृष्टी में, आजकाल पुरोहित, या जल, या सिपाही, या व्यापारी, या मजदूर हो सकता है, वैसे वहाँ भी, अब, जलियाँ और उपजीवियों के नाम से जो कोई दूसरा प्रथा प्रकट होता है, पर वास्तविक प्रथा अक्सर ऊँछ दूसरा ही होता है। सभी ‘जाने’ के लोग सभी ‘वेत्ता’ में देख पड़ते हैं। यह परिवर्तन प्रायः दूसरे चारही सी वर्ष पहिले ही शुरू हुआ, किन्तु इस देश में पारंपारिक संप्रदाय के आने के बाद और से होने लगा है। उस नयी सभ्यता ने यहाँ के जीवन में चौपटरी, चतुर्दिक, विचार कर डाला है, ऊँछ अच्छी भी, ऊँछ बुरा भी। ऊँची विचारों परिवर्तनों में से एक यह भी है। इस में युगों का अंतर यह है, कि ‘गणपतिक-जीविका’ में जो स्थिरता और निश्चिन्ता

थी वह मारी गयी ; किसी को नहीं मालूम होता कि किस रोजगार में लगना चाहिए या लग सकेंगे ; सभी अपने लिये, नहीं तो अपनी अगली पुष्ट के लिये, चिन्ताग्रस्त रहते हैं । भलाई का अंश यह है कि, क्रमशः, सारा देश, नये वैज्ञानिक रूप से, समाज का नया व्यवस्थापन करने के लिए मजबूर होगा ; प्रकृति, स्वभाव, रुचि, रुझान के मुताबिक, प्रत्येक आदमी को जीविका दिलाई जायगी ; केवल ‘परम्परिक-जीविका’, स्वभाव और रुचि और योग्यता के विरुद्ध होते हुए भी, किसी पर न लाद दी जायगी ।

भिन्न-भिन्न वृत्तियों के भिन्न भिन्न संघों में बड़ी उपयोगिता और कार्यसाधकता थी; पश्चिम और पूर्व में सर्वत्र; यंत्रों के आविष्कार से, अब वह प्रबंध सब जगह टूट गया; उस संघ व्यवस्था (‘गिल्ड-सिस्टम’) के टूटने का प्रधान कारण, अति लोभ, ईर्ष्या, और परस्पर दुराव हुआ है । पर संभव है कि क्रमशः पुनर्वार अधिक अच्छा राति से, व्यवसाय संघ, पूग, निगम, श्रेणी, ‘ट्रेड यूनियन’, ‘गिल्ड’, पंचायत, विरादरी, आदि, नये नये नाम और अंशतः नये नये रूप भी, देश-काल-निमित्तानुसार धारण कर के, पुनर्जीवित हों; जैसा रूस में तथा अन्यत्र भी होता मालूम होता है । मनमाना पेशा उठा लेने पर जो भारतवर्ष में पहिले रुकावट थी, वह जब दूर हो गयी है, और कुलशगत, वंशशगत, ‘जातीय’, पेशा करने पर जोर नहीं दिया जाता, तब अन्तर्वर्ण विवाह की रुकावट को बनाये रखने का कोई अर्थ नहीं रह गया है । उस से कोई लाभ नहीं देख पड़ता । अब उस रुकावट में उपयोगिता कुछ भी नहीं रह गयी है; प्रत्युत प्रत्यक्ष हानिकारकता बहुत हो गयी है ।

यदि लोग वर्ण-नाम के विरुद्ध पेशा न करने पाते, तो वर्ण नाम के विरुद्ध विवाह भी न करना कुछ सार्थक था । “समानशीलं व्यवसनेषु सख्यं” जिन का एक चाल का रोजगार, उन का प्रायः एक चाल का रहन-सहन, खान-पान, आहार-विहार, आचार-विचार, घर-द्वार, उठक-बैठक, रस्म-रिवाज, रीति-नीति, बोल-वतलाव, शील-स्वभाव । ऐसों ही का परस्पर

प्राण-संश्लेष, विचार-संश्लेष, अन्त-संश्लेष, आदि उत्पन्न है। वहाँ प्राण एक नहीं, बाल-व्यवहार एक नहीं, वहाँ एकव्यवहार का कुछ अर्थ नहीं, नाममात्र की संख्यावादी होती। प्रकृति, प्रकृत, आनन्द, आनन्द, आनन्द-है कि, गायत्री नौकरी के हिन्दुस्तानी अफसर लोग आपस में विचार-संश्लेष करने का मन करते हैं; क्योंकि उन का रतन-सहस्र एक-सा हो रहा है; यानी ऐसे 'अफसरों' की एक नहीं, 'आन्दोलन', 'उपजाति' ही बन रही है।

शास्त्रीय विचार

अत्यन्त अ-परिवर्त-वादी, शास्त्रशास्त्रशास्त्र, पण्डितव्रत भी (और कोशी, जिस का आशय है एक परम ब्रह्म है, संस्कृतशास्त्रज्ञ पण्डितों का केन्द्र ही है), स्वीकार करते हैं कि आधुनिक जातियाँ और उपजातियाँ की, जो लगभग तीन हजार संख्या हो गयी है, वह बहुत अधिक है, अग्रामाजिक है, धर्मशास्त्र से उस का समर्थन नहीं किया जा सकता। धर्मशास्त्र के मुख्य ग्रन्थों में मुख्य चार, तथा अन्तर्ग्रन्थ-विचार से उत्पन्न कुछ थोड़े से आन्दोलन, वणियों का उद्वेलन है। मनु ने प्रायः चारालीस के नाम, आ० १० में, गिनाये हैं, और सब की आत्मा अलग-अलग चित्तियों-चित्रों की है। कोई टीकाकार इन नामों की छलीस गिनाते हैं, कोई चौरस, द्वादश, पण्डित के शब्द कहीं कहीं आस-पड़ते हैं; इतना और गोल लिये देते हैं कि इन के पुनः-पुनः संसार से नये-नये प्रकार उत्पन्न हो सकते हैं। स्पष्ट है कि इन नामों की उपजातियाँ बढ़ती-बढ़ती अन्त में मिलती हैं।

परिवर्तमान यह भी स्वीकार करते हैं कि धर्मशास्त्र ने 'अनुलोम' अन्तर्ग्रन्थों विचारों की अनुमति भी दी है, और उन को आपस, धर्म, माना है। 'प्रतिलोम' अन्तर्ग्रन्थों विचारों की मना किया है। 'ऊर्ध्व' वर्ण के पुरुष के, 'नीच' वर्ण की स्त्री से, विचार को, 'प्रति-लोम' करते हैं। पर वस्तुतः प्रतिलोम विचार भी होते हैं, यह बात स्वीकार की गयी है, तथा उन की सन्तति की विशेष विशेष नाम दिये गये हैं। साथ ही, आर्थिक संश्लेष और वैकर्मों द्वारा करने के प्राचीन

सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक 'अन्तराल' वर्ण को एक छोटे दर्जे का काम भी दिया गया है। इन अन्तराल वर्णों के व्यक्तियों वा परिवारों के लिये, आत्मोन्नति कर के, मुख्य चार वर्णों में से किसी के अन्तर्भूत हो जाने के उपाय भी बताये गये हैं। महाभारत में, जो धर्मशास्त्र का ग्रन्थ समझा जाता है, विराट् पर्व (अ० २१) में कहा गया है कि, मत्स्य देश में ब्राह्मण क्षत्रिय में परस्पर विवाह होता है, और उन की सन्तति द्विज ही समझी जाती है। क्षत्रिय पुरुष से ब्राह्मण स्त्री को जो पुत्र हो वह 'सूत' कहा जाता था, और राजा लोग उस से विवाह-संबंध करते थे; सूतों के एक राजा का नाम केकय था। स्यात् दशरथ को पत्नी केकयी उसी जाति की रही हो।

ब्राह्मण्यां क्षत्रियाज्जातः सूतो भवति, पार्थिव !

प्रतिलोम्येन जातानां स हि एको द्विजः एव तु।

सूतेन सह सम्बन्धः कृतः पूर्वं नराधिपैः ;

सूतानां अधिपो राजा केकयो नाम विश्रुतः।

कर्ण पर्व में, जब कर्ण और शल्य एक दूसरे की निन्दा कर रहे थे, तब, आक्षेपबुद्धि से, पर वास्तविक स्थिति दिखाते हुए, कर्ण ने कहा है कि, पंचनद के अन्तर्गत वाल्हीक देश में पुरुष अपना वर्ण अक्सर बदलते रहते हैं।

तत्र वै ब्राह्मणो भूत्वा, पुनर्भवति क्षत्रियः,

वैश्यः, शूद्रश्च, वाङ्मीकः, ततो भवति नापितः,

नापितश्च ततो भूत्वा, पुनर् भवति ब्राह्मणः,

द्विजो भूत्वा च तत्रैव, पुनर्दाशोऽभिजायते। (कर्ण पर्व, अ० ३६)

वाल्हीक (वल्ही?) देश में, 'वही' पुरुष कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, कभी शूद्र, हो जाता है; 'नापित' (नाई, हज्जाम) हो कर पुनः ब्राह्मण, और पुनः दाश (मछुआ, धीवर) हो जाता है। मतलब यह कि पंचनद प्रदेश में, महाभारत के समय में भी, 'जन्मना' पर उतना जोर नहीं दिया जाता था जितना ब्रह्मवर्च प्रान्त में; बल्कि 'कर्मणा' ही पर अधिक जोर दिया जाता था; पर दोनों प्रान्तों में यौन-सम्बन्ध निरन्तर होते थे। शल्य स्वयं बुधिशिर के मातुल थे।

से मिल गया है 'सकल' हो गया है। मनुष्य के आकार के अंतर्गत यह आज वे परिवर्तनी नहीं जा सकते; क्योंकि वे परस्पर, आपस के, विपरीत सम्भावना यह है कि कुछ जातियाँ हैं जो नहीं; और क. १ ही भी हो (‘दाह’ नहीं मिल है; क्योंकि इस का अस्तित्व ही अब नहीं है। अब: अब तक एक भी ‘विशुद्ध’ जाति (‘रेस’) या मूल आर्य-आकार कभी नहीं था। यह कहना है, ‘मनुष्य-जाति-विज्ञान के किसी शाखा को अनुवाद ही किया हो, क्योंकि यह निश्चित है कि उस की इन की जान-धोई से कही है, मानो इन कई हजार वर्ष पुराने रोज़ों के धोई का शास्त्र विज्ञान के एक आधुनिक पश्चात्त विवेचन से यही बात ऐसे वृत्तों के कुछ सब वृत्तों की विषय से समान उत्पन्न करते हैं।

‘जाति’ की परीक्षा करना, निश्चय करना, अस्माप है; क्योंकि सब सब सर्वादि अप्रत्याक्षित प्रदानों: (म. भा. वन. ०. १. २२) संकल्प सर्ववर्णानाम्, दुर्लभतया इति से मिले।
जाति अत्र, महात्मा ! मनुष्यत्वे, महामते !

‘वर्ण’ अथवा जातियों से देख पड़ती है।
सब तरह की प्रकृतियाँ, सब तरह के रंग रूप, सब तरह की बुद्धियाँ, सब ‘जाति’ या ‘वर्ण’ से रह नहीं गयी है। प्रत्यक्ष ही सब तरह के सम्भाव हो गया है; क्योंकि ‘बीज-शुद्धि’, ‘रक्त-शुद्धि’, ‘जाति-शुद्धि’, किसी है, पर जो उपाय अब काम में लाया जाता है, वह सर्वथा अकिंचित्करी की, वंश की, संस्कृति से, परिशुद्धि से, उद्देश्य रहित आर्ज, निष्पन्न का, कि सर्ववर्णों से ही विवाह हो, यह है कि ‘बीज’ शुद्ध रहे, कुल छोड़ कर, अन्यत्र) ‘जात बाहर’ कर दिये जाते हैं। अवश्य ही उद्देश्य इस विवाह करने वाले का पुरुष, धर्मशास्त्र की आज्ञा होती है (नैपाल की हिन्दूधर्मग्रन्थ से अपने धर्मशास्त्र की प्रत्यक्ष बदल दिया है, और ‘अनुलोम’ और पर, नहीं होते। इस सम्बन्ध से, लोकमत-परिवर्तन होने के कारण, आज भी नेपाल में ‘अनुलोम’ विवाह होते हैं; अन्यत्र नहीं, खुले

हैं, और वे ऐसे मिल गये हैं कि अलग नहीं किये जा सकते । सब आकार प्रकार के मनुष्य सब जातियों में पाये जाते हैं । कोई ऐसा विशेषक व्यावर्त्तक लक्षण नहीं है जो एक ही जाति में पाया जाता हो, दूसरा किसी में न मिलता हो । सभी जातियों की हड्डी, परिधियाँ, एक दूसरे में, सूक्ष्म रीति से लीन हो जाती हैं । जातियाँ नहीं हैं, वर्ग हैं ।' यह एक श्वेत वर्ण के 'अमेरिकन' का लेख है । सब को मालूम ही है कि श्वेतांगों में जातिगर्व कितना बढ़ा हुआ है; भारत के द्वि-जों से बहुत अधिक; पर वह लेखक सत्य-काम है, गर्व-काम नहीं, जाति-मद-मत्त नहीं । ऐसी दशा में, यदि विवेकपूर्वक, 'विशिष्टायाः विशिष्टेन', 'समानायाः समानेन' विवाह हों, चाहे वे 'अन्तर्वर्ण' विवाह हों, चाहे 'वर्णान्तर-विवाह' हो, चाहे 'वर्णान्त-विवाह' हों, चाहे नाम को 'असवर्ण' विवाह कहावें, चाहे 'सवर्ण' विवाह कहावें, वे ही सच्चे असली 'सवर्ण' अर्थात् 'सम-शील-व्यसन-विवाह' होंगे, और तभी भारतीय मानव-वंश का बौद्ध भी और शारीर भी उत्कर्ष हो सकता है । केवल नाममात्र जाति वा उभजाति वा वर्ण वा उपवर्ण के बाहर विवाह न करने की अन्धप्रथा से तो अयकर्म ही होता जाता है, और होता जायगा ।

पाश्चात्य देशों में भी, विशेष कर सम्प्रतिशाली मण्डलों में, 'असम' विवाह, 'मेस-आलियांस', का विरोध किया ही जाता है^१ । पर वहाँ 'असम' विवाह का अर्थ है, अपने पद, अपनी संस्कृति, और अपने सामाजिक गौरव के नीचे विवाह करना । एक 'रेड्स' घराने को लड़की यदि १ सी० ए० विवर्ड, 'ह्विटर मैन्काइंड', पृष्ठ २५२-२५४, 'रेस एंड सिविलिजेशन' शीर्षक का अध्याय । इस के कई वर्ष बाद, १९३६ ई० में छपी, 'वी यूरोपीयन्स' नाम की पुस्तक को, जूलियन हक्सली और ए० सी० हैडन नाम के दो प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने छपवाई; इस में भी इसी बात का विस्तार से, विविध प्रमाणों से, समर्थन किया है । C.A. Beard, *Whither Mankind*; Julian Huxley and A.C. Haddon, *We Europeans*.

२ Mesalliance.

किसी ग्राहीवान, या बालवान, या बोरल फरने वाले सवार, या 'योफर' के साथ भगल, बाध, तो उस की निम्न बहुर होती है, जैसे यहाँ 'प्रतिबोम' कहलाने वाले बिगड़े की। बाध की या फिसलन की लकड़ी से ग्राही करने वाले रईस युवक की, उवनी निदा नहीं की जाती है; जैसे यहाँ 'अनुलोम' कहलाने वाले बिगड़े की उवनी निदा नहीं की जाती जिवनी प्रतिबोम की। तथा, यंत्र और अथर्व धर्मिकों के परस्पर विवाद के बिन्दु तो लोकमठ पण्डितों में बहुर हो उभ है। एवं जैसे यहाँ 'ऊँची जति का' अभिमान करने वाले का समझता है, चाहे देव, 'नीचे' की संस्कृति 'ऊँची' हो या 'नीची', जति का पण्डित, (यंत्र अथर्व धर्म विषयक आग्रहों के अलावा उची पण्डित पण्डित में भी, (कई 'रईस'-मिजाज आदमी, ऐसे आदमी के साथ बैठ कर जटली खाना नहीं खाता, जो ठीक उची के जैसे कपड़े नहीं पहिनता, उची की बड़े हँसना, बोलना, हुआ सलाम करना, फुफ्फुस पीछे खड़े होना, नहीं जानता, उची की बड़े पण्डित नहीं देता, और खाने के बक का साया अदभ कायदा उची के बैठा अदा नहीं करता, काँटे चमचे आदि का प्रयोग उची के ऐसा नहीं करता। पर इस सब का अर्थ यहाँ 'समानशील-व्यवस्था' ही है।

महामर के साथ-साथ पण्डित में जो मिश्रण-विषयक ('संयु-अल'), काभीय-आचार-विषयक, तथा वैदिक, आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक आदि 'काविष' हैं, उन से मिश्र-मिश्र सामाजिक वर्गों के लोगों के परस्पर विवाद का विशेषी भाव नष्ट होना आ रहा है; पर निस्सर और हानिकारक बातें भी नष्ट होती दिखाने देती हैं। "संग-व्यवस्था, संयुक्त, संवर्धन, संवर्धन आदि", ऐसा वेद का उपदेश है। उस के बिन्दु, जिन सति के, जिन संवाद के, जिन पुनर्जा जन्म मरना, वह लगा कर धीरे धीरे उठाने और मरना करने की जगह, रूपा की वृद्धि मात्र से लिया जाने लगे, तो अवश्य ही उस का पतन, पटिया, पुरा के परम्परा, दरावले, शीशा, सामान, जो अन्ध, दुर्बल काम लोचक हो, वह भी चुर हो जाया। जिन अलि से काम

लिये, केवल हाथों से झाड़ू हो चौफेर चलायी जाय, तो कूड़ा करकट भाले मकड़े के साथ, सोना चाँदी हीरा मोती की चीजें भी फेंक जायेंगी। भीतरी और बाहरी, पुरानी और नयी, प्राचीन और अर्वाचीन, पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं के भीषण संघर्ष से, अपरिवर्ती 'पूर्व' देशों में भी व्यापक परिवर्तन होने लगे हैं। आपस का फूट से जर्जर, असंख्य जातियों के परस्पर भेद भाव से शीर्ण जोर्ण, भारतवर्ष में, यह परिवर्तन, ब्रिटिश जाति के राजनीतिक प्रभुत्व के कारण और भी तीव्र, विवेक-शून्य, और दूषित हो रहा है। विपरीत इस के, जापान में, जो अपने उत्कृष्ट गुणों के कारण स्वाधान और पाश्चात्य राष्ट्रों के तुल्य महापराक्रमी हो रहा है, जो परिवर्तन किये जा रहे हैं, वह सब सुविचारपूर्वक सुविवेकपूर्वक हो रहे हैं। भारत का पश्चिम से संपर्क हुआ, और राजनीतिक स्वतंत्रता स्वराज्यता लुप्त हो गई, दासता पराधानता आ गई; जापान का भी पश्चिम से संपर्क हुआ, पर वह अपनी उद्दाम स्वाधीनता सर्वथा बनाये रहा, बल्कि आधि-काधिक उत्कृष्ट और बलवती करता रहा है; यही, इन दोनों देशों की दशाओं में जो जमीन-आस्मान का, आकाश-पाताल का, अन्तर है, उस का कारण है। पच्छिम के पैरों में भारत जनता, अपने पापिष्ठ भेदभावों के कारण, बँध गयी है, सर्वथा पराधीन हो गई है। इस लिये जैसे-जैसे वे पैर चलाते हैं, हम भी उधर खिंचते घसितते हैं। अतः वहाँ के कारणों और विचारों की लहरें, हमारे जीवन के सभी अंशों में, वैसे ही विक्षोभ उत्पन्न कर रही हैं। इस अवस्था में हमारा कर्तव्य यही है, कि प्राचीन से नवीन में सक्रमण के समय होने वाली आकुलता को, जहाँ तक हो सके, १ १६३१ ई० से थोड़ा-थोड़ा, और १६३७ ई० से बहुत उग्र रूप से, जापान ने चीन पर आक्रमण कर रक्खा था; इस कारण उस की, सभी देशों में बड़ी निन्दा हुई; चीन देश ने भी, जापान को क्रुद्ध करने वाली, कोई भारी भूल की या नहीं, यह भविष्य में विदित होगा। अब, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद, जापान की सब महिमा नष्ट हो गई; यू० स्टे० अमेरिका ने उस को १९४५ ई० युद्ध में परास्त और नष्ट भ्रष्ट कर दिया। जापान, ने अति गर्व किया, उसी का यह फल हुआ।

कम करने का फल करें, और निश्चयांगी तथा मूर्खग्राह और मिथ्याग्रह की सब बातों को, जिन से समाज की बड़ी हानि हो रही है, दूर करने में सहा-यक होते हुए, प्राचीन में जो कुछ सच्चा, सात्त्विक, अंग है, उस को रखा करें।

सब के साथ, बिना समझे बूँके, बिना साथी की शिजेवा और समान-शील व्यवहार का विचार किये, योजना या निवार न करना चाहिये—यह बुद्धि मनुष्य में स्वभावतः होती है, और बहुत ही उपयोगी है। 'बिना विचारे' शब्द का अर्थ टीक समझना चाहिये। जितने मान-सिक और शारीरिक विचार, जितने मन के और वन के योग, देखने में आते हैं, उन में प्रतिशत ६० का कारण, आहार की और कामासवा की, मैथुन की, भूलें होती हैं; और केवल १० ऐसे होते हैं जिनके कारण परा-यन है, या अपने अधिकार के बाहर होते हैं, जैसे हिंस्रपशु, कीट, अप-वृक्ष, वृक्षमयक योग, दूधों के पाप और अपराध आदि। इस देश में जो तीन चार जगत्प्रसिद्ध और व्यापक चिकित्सा-पद्धतियाँ प्रचलित हैं, वैद्यक, हकीमी, आलौषी, होमियोपैथी प्रभृति, उन सब के बूढ़ और अनुभवशील चिकित्सकों में जिन-जिन से मैंने पूछा, उन सब ने इस मत की पुष्टि ही की है। आहार में विवेक, सावधानता, और परिवर्तन की रीत करने से व्यक्तिक के निजी स्वास्थ्य की रक्षा और बूद्धि होती है। निवार में विवेक, सावधानता, मानसिक और शारीरिक परिवर्तन, तथा स्वभाव-साम्य का स्थापन, रखने से पारिवारिक सुख, तथा आनन्द-श्रिक जातीय ('रेसियल') पुरुर दर पुरुर का स्वरूप, सिद्ध और समृद्ध होता है। इन दो अत्यन्त आवश्यक विषयों में जितनी भी सावधानता रखी जाय पोटो है। पहली 'विज्ञान' या 'वैदिक' धर्म का, वैज्ञानिक धर्म और धार्मिक विश्वास का, प्रधान वस्तु है, जिस का विचार अन्तर्बुद्धि-योजना और अन्त-बुद्धि-विचार के करने या न करने में अत्यन्त फरक चाहिये। केवल आनु-वन्धिक आनुवांशिक या वंश-गत एक होते से ही परिवर्तन और गुणसाम्य की सिद्धि होती है—यह प्रचलित धारणा, धर्माधार या मिथ्याधर्म के

सिवा, जिस को गीता में 'मूढ़ग्राह' का नाम दिया है, और कुछ नहीं है। सच्चा पवित्रता और समता प्राप्त होने पर भी, केवल इस लिये विवाह न होने देना, कि वर-वधू का जन्मना वर्ण-नाम एक नहीं है, यह नितांत मूढ़ग्राह है। ऐसे मूढ़ग्राहों से, केवल जाति-नाम वर्ण-नाम पर ही जोर देने से, लाखों विवाह, नितान्त बेमेल बेजोड़, आज भारत में हो रहे हैं, यह किस को नहीं मालूम। काले और गोरे का, सुशील और दुःशील का, पढ़े लिखे और अनपढ़ का, बुद्धिमान् और नितान्त मूर्ख का, अक्सर ही विवाह हो जाता है।

ज्योतिष के विचार

इस सम्बन्ध में एक कुतूहल-जनक और गुर्वर्थ बात पर, अपरिवर्तवादी सज्जनो को ध्यान से विचार करना चाहिए। ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार, जो जन्म-पत्रिका बनाई जाती है, उस में नवजात शिशु का जो वर्ण बताया जाता है, वह अक्सर माता पिता के 'जाति' या 'वर्ण' के नाम से भिन्न होता है। ज्योतिष शास्त्र के संबंध में, यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान युङ्ग, जो अभी जीवित हैं, तथा जो चित्चिकित्सा ('साइको-पेनालिसिस') के नवीन विज्ञान के प्रसिद्ध प्रवर्तकों और जनकों में गिने जाते हैं, अपनी एक हाल की पुस्तक ('मोडर्न मैन इन् सर्च आफ ए सोल') में कहते हैं कि ज्योतिष से, किसी व्यक्ति के जन्मकाल की ग्रह-स्थिति से, उस का स्वभाव निर्धारित करने में बड़ी सहायता मिलती है।¹ आप यह भी कहते हैं कि, प्राचीन काल के लोगों के मानस-शास्त्र-विषयक उत्कृष्ट ज्ञान का प्रभाव इस शास्त्र से मिलता है। इस ज्योतिष शास्त्र पर बहुतेरे यूरोपियन, ईसाई, तथा मुसलमान भी, जाहिरा नहीं तो चुपके-चुपके, गहिरा विश्वास करते हैं। इसी शास्त्र की सहायता से हमारे अपरिवर्तवादी हिन्दू भाई यह जताने की चेष्टा करते हैं कि वर और वधू २६ गुणों में अधिकांश मिलते हैं या नहीं। वर-वधू के शारीरिक और मानसिक गुण तथा उन के स्वभाव मिलते हैं या नहीं, यह जानने की इच्छा अत्यन्त स्वाभाविक और वैश-

1. Jung; Psycho-analysis; *Modern Man in Search of a Soul*.

निक है। इस के लिये 'य' के लिये, जहाँ इस से अधिक विषयवस्तु, यथापन
न मिले, जहाँ सच्चे व्योमिष की अवहेलना करना कदापि
उचित नहीं है। कम से कम प्रत्येक हिन्दू, जो अपने की सवसे गहरी
समस्या, इस की अवहेलना नहीं करा, प्रत्येक इस पर विचारस करा
है। पर यहाँ हिन्दू इस शास्त्र की उपेक्षा और अनुमानना करते हैं, जब यह
बतला है कि किसी मनुष्य का सच्चा धर्म, उस के कौटुम्बिक नाम-धर्म
से-भिन्न है। व्योमिष के बताने इस सच्चे धर्म से ही उस के विचार-
सम्बन्धी गुणी का, तथा ज्ञान (ध्याना) सम्बन्धी योग्यता का, भी परित्यक्त
मिलता है। यही और मानस स्वभाव प्रधानतः चार प्रकार के होते हैं,
और वस्तुतः प्रधान वर्तिका अर्थात् जीविका-कर्म या चार प्रकार के होते
हैं—इस की सम्यक् परिचालन मानस शास्त्र से भी किया जा सकता है;
मानस शास्त्र से तो यह श्राव स्पष्ट ही स्पष्ट और से नहीं गया है। एक
'जीव' के सब लीला की, जहाँ तक कि सभी धार्मिक-वर्तिका क, प्रकृति और
वर्तिकाव्यक्त योग्यता एक ही होती है—यह तो ऐसा धर्म है, जो स्पष्ट ही स्पष्ट
से ही विचार और परीक्षण से स्पष्ट होता है।

पारम्परिक गुणधर्म और जीविका-धर्म

व्योमिष के विचार, एक और प्रकार, अनुमान से ही जीविका-धर्म की
योग्यता के लिये 'य' का, पारम्परिक गुण-धर्म और धर्म-धर्म से लिखा
है। आन्तरिक सत्कार के समग्र, धर्म पर, (१) पुत्रक, लीला, लीला,
महीपान और, (२) शास्त्र आदि, ज्ञान, अवधार, धर्म, धर्म आदि,
(३) चर्चा, सीमा, शास्त्र, आदि, धर्म, धर्म, धर्म, धर्म, धर्म, धर्म, धर्म,
(४) धर्म, धर्म, धर्म, धर्म, धर्म, धर्म, धर्म, धर्म, धर्म, धर्म, धर्म, धर्म,
आदि के लिये 'य' के लिये, जहाँ इस से अधिक विषयवस्तु, यथापन
न मिले, जहाँ सच्चे व्योमिष की अवहेलना करना कदापि
उचित नहीं है। कम से कम प्रत्येक हिन्दू, जो अपने की सवसे गहरी
समस्या, इस की अवहेलना नहीं करा, प्रत्येक इस पर विचारस करा
है। पर यहाँ हिन्दू इस शास्त्र की उपेक्षा और अनुमानना करते हैं, जब यह
बतला है कि किसी मनुष्य का सच्चा धर्म, उस के कौटुम्बिक नाम-धर्म
से-भिन्न है। व्योमिष के बताने इस सच्चे धर्म से ही उस के विचार-
सम्बन्धी गुणी का, तथा ज्ञान (ध्याना) सम्बन्धी योग्यता का, भी परित्यक्त
मिलता है। यही और मानस स्वभाव प्रधानतः चार प्रकार के होते हैं,
और वस्तुतः प्रधान वर्तिका अर्थात् जीविका-कर्म या चार प्रकार के होते
हैं—इस की सम्यक् परिचालन मानस शास्त्र से भी किया जा सकता है;
मानस शास्त्र से तो यह श्राव स्पष्ट ही स्पष्ट और से नहीं गया है। एक
'जीव' के सब लीला की, जहाँ तक कि सभी धार्मिक-वर्तिका क, प्रकृति और
वर्तिकाव्यक्त योग्यता एक ही होती है—यह तो ऐसा धर्म है, जो स्पष्ट ही स्पष्ट
से ही विचार और परीक्षण से स्पष्ट होता है।

कुल से भिन्न भिन्न 'धर्म' के पुरुष उत्पन्न होते हैं। प्राचीन काल से

एक ही कुल में कई कई वर्णों के अपत्य होते और माने जाते थे, इस के उदाहरण, आर्प ग्रन्थों से, पृ० ४६२-५ पर, दिये जा चुके हैं। 'ऐतिहासिक काल' के वृत्तों से 'पुराणकाल' की अवस्था ठीक समझ में आ जाती है। ईसा से पूर्व की छः सात शतियों में जब रोम के राष्ट्र में संघराज्य (रिपब्लिक) का शासन-प्रबंध था, तब उन्ही-उन्ही 'पैट्रिशियन' कुलों में से 'पाट्रिक, हारस्पेक्स, फ्लामेन' आदि धर्माधिकारी 'ब्राह्मण' भी, और 'कान्सल, सेन्सर, डिक्टेटर, प्राइटर', 'सेनापति', 'जेनरल', आदि शासनाधिकारी 'क्षत्रिय' भी, चुने और नियुक्त किये जाते थे। एवं ईसा के बाद, मध्ययुग में, यूरोप में, 'प्रिंस आफ दी लैंड', पृथ्वी-शासक, 'भूपति', 'क्षत्रिय', और 'प्रिंस आफ दी चर्च', 'देवालय-शासक', 'धर्म-पति', 'ब्राह्मण', अक्सर सगे भाई होते थे। एवं, भारत में, बौद्धकाल में, एक भाई राजा और एक भाई भिक्षु संघ का नायक।'

सवर्ण विवाह और वर्ण-संकर का सच्चा अर्थ

यदि दो व्यक्ति, युवक युवती, समान आचार-व्यवहार और समान जीविका वाले दो परिवारों में उत्पन्न हों और पाले-पोसे जायँ, तो यह अनुमान करना और मानना, कि उनके मानसिक और शारीरिक गुण परस्पर-विरोधी न होंगे, यह अनुचित नहीं है। अपनी जाति के भीतर ही अर्थात् 'सवर्ण' विवाह के मूल में शास्त्रीय वा वैज्ञानिक तथ्य इतना हा है। पर यह कहना, या इस बात पर जोर देना, कि दो व्यक्ति दो भिन्न नाम की जातियों में उत्पन्न हुए हैं, इस लिये उन के स्वभाव वा गुण नहीं ही मिल सकते, यह वर्तमान स्थिति में, जब कि जाति वा वर्ण का नाम किसी व्यक्ति के शील, आचार, विचार, व्यवहार, और वृत्ति का द्योतक कुछ भी नहीं होता, केवल मूढ़ग्राह है।

वस्तुतः सवर्ण विवाह का अर्थ ऐसे व्यक्तियों का विवाह है जिन के गुण-कर्म, जिन के बौद्ध और शारीर व्यसन, जिन की ज्ञान-इच्छा-क्रिया

१ Republic; patrician; pontiff, haruspex, flammen; consul, censor, dictator, praetor, general; prince of the land, prince of the church.

संस्कृत शब्द 'वर्ण-संकर' का सच्चा अर्थ है ।

अस्पृश्यता का प्रश्न

अन्तर्वर्ण विवाह के इस प्रश्न से अस्पृश्यता के प्रश्न का भी सम्बन्ध है । अस्पृश्यता-विषयक भाव में विज्ञान का अंश इतना ही है, कि स्पर्श उन लोगों का अनुचित है जो मलिन हैं, अथवा संक्रामक या छूत के रोगों से पीड़ित हैं । पर मनुष्य चाहे जैसा निर्मल और नीरोग और शुभ्र हो, यदि उस का जाति-वर्ण-नाम किसी ऐसी जाति का है जो प्रचलित प्रथा से अस्पृश्य है, तो उसे छूना न चाहिये—यह केवल 'मूढ़-ग्राह' है । और ऐसे आदमियों का, अपने लिये, ऐसे जाति-वर्ण-नाम को दाँतों से पकड़े रहना, यह और भी घोर 'मूढ़-ग्राह' है ।

वस्तुतः, किसी का नाम ही ऐसा न होना चाहिये, जिस से कोई पेशा

१ कई वर्ष हुए, महात्मा गांधी ने जब अश्रुतो के लिये 'हरिजन' शब्द ईजाद किया, उस के थोड़े ही दिन बाद, एक सज्जन मेरे पास आये; साधारण घोती कुर्ता टोपी पहिने थे ; मैं ने पास की कुरसी पर बैठने को कहा; बैठे । पर आरम्भ में ही उन्होंने कहा कि मैं 'चमार' हूँ । मुझे दुःख हुआ; उन से कहा—'मैं ने तो आप से आप की जाति नहीं पूछी, आप ने हठात् मुझ को क्यों सुनाया कि आप 'चमार' हैं; मेरे लिये यही पर्याप्त था कि आप मनुष्य हैं, और मलिन नहीं हैं; पर जब आप को यह हस है कि आप 'चमार' ही हैं, तो मेरा भी पुराना संस्कार जागता है और याद दिलाता है कि मैं प्रचलित रीति से, त्रैवर्णिक द्विज (वैश्य अप्रवाल) हूँ, और आप 'अस्पृश्य' हैं; इस कुर्सी पर मेरे पास आप को नहीं बैठना चाहिये; खैर अब आप बैठ गये हो तो बैठे रहिये, पर 'जाति' न बतला कर, अपना जीविका कर्म बतलाइये । उन्होंने ने कहा कि 'आटा दाल आदि बेचता हूँ, पंसारी की दूकान करता हूँ' । मैं ने उन से फिर इस्तर से, निर्बन्ध से, कहा, 'तब आप अपने को वैश्य कहो, चमार मत ही कहो' । खैर, दूसरी बातों के बाद वे चले गये ।

इसी आशय की प्रार्थना, मैं ने, तीस पैंतीस हजार आदमियों के भारी समागम, 'पब्लिक मीटिङ्ग', मे १९३४ ई० में, काशी में, महात्मा गांधी से

समाजी आवाज हो, पर वह उस पक्षी का न हो। ‘दलित वर्ग’ का प्रश्न एक-दूसरे में दल हो जाय, यदि वे दलारी खिड़कियाँ भी का रंगान कर दें, वे सफ आरने की ‘बेदग’ हो कहें, और आ-य सब नाम छोड़ दें। साथ ही, यदि उन का पक्षी मले काम का हो, तो, उन्हें वह काम का के, उल्लेख अपना जायें और जो कर बाक कराने चाहिये, वया समाज की आर से उन्हें प्रियो मिलनी चाहिये, कि वे अपना शौच देव बरह करें। यह प्रश्न बसुवः पहुँच सार है, पर उसे दल करने की नीयत का, और उपाय के आन का आधार है; इहाँ से सार भी आरम्भ कठिन हो गया।

को, कि “दलित आन्दोलन की खिड़की, इस से आप का अभीष्ट सिद्ध नहीं होगा, बल्कि एक और नई खिड़की, ‘दलित वर्ग’ का नाम की, बन जायगी, और जो इस समय आपः की दलारी, ‘अज्ञेय’ कहलाते वाली खिड़की है वे जो की भी परस्पर ‘अज्ञेय’ वर्ग रहेंगी, आपस में आन-प्रीति-सम्बन्ध नहीं करेंगी, (सहायता के, दलितता) और सब करने वाले अनुयायियों से भी पूर्ण सम्य समग्र पर करता रहा), ‘दलित-जन’ आन्दोलन के स्थान से ‘समु-जन’ आन्दोलन का प्रयोग कीजिये, और सब की यह उपदेश दीजिये कि अपने पक्ष के अनुसर, बार से से एक पक्ष का अपने को बतलाते, और दो हजार भिन्न नामों की विच्छेद छोड़ दें (जैसा बौद्धाय से हुआ था)। पर मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। दलितता और जिस प्रकार से हो रहा है, वह सब की प्रत्यक्ष है।

हो, अपना ‘हक’ माँगने का बल उनसे, कुछ अधिक हुआ है, उन्मत्त-हो को कुछ चीजों देखना पड़ा है, ‘नीची’ कहलाते वाली खिड़की ने सार कहा किया है; उन के साथ दूसरी खिड़की का व्यवहार ‘ऊँच जात वाले’ अब नहीं करते जैसा पड़िते, पर मन से अधिक गुण मानते हैं। लेकिन, जो सहायता माँगी तो का और उन के अनुयायियों का लक्ष्य था, वह वाल, जो विच्छेद सिद्ध नहीं हुई, अपना विच्छेद-सुखिम एका की वरुण रहे, बल्कि परस्पर द्वेष विवर्तित हो गया, और केवल ‘दलित’ कहलाते चले।

प्राणहारक शब्द और प्राणकारक भाव

सभी देशों और सभी कालों में मनुष्य के स्वभाव की इस दुर्बलता का परिचय मिलता है कि, वह प्राण बढ़ाने वाले ‘भाव’ की तो उपेक्षा करता है और मार डालने वाले ‘शब्दों’ को पकड़े रहता है; अनाज की हीर फेंक देता है, और भूखी को हिफाजत से रखता है ।

तान्येव भावोपहतानि कल्कः । (म० भा०)

अच्छा काम भी, बुरे भाव से, बुरी नीयत से, किया जाय, तो बुरा हो जाता है; गलत काम भी, नेक नीयत से किया जाय, तो अच्छा हो जाता है ।

शब्दों को पकड़ने की, शब्दों के पोछे दौड़ने की, अर्थों की ओर ध्यान न देने की, इस दुर्बलता से बचने का प्रयत्न सदा बड़ी सावधानी से करते रहना चाहिये ।

एक अंग्रेज मित्र से मैं ने सुना है कि, उन के देश में, जब, चालीस पचास वर्ष हुए, यह बात अव्वल-अव्वल वैज्ञानिकों को मालूम हुई, कि मैले हाथों में लगे हुए रोगाणुओं से रोग, स्पर्श द्वारा, एक शरीर से दूसरे शरीर में संक्रमण करते हैं, तब वैज्ञानिकों ने कहा कि, आटा तथा अन्य खाद्य पदार्थ, हाथ से साने गूंधे या अन्य प्रकार से छूए न जाने चाहिये । ज्यों ही यह बात कही गयी, त्यों ही खाद्य पदार्थ बनाने वाले, अपनी बनाई जिन्यों पर इस मज़मून के पुर्ज़े लगाने लगे—‘हाथ नहीं लगाया गया ।’ (न केवल हिन्दुओं का, बल्कि मानव-मात्र का), तभी संभव है, जब ‘कर्मणा वर्णः’ और ‘वयसा आश्रमः’ के सिद्धान्त पर, समाज-व्यवस्था पर जोर लगाया जाय । ‘हरि-जन’ नाम की निष्कलता, और ‘चतुर्वर्णात्मक’ ‘मनु-जन’ नाम की सत्फल-गर्भता, मैं ने बहुत बार पुनः पुनः हिन्दी और अंग्रेज़ी अग्रवार्तों में, लेखों द्वारा, जब से ‘हरि-जन’ शब्द चला, तब से दिखाने का यत्न किया है । ‘अच्छूत’ जातियों ने जो कुछ सिर उठाया, वह ‘हरि-जन’ नाम के बल से नहीं, बल्कि सारे देश के, जो सब का सब ही ‘दलित’ है, राजनीति के क्षेत्र में सिर उठाने से ।

१ Untouched by hand, ‘अनु-टच्ड बाइ हैंड’ ।

मेरे मित्र को यह जानने की इच्छा हुई कि, देख, अन्य किस प्रकार से गंधने आदि का काम ऐसे कारखानों में किया जाता है, जहाँ 'उत्तल' (रोटी), 'विमिक्ट', आदि खाद्य द्रव्य बनाये जाते हैं। वे एक कारखाने में गये तो क्या देखा कि, मजदूर अपने नौ गो घुरों से आटा गूँध रहे हैं ! डाक्टरों ने 'दोष' लगाने को मना किया था, 'घुरों' के बारे में वो कुछ नहीं कहा था !

जहाँ वैदिक का अभाव होता है, या सदाचार का स्थान अहंकार या लोभ रहता है, या स्वार्थ या अंधकार की इच्छाओं और कठोरों की टालने की इच्छा होती है, वहाँ ऐसा अर्थ का अनर्थ सदा हुआ ही करता है। वार्त्तव्यरथा को भी यही दया हुई है।

उद्वेग यह था, और चिरकाल तक सकल भी होता रहा, कि भारत की हजारों आदिवासी और झिंकी की 'आंगानियाय' से, 'मुख-बाहु-ऊक-पाद-वत्' मिल कर, उन का एक पूर्ण 'समाज-यारी' संघटित किया जाय, जिस में प्रत्येक व्यक्ति को उस के खास स्वाभाविक गुणों की वृद्धि और आत्मविकास करने का अवसर मिले। और प्रत्येक को उस के उपयुक्त स्वभावानुकूल आधिका-साधन का काम दे कर यह व्यवस्था भी की गयी, कि उस के खास गुणों के सदुपयोग से सारे समाज ही सेवा भी हो।

आगे चल कर यह भाव ही उलट गया। जहाँ 'मूल-करण', गुण-मुख्य आधिका-कर्म की भी, वहाँ नई करणना हुई जन्म से कर्म की, गुण का स्थान जन्म से लिया, जन्म से कर्म स्थिर किया जाने लगा; और आगे चल के यह भी व्यवस्था मिल गयी, वहाँ कुछ और कर्म कुछ होने लगा। फलतः, सुसंघटित, सुसंस्कृत, सुवर्द्ध समाज, निर्दोष, असंस्कृत, निर्दोष ही गया, और उस के हजारों दुकानें ऐसे हो गये जो एक दूसरे से ईर्ष्या, मस्तर, विरोध, रणधर्म करने ही में अपना भला मानते हैं।

वार्त्तव्यरथा की सर्वसमाहकता

यदि वार्त्तव्यरथा के, अर्थात् चतुर्विध आधिका-कर्मों के, अनुसर, समाज के वार्त्तिकरण के, मूलभाव, आ-व-र-क-रण-आ-व-र-क-रण, आ-व-र-क-रण-म-

शास्त्रानुकूल, सिद्धान्तों का अर्थ ठीक ठीक और उदारतापूर्वक किया जाय, तो वह व्यवस्था अब भी अपना मूल उद्देश्य सिद्ध कर सकती है। समस्त जगत् के मनुष्य-जीवन को बुद्धिपूर्वक, खूब सोच-समझ कर परस्पर-सम्बद्ध, अन्योन्याश्रित, चार विभागों में विभक्त कर के सुसंघटित और सुसंयोजित करना—यही वह उद्देश्य है। पूर्वकथनानुसार चार वर्ग वा व्यूह ये हैं—पहिला वर्ग 'शिक्षकों', ब्राह्मणों, जानियों, आलिमों, आरिफों का है, यानी उन लोगों का जो ज्ञान, इल्म, 'इफान' के अधिकारी हैं—वह ज्ञान जो विज्ञान और विश्वप्रेम से युक्त है; दूसरा वर्ग 'रक्षकों' का है, जिस में क्षत्रिय, महाफिज़, आमिल, 'आमिर' या 'अमीर' जिन में 'अम्र', 'हुकूमत', 'आज्ञाशक्ति' तथा शौर्य है—वह शौर्य जो परोपकारी है; तृतीय वर्ग आर्थिक 'पोषकों' का है, जिस में वाणिज्य व्यापार के कुशल व्यक्ति हैं—वह वाणिज्य और विजारत जिस से नव मनुष्योपयोगी पदार्थों का संग्रह और वितरण, कुशलता और उदारता से होता है; अन्तिम और चौथा वर्ग 'सहायकों' वा 'भारकों' का है, जिस में सेवा, परिश्रम, जिस्मानी मिहनत, मशक, मशक्कत करने वाले हैं—वह सेवा जिस का भाव (बलात्कारेण, अपना इच्छा के विरुद्ध, सेवा का नहीं, बल्कि) दूसरों की सहायता करने का स्वयं रुच, उत्साह, श्रद्धा का है। इस प्रकार से, पुस्तक (अर्थात् ज्ञान-विज्ञान, शास्त्र, विद्या, वेद, शास्त्रवल) के द्वारा तलवार (दण्ड, दमन-शक्ति, आज्ञाशक्ति, शासनवल, शस्त्रवल) का नियमन, नयन, प्रणयन होता है; खड्ग के द्वारा थैली (धन-धान्य, कोषागार-अन्नागार, धनवल) का रक्षण होता है; थैली के द्वारा हल-बैल, फावड़ा-कुदाल (शारीर श्रमवल) का भरण-पोषण होता है; और हल-बैल से चारों की सहायता होती है।

'कर्मणा' वर्ण-धर्म और 'वयसा' आश्रम-धर्म के, अर्थात् सामाजिक और वैयक्तिक जीवन के, संघटनों के संयोग से बनी हुई यह व्यवस्था, व्यक्तिवाद, समाजवाद, तथा अन्य सब 'वादों' का सुन्दर समन्वय करती है; जिस को जो चाहिये उसे उतना ही, न अधिक न कम,

१ इन के लुत्थार्य अंग्रेज़ी शब्द, पृ० ४५८-९ पर, फुट-नोट में दिये हैं।

की सब अवांतर जातियों के मनुष्य, अपने अपने स्वाभाविक गुणों और जीविका-कर्मों के अनुसार ढाले जा सकते हैं; और भारतवर्ष में प्रायः बौद्ध-काल के अन्त तक ढाले जाते थे। 'ब्राह्म्यस्तोम' आदि विधियों से उनका संस्कार कर के 'ब्राह्म्य' से 'शालीन', 'अनार्य' से 'आर्य', 'वर्ण-रहित' से 'वर्ण-सहित', 'अव्यक्त-वर्ण' से 'सुव्यक्त-वर्ण', बना लिए जाते थे। 'शाक-द्वीपी ब्राह्मण' आदि का अर्थ यही है कि जो 'शक' जाति के लोग भारत-वर्ष में आ कर बस गये उन में से ज्ञान-प्रधान व्यक्ति 'ब्राह्मण' वर्ण में शामिल हो गये और 'शाक द्वीपी' कहलाये। एवं चौहान परमार आदि राजपूतों के जो चार 'अग्निकुल' क्षत्रिय इस प्रथा के साथ प्रसिद्ध हैं, कि ब्राह्मणों ने विदेशियों के आक्रमण से भारत की रक्षा के लिये यज्ञ किया और अग्निकुण्ड में से अस्त्र-शस्त्र से सुसज्ज चार क्षत्रिय निकल आये और उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को युद्ध में हरा कर निकाल दिया:--इस प्रथा का अर्थ यही है कि, वेदी-कुण्ड में अग्नि को प्रज्ज्वलित कर के वेद-विधि से चार विदेशी शूरों को, या ऐसे स्वदेशी शूरों को जो 'जन्मना' क्षत्रिय नहीं थे, वैदिक याज्ञिक आदि विधि से 'क्षत्रिय' बनाया। परशुराम ने नये ब्राह्मण बनाये, यह कथा पुराणों में प्रसिद्ध है, और महाराष्ट्र देश के 'चित्पावन' ब्राह्मणों के विषय में ऐसी किंवदन्ती है कि परशुराम के उन्हीं ब्राह्मणों के यह वंशज हैं। महाभारत में यह स्पष्ट लिखा है कि, जमदग्नि और परशुराम के सेनापत्य में, अन्य तीन वर्णों ने मिल कर, प्रजोत्पीडक 'क्षत्रियों' का ऐसा संहार किया, कि क्षत्रिय, रक्षा कार्य के लिये, पर्याप्त बचे नहीं; तब उन्हीं तीन वर्णों में से, 'स्वर्णकार' 'व्योकार' आदि में जो विशेष शूरवीर और रक्षा-धर्म-निष्ठ थे, उनको 'क्षत्रिय' बना दिया गया। इत्यादि। निष्कर्ष यह कि वर्ण-व्यवस्था एक ऐसा उपाय है कि, समस्त मानवजाति के सभी सदस्य, सृष्टि-विकास के क्रम में चाहे वे किसी दर्जे पर हों, चाहे 'मार्गसक' बाल्य वा कौमार वा यौवन वा प्रौढ़ वा वृद्ध और शान्त अवस्था में हों, सब प्रकार की प्रकृतियों के, यथा-स्थान, इस में समावेश पा सकते हैं। पांच पीढ़ियों के संयुक्त वृहत्तर परिवार के सदस्यों की तरह इस के सदस्य भी, परस्पर प्रेम, परस्पर संमर्प, सहनशीलता, स्वादारी, परस्पर सहानुति, और परस्पर सहा-

प्रातः के भागों से भाजित हो कर, सुख से रह सकते हैं ।

इस पर यह कहना आ सकता है कि, व्यवहार में यह दो पक्षों में सर्वत्र हो ही रहा है, फिर वय-व्यवस्था में विशेषता ही क्या है ? इस का उत्तर यह है कि, (१) इस से मनुष्य मात्र की एकता और समरूपता ही आदर्शों से के अति के सामने सदा बना रहता है, और सफल मानव-समाज के संगठन के उत्तम स्वरूप का, और उस के नियामक सिद्धांतों का, समस्त सच को सदा बना रहता है; यह वह सदैव की बात है, इस के अभाव में, प्रगतिव्यवस्था, सर्वत्र अत्यन्त अपूर्ण रह जाती है, अन्ध-धर्म ही रहता है, और सर्वत्र ही जगह प्रविष्टोक्त का जगह प्रविष्टोक्त प्रचल होना है; (२) सामाजिक जीविका-कर्मों, और सब प्रकार के व्यवसायों और उद्योगों का, बुद्धिपूर्वक विभाग कर के, और वस्तुवस्तु पर निर्वाहिक की व्यवस्था कर के, यह व्यवस्था, धार्मिक-वाद और समाजवाद का वैज्ञानिक समन्वय करता है । ऐसा बुद्धिपूर्वक-समन्वय, सर्वमान्य सिद्धि में, कहीं पाया नहीं जाता । इस व्यवस्था में यह संपन्न नहीं है कि एक मनुष्य अपने वय या वय के लिए निर्वाह किसी कर्म के द्वारा, अधिक कर्मों के विभाग, अन्य वयों के लिए निर्वाह किसी कर्म के द्वारा, अधिक वय उपलब्ध करने का चेष्टा करे । इस व्यवस्था में कोई अन्यथा, आचार्य, वकील, चिकित्सक, गणितज्ञ, जल वा जमींदार, अगण कर्म करता हुआ, धन, सार्वजनिक, या कानूनी साक्षर्य का काम नहीं उठा सकता । उसी तरह, जैन-जैन करने वाला सुदृढीकृत-जोषी बाधुलिक, महाजन या कर्मजी साक्षर्य भी, अत्यापकी, वकीली, जली, जमींदारी, सिपाहीगरी, कांसेटिंगरी, मजिस्ट्रेटरी आदि का काम नहीं करने पावेगा । इस में वेदान्त, लोभ, क्रम, पुनर्कर्म, राजाओं की वस्तुवाद ('विश्व लिस्ट') आदि, व्याप्य परिभाषा की सीमा की अधिकतम नहीं करने पावेगा । तथा, 'गरीब आमीर' में अत्यन्त अन्तर नहीं पावेगा । यही इस प्राचीन 'कर्मण्य' वय व्यवस्था का, आजकाल जो अन्य देशों में समाजों का रूप है उस से, विशेष है ।

आज बुद्धिवाद-काल में, मालूम होता है कि, समस्त मानवजाति में से केवल प्राचीन भारतीयों ने ही, बुद्धिपूर्वक और कर्मपूर्वक, मानवजाति के

प्राकृतिक नियमों और चित्त की वृत्तियों का अनुसरण करते हुए, वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के अंगों वा अंशों का वैज्ञानिक विभाग करने का प्रयत्न किया है, और सफलता के साथ किया है। दक्षिण अमेरिका के 'पेरू' नामक देश में, ईसा की १२ वीं से १५ वीं शताब्दी के बीच, अर्थात् चार सौ वर्ष तक, भारतीय वर्णव्यवस्था से कुछ मिलता-जुलता, समाज का प्रबंध हुआ। बुद्धत्व के बाद, बौद्ध धर्म को फैलाने के लिये, चारों ओर भिक्षु लोग गये। आधुनिक पाश्चात्यों की ही खोज से इस का पता चल रहा है कि अमेरिका में भी ये लोग चीन जापान से हाते हुए गये। क्या अजय जो ऐसों ने हा, पेरू में यह व्यवस्था चलाने का यत्न किया हो। स्पेन देश के आक्रमणकारियों ने पेरू और मेक्सिको को नितरां ध्वस्त कर दिया। आधुनिक समय में रूस भी कुछ ऐसी ही समाज-व्यवस्था का यत्न कर रहा है, जैसा पहिले कहा जा चुका है।

सिद्धान्तों की उपेक्षा

इस देश में कर्मानुसार वर्णव्यवस्था के सब मूल सिद्धान्त अब भुला दिये गये हैं। आज, चतुर आदमी, सम्मान, पदाधिकार, धन, और विनाश को, अर्थात् इज्जत, हुकूमत, दौलत, खेल तमाशा, इन चारों को अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त करने का यत्न करता है; जैसा अन्य देशों में हो रहा है। सारांश यह कि वह, सब अधिकारों को प्राप्त कर लेने का, और सब कर्तव्यों का त्याग कर देने का, यत्न करता है; अधिक चतुर और भाग्यवान् मनुष्य, इस में कृतार्थ भी हो जाता है। सर्वहरण के इस आत-प्रचलित यत्न से, इस वर्णसंकर से, कर्म और पुरस्कार के बंटवारे की पद्धति का इस अस्तव्यस्तता से, मानव-समाज में भयंकर क्षोभ उत्पन्न हो गया है; तथा भावनासा, और विशेष कर हिंदू, बहुत ही शोचनीय दशा को प्राप्त हो गये हैं। जिस व्यवस्था का मूल उद्देश्य यह था कि परस्पर सगठन और एकता कराने वाली शक्ति उत्पन्न हो, वही व्यवस्था, सिद्धान्तों को भूल जाने से, समाज को खण्ड-खण्ड करने का, असंख्य भागों में विभक्त करने का, कारण हो रही है। जो एक समय 'वर'

सुख सवरक हूँगे ।
 आन जाति और उजालि का गवायों के मुखिया भूल गये हैं कि
 उन का कर्तव्य, अपनी-अपनी चीमा के पीर, अपना विरदारी की सेवा
 सहायता करना है । इस की जाह, व मोहन, जवाह, और छूटाव के
 मामलों में, उन को राय से जग या प्रतिक्रिया काम करने वालों को जातिचर
 कर के, अपनी अधिकार-शक्ति का रख ले रहे हैं । सर्वत्र अधिकार का अर्थ
 हो गया है, दुख देने का अधिकार, न कि सुख देने का; दुखों को दवाने,
 दुःख देने, ये ही शक्ति का रख माना जाता है, सुख देने में शक्ति क

(क-द्वान, 'वैविध्य') या, 'वही अथ, 'यथा' (अथ) ही गथा है ।
जैसे 'अभिधुनिक रफीनवाद', अथवा-अगदी विचारों अलग प्रकार की
बुद्धि, 'विषय का जैसा गी चाहें वैसा वह करे'—यह बुद्धि, वैसे जाति-
पञ्चांग के भेदों की है, मगर ये हैं, वैसे ही राजनीतिक, धार्मिक, प्राणीय,
आदि मन्त्राना स्वच्छन्दता से उल्लंघन भेदों की अनन्त वृद्धि या और
पञ्चम से भी है । मूल भाव के विचार आने से सारी गति विचार जाती
है । 'जातिव मावोपलानि कलकः' । यदि हम प्रचलित वर्ण-व्यवस्था
क, स्थाना, पुनः उस के सन्ने प्रचलन गुरु-कर्म के आधार पर कर सकें,
यदि हम निश्चय कर सकें कि सामान और अविचार केवल उन ही हैं
मिलने ही आनी, आत्मस्थाना, और अनन्तक हैं, तथा विचारों धन बढ़ाने
वालों की कमा न दिखे जायें, वंश वर्ण धर्म क दाया प्रचलन समय में
निर्दिष्ट किया जावे था; वे व्यक्तिवाद और स्वायत्तता और उन 'वर्गों'
का अन्त ही आया, जो पञ्चम का नयी वैज्ञानिक सम्यक्ता की वैज्ञानिक
राज्यता और दुर्बल-पीडक वर्गता बनाये हुए हैं । ऐसा होने से सम्यक्ता
का, देशान्तर का, भाव पुनः उदित होगा, तथा हमारे सभ प्रज्ञा का
सुवर्णावस्था है। वैज्ञानिक ज्ञान भाव गुरु ही आया, जो
निर्गतिव और धर्मप्रदा से सामान और आधुनिक की अलग कर
देने से अवश्यमान है, वा सभ गति आम ही सुधार आया । जब कर्मा
का प्रत्येक विचार, गुरु और आन आन है, जब कर्म अवश्य ही गुरु और

उत्तम महत्तम स्वाद होता है—यह भूल गया है ।

तीन मूढग्राह

(१) अन्तर्गर्ण-भोजन-विषयक मूढग्राह तो अब उन लोगों में से अधिकांश में मिट गया है जिन्हें नयी शिक्षा मिली है । दक्षिण भारत में अभी नहीं मिटा है । वर्तमान अवस्था के दबाव से, विशेषतः व्यवसाय कर्म और मनोरंजन के लिये दूर दूर के प्रवास करने की प्रथा के बढ़ने से, अधिकाधिक घटता जा रहा है । (२) स्पर्शास्पर्श के सम्बन्ध का मूढग्राह भी नष्ट हो रहा है; पर इस के नाश की क्रिया को कानून की सहायता चाहिये, क्योंकि बहुत से चिराम्यस्त स्वार्थ और कालपोषित हक इस में बाधक हो रहे हैं । साथ ही इस भाव के प्रचार की भी आवश्यकता है, कि मल अस्पृश्य है, मनुष्य अस्पृश्य नहीं । (३) अन्तर्गर्ण-विवाह सम्बन्धी मूढग्राह सब से प्रबल है, कारण यह कि इस का सम्बन्ध कानूनी अधिकारों से और 'अदालती मुआमिलों' से है । इस लिये इस विषय में खास कानून की आवश्यकता है, जैसा कि इस उपक्षिप्त विधान द्वारा बनाने का उद्योग किया गया है ।

इन तीनों मूढग्राहों का उन्मूलन करने वाला वैज्ञानिक सिद्धान्त, सूत्ररूप से, इस सुप्रसिद्ध संस्कृत वाक्य में कहा हुआ है—

समान-शील-व्यसनेषु सख्यम्

सच्ची मित्रता उन में ही सम्भव है, जिन के आचार-विचार, शील-स्वभाव, एक से, वा अ-विरोधी, परस्पर सहायक होते हैं ।

देशकाल-अवस्था के परिवर्तन से धर्म-परिवर्तन

केन्द्रीय धर्मसम्मन्त्री सभा, धर्मपरिषत्, 'लेजिस्लेटिव असेम्बली,' 'सेन्ट्रल लेजिस्लेचर' में इस विधान का उपन्यास होने के बाद, कई जगह सार्वजनिक सभाएं हुईं । उस के सभापतियों और मन्त्रियों के हस्ताक्षर से सभाओं के निश्चयों की प्रतियाँ मेरे पास आईं । समाचार पत्रों में कुछ लेख भी छपे । निश्चय ही, लेख भी, कुछ विरोधी हैं, कुछ समर्थक । ऐसी ही आशा थी । कुछ समर्थकों ने परामर्श भी दिया, कि उपन्यस्त

१ Legislative Assembly; Central Lagislature.

उत्तरा न यह लिखा कि नय कानून का ज़रूरत नहीं मालूम होता। इन लोगों पर मुझे आदर से व्याप्त दिया। मुझे ऐसा जान पड़ा कि सर्वमान विधानों में कई ऐसी बातें हैं, जो ऐसे कुछ सचानों की भाँति गढ़ी हैं जो अन्तर्व्यापार करना चाहते हैं। सर्वमान विधानों में कई ऐसी बातें हैं, जो ऐसे कुछ सचानों की भाँति गढ़ी हैं, यथा कर्षण हिन्दू धर्म की ही चर्चा नहीं है, बल्कि अन्य धर्मों की भी है; यथा उन के अनुष्ठान, ऐसे लोगों की जो अन्तर्व्यापार विवाह करना चाहते हैं, या जो यह करार करना पड़ता है कि हम किसी विशेष धर्म के अनुयायी नहीं हैं, या, यदि वे हिन्दू बने रहना चाहते हैं तो उन्हें कई एक छोड़ देने पड़ते हैं; यथा, यदि अभियक्त कुल के आंग है तो कुल से उन का सम्बन्ध कट जायगा; उन के पिता की दूधरा लड़का गोद लेने का हक है। जायगा; उन की स्वयम् गोद लेने का हक न रहेगा; उन की सन्तान की विधवा उड़ी की निजी जायदाद पाने का हक, दण्डियन सचसेशन एक्ट, सिर्फ उड़ी की निजी जायदाद पाने का हक, दण्डियन सचसेशन एक्ट के अनुसार होगा, स्थगित दाय-विभाग के अनुसार नहीं; उन की सन्तान की अपने दादा आदि की जायदाद में सम्मिश्रित दाय-विभाग के अनुसार उन का किसी धर्मदाय या सम्पत्ति के प्रत्यय का अधिकार न होगा; उन का किसी धर्मदाय या सम्पत्ति के प्रत्यय का अधिकार न रहेगा; कुल-द्वारा के मन्दिर में पूजा नहीं कर सकते; कुल के दण्डित देव ('देव') की समिति के सदस्य नहीं हों सकते; इत्यादि। निम्न सचानों की यह शर्तें मजबूत हैं, उन के लिये तो सर्वमान विधानों का गुस्ता खूला है, और वे उस पर चल सकते हैं और चलेंगे। पर कुछ सचान ऐसे हैं जो अपने कुल कर्तव्य से कोमल न होना चाहते हैं। ऐसे लोगों के आशीर्वाद की पूर्ति के

विषय में ऐसी-ऐसी तर्क की पूर्ति कर देना चाहिये। अन्तर्गत विचार के
 विषय में इस समय जो कारण मौजूद हैं, उन को खोजा दे कर कुछ

लिये यह सीधा सादा विधान, श्री विठ्ठलभाई पटेल जो ने प्रस्तुत किया था, और मैं ने उन का अनुकरण कर के पुनर्वार प्रस्तुत किया । जहाँ तक मैं विचार सका हूँ, इस विधान से किसी का कोई हानि नहीं होती है, प्रत्युत कुछ सज्जनो की अभीष्ट-सिद्धि होती है, और, 'दीर्घं पश्यत, मा हस्वें, परं पश्यत माऽपरम्' के न्याय से, समस्त हिंदू समाज के उत्तम संग्रहण, उपोद्बलन, दृढ़ीकरण का आरम्भ होता है । इस लिये हिंदू समाज के विविध समुदायों के नेताओं से मेरी विनीत प्रार्थना है कि इस पर शान्तिपूर्वक विचार कर के इस विधान को आर्शावाद दें, कि हिंदू समाज के राजयक्ष्मा क्षयरोग को दूर करने के लिये, अति वयं-चान् शोध का यह काम करे । जरूर है कि बहुत दिनों से जिस बात का, जिस दस्त्र का, अभ्यास पड़ जाता है, उस को बदलते मन बहुत हिचकता है, पर देश-काल-निमित्त को पहिचान कर, विचारशील पुरुष, पुराने संस्कार का बदल कर, नयी मर्यादा स्थापित करते ही रहते हैं । श्लोक प्रसिद्ध है,

अश्वालम्भं, गवालम्भं, संन्यासं, पलपैतृकं,
देवराच्च सुतोत्पत्तिं, कलौ पंच विवर्जयेत् ;
निवृत्तानि पंचाऽपि, व्यवस्थापूर्वकं, बुधैः,
दृष्ट्वा कालगतिं सम्यक् कलेर् आदौ महात्मभिः ।

अश्वमेध, गोमेध, संन्यास, आद्ध मे मांस का पिण्डदान, देवर से विधवा को सन्तान—इन पाँच बातों को, जो पहिले धर्म्य थीं, जायज थीं, कलि के आरम्भ मे, बुद्धिमान् महात्माओं ने, काल की गति को अच्छी तरह विचार कर के, मना कर दिया । जिस पर भी संन्यासी आज तक होते ही हैं, और उन मे कोई कोई, सौ दो सौ मे एक, सच्चे तपस्वी ज्ञानी वृद्ध भी होते हैं, जिन की तपस्या के बल से भारतवर्ष का आध्यात्मिक प्राण अभी तक बचा हुआ है । तथा अश्वमेध भी होते ही रहे हैं । कलि के आरम्भ से प्रायः तीन हजार वर्ष पीछे, समुद्रगुप्त ने काशी मे अश्वमेध यज्ञ किया, उस के अश्व की पापाण मूर्ति अब तक, प्रायः पन्द्रह सौ वर्ष पुरानी, संकटमोचन हनुमान्

के मन्दिर के सामने वर्तमान रही है; इस का पता भी जगन्नाथदास 'रत्नाकर' की स्फुटिमयी उक्ति ने, उस मूर्ति पर खड़े, अधिकांश मिटे हुए, अक्षरों की पढ़ कर लगाया। और भी ऊपर कह चुके हैं, कि हिन्दू कहे जाने वाले समान से कोई ऐसा आचार (सदाचार वा दुरुपचार) नहीं है जो, किसी न किसी समुदाय-विशेष में, किया न जाता हो। संस्थापि स्वामी भगवानन्द तीर्थ के, अनुमान अब से, शरीर-त्याग की भी मैं ने १८८८ ई० में, काशी में, केदार-घाट पर, गंगा के तीरे पर, देखा है, जिस से बड़े कर किसी प्रायोगिक श्रम की वरदाणा नहीं हो सकती। तथा सब प्रकार की पशुशक्ति, साजोसज्जा गो-मेघ नहीं हो महिष-मेघ, अज-मेघ आदि-मेघ, ऊर्ध्वकूट-मेघ आदि भी जाती हैं; यहाँ तक कि 'अधोरे' पशुओं में, पिछा-मलेख, मूत्रधान, गर-शय-मलेख, और अवसर मिलने पर गर-बलि-दान भी, हो रहा है; वामभागों दिशा में भी पंच 'मकर' का सेवन प्रसिद्ध है; विवाह के विषय में सभी चाल की प्रथा की प्रथिब है; दक्षिण में सभी माई-वहिन के बेटा-बेटी का, अर्थात् सगे, ऊर्फ-सम्पत्ति माई-वहिन का, तथा मामा और भांजी का भी, परस्पर विवाह बहुत होता है; (जैसे ऊष्ण के बेटे प्रभुमान और उन के मामा कन्या की बेटा का हुआ); उत्तर में यह धार आनाचार समझा जाता है, नीच कहलाने वाली 'हिन्दू' जातियों में, देवर से, बेटे से, ब्रह्मर से, जामाता से भी, तथा अन्यो से, विवाहाओं के विवाह आज हो रहे हैं; पत्नियाँ को जिन-मय, बदलेविषय, भी होता है। शरीर-माध्य में और वनवास्तविक में और भी बहुत से विशेष विशेष आनाचार मिलते हैं। दाय के जीववर्षादन का कार्त्तन, वायुकोर कीचीन आदि मालावार प्रान्त में, 'नया' सन्तान में, उत्तर भारत में मिवाक्षय का कार्त्तन, पूर्वभारत बंगाल में 'मातुल-कमः' अर्थात् बेटे की नहीं, भांजे की जायदाद मिले, जाती है। पर सभी 'हिन्दू' धर्म और 'हिन्दू' समाज के अन्तर्गत हैं। 'शान्त' 'शान्त' की दुहाई विहाई बहुत दी जाती है, पर प्रत्येक समुदाय-प्रजा-प्रतिमा के कला-मयन में रख दी गई है।

५३० 'हिन्दू'-धर्म में अति उत्कृष्ट तथा अति पापिष्ठ बातों का 'संकर'

अपना 'शास्त्र-विशेष' अलग रखता है, और उस से अपने 'आचार-विशेष' का समर्थन करता है । ऐसी 'सर्वमेवऽकुलीकृतं' की अवस्था में, जब सब प्रकार की मर्यादाओं का ऐसी संकर हो रहा है कि 'निर्मर्यादम् अवर्तत', तब केवल शब्दों को पकड़े रहना, अर्थ को न देखना, ठीक नहीं । गम्भीर विचार कर के मर्यादा का ऐसा संशोधन करना चाहिये जो लोकसंग्राहक हो, लोकविग्राहक, भेदवर्धक, न हो । केवल 'धर्मनाश' 'धर्मनाश' पुकार कर के ही विधान का विरोध करना उचित नहीं । अर्थ को अच्छी तरह विचारना चाहिये । धर्मनाश तो वर्तमान प्रथाओं से हो रहा है । उपन्यस्त विधान सद्धर्मरक्षा करने का उपाय है । पुनः पुनः विपक्षी सज्जनो से प्रार्थना करता हूँ, कि आप विश्वास कीजिये कि, जितना आप कहते हो कि आप को 'धर्म' प्रिय है, उससे किसी तरह कम प्रिय सुभ्रू को नहीं है; कम से कम उतना ही प्रिय है; पर हां, धर्म क्या है, इस विषय में आप के और मेरे विचार में कुछ अन्तर है; उस अन्तर को, मैं, आप के सामने, अपना विचार, नितान्त विनय से रख कर, मिटाना चाहता हूँ ।

पुराणम् इत्येव न साधु सर्वं,

न चापि काव्यं नवम् इति अवयं;

संतः परीक्ष्य ऽन्यतरद् भजंते,

मूढः पर-प्रत्यय-नेय-बुद्धिः ।

(कालिदास, 'मालविका-अग्निमित्र') ।

सब पुराने ही काव्य अच्छे हैं, सब नये काव्य बुरे हैं, यह ठीक नहीं; भले आदमी जांचते हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा, और अच्छे को अपनाते हैं; मूढ़ लोग दूसरों के कहने पर ही चलते हैं; आभाणक भी प्रसिद्ध हैं—

तातस्य कूपोऽयं इति ब्रुवाणाः

चारं जलं कापुरुषाः पिबन्ति ।

पिता काटनाया हुआ कूआ है, ऐसा कहते हुए, वे ही आदमी खारा पानी पीते हैं, जो निरुद्यम, अशक्त, आलसी हैं; उत्साही पुरुष नया कूआ बना कर, मीठा पानी निकालते और पीते हैं ।

सभी कार्यों में कुछ गुण रहते हैं, कुछ दोष । दृढमय स्वर है । अग्नि के साथ धूम लगा हुआ है, तो धूँएँ के साथ अग्नि भी । एक समय में उसी काल से गुण अधिक निकलते हैं, दूसरे समय में दोष, जैसे 'अथवात्म्य' आदि में, जिन की चर्चा ऊपर की गई । मर्षादा-स्थापक शासक का, और उस के परामर्शदाता निस्वार्थ अनुभवों विद्वानों का, यह काम है, कि सदा सावधान हो कर देखते रहें कि किस मर्षादा से, जिस से पहिले गुण अधिक निकलते थे, अब दोष अधिक पैदा होने लगे हैं, और तब उस को बदल कर दूसरी मर्षादा स्थापन करें । धर्म-परिपक्व, 'लैबिलेचर', 'मल्लिसि-कार्त्त' का एकमात्र यही कर्तव्य है । सो अब चातुर्वर्ण्य का मर्षादा के तीन हजार उपो-पो-पो-पो-जातियों में विभक्त होने से, नियन्त्रेण ऐसी दशा आ गयी है कि, यदि चातुर्वर्ण्य का सर्वथा नाश हो जाये, उसे बचाना मंजूर हो, तो यह नया विधान स्वीकार करना चाहिये ।

सर्वत्र गमिष्यामि : सर्वं वृत्तान्तं मे यथा स्मिन्महा ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

इस वाक्य के सीत वृत्त इस प्रकार की पूर्ण अभिव्यक्ति करने के लिये

सर्वप्रथमः हि देवीया धर्मो ब्रह्मदेवः । एतदेव सर्वं ।

ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಮತ್ಸ್ಯ ಇಲಾಖೆ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

यह मानना कि इस विधान के दुरुपयोग का भय है। किन्तु उदासीनता

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

सो मैं तो कोई नयी बात भी नहीं कहता; जिस की दृढ़ निश्वास से मानता हूँ कि यही परम पुरानी बात है, उसी को आप के सामने कहता हूँ। यदि काल के वेद-पुराण-समाप्त तात्विक धर्म का, अद्वैतधर्म से, पुनः प्रतिष्ठान चाहता हूँ। चारों ओर रहने सहने बदल रहा है, और निर्मूर्खता, उच्छृंखलता, स्वच्छन्दता की लहर उठ रही है। उस सर्व-संकर की दशा में, सच्ची वर्णव्यवस्था के प्रतिष्ठान का धन, अपनी आयन लुप्त शक्ति भर कर रहा हूँ, और इस कार्य में सब निचारशील

एक विवाह, तथा विवाह-सम्बन्ध के विच्छेद, के विषय में विचार

कुछ सज्जनों ने यह सूचना की है कि उपन्यस्त विधान में ऐसी शर्त बढ़ा देनी चाहिये जिस से एक पत्नी के जीवन-काल में, इस विधान के अनुसार, दूसरी स्त्री से विवाह न हो सकेगा, तथा यह भी कि विशेष-विशेष कारणों से विवाह-सम्बन्ध का विच्छेद भी हो सकेगा। बम्बई प्रान्त के एक सज्जन का एक लेख, प्रयाग के 'लीडर' अखबार में, निकला था, जिस में उन्होंने यह कहा है कि बम्बई प्रान्त में कई ऐसे विवाह हुए हैं जिन में, पहिले वाल्यावस्था में व्याही अनपढ़ पुराने चाल की सीधी सादी पत्नी मौजूद होते हुए, उन के पतियों ने, नयी 'ग्रेजुएट' (बी० ए० आदि पास) स्त्रियों के लोभ में पड़ कर, इन से व्याह कर लिया है, और पहिली पत्नियों का त्याग कर दिया है, जिस से वे घोर कष्ट में पड़ी हैं। इस बात पर मैंने बुद्धि भर, शक्ति भर, ध्यान दिया; मित्रों से भी सलाह की; अन्त में मेरा विचार यही स्थिर हुआ कि उपन्यस्त विधान में विवाह-विच्छेद, एक-विवाह, आदि की शर्त बढ़ाने से कोई लाभ न होगा, प्रत्युत हानि होगी।

विवाह-विच्छेद

पहिले, विवाह-विच्छेद-विषयक विचार लिखता हूँ। विवाह-विच्छेद के लिये कोई शर्त रखना उचित नहीं जान पड़ता। जो स्त्री पुरुष अन्तर्वर्ण विवाह करना चाहेंगे, वे प्रायः प्राप्त-वयस्क, बालिग, सयाने, होंगे, "सारडा ऐक्ट" में बांधी उमर की हद की (कन्या १४ वर्ष और वर १८ वर्ष से कम न हो) पार पहुँचे होंगे। जब ऐसे स्त्री-पुरुष, स्नेह प्रेम से, विवेक-पूर्वक, आँख खोल कर, आगा पीछा विचार कर, धार्मिक संस्कार की विधि से विवाह करें, तब उन की प्रेमशाला के द्वार पर सम्भवी विच्छेद का विकराल पहरुआ पहिले से खड़ा कर देना कदापि ठीक नहीं। इस विवाह-संस्कार-कर्म का जो प्राचीन आध्यात्मिक आदर्श और प्रभाव है, कि न केवल इसी जन्म में, अपितु 'आवयोः सर्वदा संगो भवेत् जन्मनि जन्मनि' हम दोनों का जन्म-जन्म में साथ रहे, यह आत्मोत्कर्षक भाव, इस विकट

बौद्धों की देखने की भाँति जायगा । यह भी यदि रखने की बात है, कि विवाह की दृश्य-श्रृंखला की काट देने वाली 'तलाक', 'त्याग', 'डाइवोर्स' की तलाक़ दृष्टि है, और जो धर्म की ओर है वही अधिक निश्चित है, उस से खी की ही अधिक दार्शन होने का मय है; 'न पुनरेति गतं चतुर मयः', 'अधिरय्यापि यौवनम्', 'वयसि गते कः कामविकारः', 'युवक की अपेक्षा की के रूप से बाल्यता जरूरी और अधिक आ जाती है, और विद्या-यौवन स्त्री के पुनर्विवाह से कठिनाई होती है । यदि दृष्ट दार्शन से उस की रक्षा करना है, तो उस की जाँच का भार, विच्छिन्न पति के ऊपर डालना होगा; तब नया मय उत्पन्न होगा, वैसा समाचार-पत्रों और पुस्तकों के देखने से मालूम होता है, कि अमेरिका आदि देशों में यह दशा उत्पन्न हो गयी है, कि अक्सर जवान विधवा, पतिव्रता की पुत्रला बहल कर, उन से ब्याह कर लेती है; फिर मिट्या बहानों से तलाक़ कर के, आदालतों की जिक्रियों के अनुसार, उन से अच्छी-अच्छी वैध्या रकम, माँहाना या सलाना, वसूल करती है, और मनमाना योग विवास और चैन, 'सिमोली' पुरुषों (नर-वधवाओं, पिटा) के साथ, करती है । इसी पुस्तकों और समाचार-पत्रों से मालूम होता है कि अमेरिका के बड़े शहरों में तो अब यह नीतिव आ गयी है, कि वी विवाह पीछे पचास में तलाक़ होता है, और समग्र 'युनाइटेड स्टेट्स' का अनुपात, सात विवाह पीछे एक तलाक़, यानी पंद्रह की सदी है । यह सब दशा तो अपने विधान के लक्ष्य के निगल विषय है । अपना मंशा तो यह है कि पति-पत्नी का, कुल-कुटुम्ब का, समाज हिन्दू समाज का, परम्परा सम्बन्धन अधिक दृढ़ हो, न कि क्षिपिल । यहाँ तलाकों की वृद्धि से तो यह सम्बन्ध, अद्वैत, मंथन, चट्टन बढ़ता है कि बीच-बीच में ऐसे मामिले होते रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, इतना ही जायगा ।

का एक साथ संतोष कर सके। मेरी समझ में यही आता है कि, त्याग-तलाक को सुकर बनाने में बहुत अधिक दोष है, बहुत अधिक सामूहिक कष्ट है, और दुष्कर बनाने में कम। बुद्धिमानी यही है कि कम कष्ट की राह पकड़ी जाय। समाज के आगे यही आदर्श सश रखे रहना अच्छा है, कि जो स्त्री-पुरुष परस्पर विवाह करना चाहें, उन को गम्भीर भाव से, धार्मिक संस्कार के भाव से, यह दृढ़ निश्चय कर के, कि आ-मरण, अथ किम् उसके बाद भी, एक दूसरे के साथ स्नेह प्रीति से निर्वाह करना है, उस स्नेह प्रीति को आत्म-विनयन से, एक दूसरे की भूलों के समर्पण से, परस्पर गुणोद्बोधन और दोषाच्छादन से, सदा बुद्धिपूर्वक बढ़ाते रहने का यत्न करना है, और सन्तान के सुख के लिये अपना स्वार्थ सदा बहुत कुछ त्यागना है—ऐसा दृढ़ निश्चय कर के विवाह करना चाहिये, न कि छिछोरी, लुद्र, बुद्धि से, कि परस्पर की क्षणिक काम-वासना को पूरा करने के लिये, केवल एक दूसरे के शरीर के स्पर्श का सुख अनुभव कर लेने के लिये, आज विवाह और कल अति-तृप्ति-जनित परस्पर ग्लानि से तलाक के लिये। इस प्रकार की अति तृप्ति और परस्पर ग्लानि उन लोगों के चित्तों में बहुत जल्दी आ जाती है, जो स्त्री-पुरुष के विवाह में कोई आध्यात्मिक भाव, रुहानी जड़वा और फायदा, 'स्परिचुञ्चल वैल्यु', नहीं देखते, प्रत्युत उस को केवल शारीर सम्बन्ध ही जानते मानते हैं, तथा, आज के समय में प्रचलित, पश्चिम देश में आविष्कृत, नूतन उपायों से अतिमात्र सन्ताननिरोध कर लेते हैं। निश्चयेन अति संतान से भी अति कष्ट होता है; पर अतिमात्र सर्वथा सन्ताननिरोध से, स्त्री पुरुष दोनों की प्रकृति स्वार्थमय और द्रोहमय हो जाती है, जिस से अधिकतर कष्ट अन्तर्गत होता है। यदि पश्चिम की दासता में पड़ जाने के कारण, इस देश के भाग्य में यही लिखा है कि यहाँ भी यह सब अति-तीव्र अनुभव, दुःख के (भी, तथा सुख के भी, पर सुख के बहुत कम, दासता के कारण), भोगना लाजिमी है, तो भोगे जायेंगे। पर इस उपन्यस्त विधान को ऐसे अनुभवों का साधन बनाना उचित नहीं है। उचित यही है कि विवाह-सम्बन्ध का और कौटुम्बिक जीवन का, वही प्राचीन वैदिक, आध्यात्मिक,

असम्पूर्ण रहते हैं; तत्रापि विशेष कर पति-पत्नी एक ही हैं, जो वह सो वह, उन में भेद नहीं, परस्पर अर्धांग-अर्धांगिनी । ऐसे आदर्श के साथ, आरम्भ में ही, परस्पर त्याग-तलाक के सम्भव को लगा देना, किसी प्रकार उचित नहीं जान पड़ता । 'प्रथम-कवले मद्रिकापातः' ।

हां, जो ऐसी ही विशेष कर्कश स्थिति हो, कि पति-पत्नी का किसी प्रकार परस्पर निर्वाह नहीं हो सके, तो उन के लिये स्वयं स्मृतियों ने, उत्तमार्ग के अपवाद रूप से, प्रबन्ध कर दिया है, कि ऐसी अवस्था में वैवाहिक ग्रन्थ तोड़ दी जाय, पति के ऐसे ऐसे दोषों से पत्नी के इन इन दोषों से, विवाह-बंध-मोचन कर दिया जाय, तथा इन इन अवस्थाओं में विच्छिन्ना पत्नी का भी भरण पोषण कराया जाय । यदि विरादरियों की पंचायतें अपना कर्तव्य सच्ची नेकनीयती और धर्मबुद्धि से करने लगे, और उक्त स्मृतियों के वाक्यों से काम लेवें, और स्त्री, पुरुष, और अपत्यों के हकों की, और जीविका की, उचित रक्षा का प्रबन्ध कर के, स्त्री-पुरुष के सम्बन्ध का, ऐसी विशेष असह्य दशाओं में, विच्छेद कर दें, तो ऐसे निर्णय सर्वमान्य होंगे ।

वर्तमान अवस्था में जब सब प्रकार के अधिकार गवर्मेंटी नौकरों और कचहरियों के हाथ में आ गये हैं, इस विषय में अदालतें बहुत कुछ सहायता दे सकती हैं । यदि किसी पुरुष ने अपनी पत्नी का त्याग, बिना उचित कारण के, कर दिया है, तो अदालत का काम है कि उस स्त्री को पति से पर्याप्त जीविका दिलावे, बिना इस शर्त के कि पत्नी खाह-म-खाह अपने पति के साथ सहवास करे । और ऐसे निर्णय करने में ग्राह्यविवाक, मुजव्विज, को उस विरादरी की पंचायत के वृद्ध स्त्री पुरुषों से सहायता मिल सकती है, जो उन स्त्री-पुरुष की रहन-सहन से वाकिफ हों । पर यदि सारे देश की मानस हवा बिगड़ी है, भाव दूषित हैं, और स्वयं न्यायाधीश ही निष्पक्ष नहीं हों, और पहिले से ही मन में निश्चय कर लिये हों, कि स्त्रियों के खिलाफ या पुरुषों के खिलाफ ही ऐसे मामिलों में निर्णय करना चाहिये, तब तो कितनी भी सूक्ष्मेक्षिका कर के कानून के शब्द फूँक फूँक कर रखे जाँय, कोई नतीजा नहीं निकलेगा, सिवा इस के

कि, बाल की खाल निकाली जाय, शब्दों की खोज-बानो बौद्ध-मठों की जाय, बकौली की बहस और लबाड़ी हो, बज्जोब और जगदा लंबी लिखी जाय, शब्दी-प्रतिवादी फरीकान की और जगदी अजगदी, अदालती रसम और अदलकारी शुक्राना और जगाना और बकौली मिहनतगाना देते देते, और ‘ला-रिपोट्स’ का इजाम, परिमाण, अधिक भारी हो। एक ऐसा मुकदमा हाल में, काया में, हुआ है जिस में, एक मुल सव-बज की विषय का उस के सीतेले बेटे के खिलाफ, केवल पांच रुपया मासिक ‘गान-व-नकका’, ‘रोटी कपड़ा’, की हिकी, एक बिन्दु सव-बज ने दी, यहाय मुल सव-बज ने कई लाख की जायदाद छोड़ी थी।

ऐसी बजहों से यही मुनाविब मालूम होता है कि बिगड़े-सम्भव बौद्ध या न बौद्ध का निरवय, बी-पुरुष के शुभचिन्तकों और फिरवतों की पंचायत पर ही छोड़ना चाहिये; कबहूरिया पर नहीं। जब ऐसा की पंचायत (जिस में आहत सम्मानित अनुभवी कुटुम्बिकों महिलओं की अवश्य सम्मिलित होना चाहिये) नियुक्त कर दे, कि बी का दोष नहीं और पुरुष ऐसा गालाघक है कि उस के साथ स्त्री का रहना असम्भव है, और स्त्री के जीवन के निर्वह के लिये पुरुष की इतना इतना मासिक या वार्षिक देना चाहिये, और पुरुष इस फैसले को न माने, तब स्त्री अदालत में चले ही उसी फैसले के प्रयोग, गान-व-नकका की गालिया कर सकती है, और मुजविब को जब तक कोई लाभ सव-उस पंचायतों फैसले के खिलाफ मालूम न हो, उसी के अनुसर हिक्की देना चाहिये। यदि पंचायत के सामने सिद्ध हो कि पत्नी का दोष है, प्रति का नहीं, तो प्रति उस को अलग कर दे सकेगा, और दूसरा बिगड़े करने की अनुमति भी पा सकेगा; किन्तु यदि पहिली पत्नी व्यभिचारिणी न हो, तो उस को रोटी कपड़ा देना होगा।

पंचायत से अनुमति ले कर उस युवा ने उसी की छोटी शरित से बिगड़े

कर लिया और उस की भी बीमारदारी अंत तक करता रहा ।

पहिले लिखा गया है कि भारतवर्ष का प्राचीन आदर्श यही था कि पति-पत्नी का संग जन्म-जन्म से बना रहे । प्रसक्त अधिकरण के अन्त में पुनः कुछ वेद-मंत्रों का उद्धरण करता हूँ जिन से भी यही आशय निकलता है कि कम-से-कम इस जन्म में तो विवाह का विच्छेद न हो—

ध्रुवा द्यौः, ध्रुवा पृथिवी, ध्रुवं विश्वं इदं जगत्,
ध्रुवा सपर्वता मही, ध्रुवा स्त्री पतिकुले इयं ।
इह धृतिर्, इह स्व-धृतिर्, इह रतिर्, इह रमस्व;
सयि धृतिर्, मयि स्वधृतिर्, मयि रमो, मयि रमस्व;
यद् एतद् हृदयं तव, तदश्रु हृदयं मम,
यदिदं हृदयं मम, तदश्रु हृदयं तव,
अन्नपाशेन मणिना, प्राणसूत्रेण पृथिनीना,
धृज्जामि सत्यग्रन्थिना, मनश्च हृदयं च ते । (वे०)

जैसे आकाश, पृथ्वी, यह सब विश्व, पर्वत-सहित मही, ध्रुव हैं, वैसे पति के कुल में पत्नी ध्रुव हो, स्थिर हो। यहीं तुम धृतिमती हो, अपने को, आत्मा को, पहिचानो, और उस में निष्ठित हो; हम तुम यहीं एक-दूसरे में रमे, मेरा तुम्हारा हृदय एक हो, अन्न के, मणियों के, विविध गोधन के, सूत्रों और पाशों से तुम्हारे और अपने मन को और हृदय को, सत्य की गाँठ में बांधता हूँ ।

एक-विवाह की व्यवस्था

ब्रम्हर्षि तथा अन्य प्रान्त के कुछ शिक्षित पुरुष, शिक्षित युवतियों के प्रलोभन से अपनी पहिली बाल्यावस्था की व्याही अशिक्षित पत्नियों का, निर्दयता से, त्याग करके, उन के जीते जी, नवशिक्षित स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं; और स्त्रियां भी, नवशिक्षित होती हुई भी, पहिली पत्नियों की मौजूदगी और उन के त्याग का हाल जान कर भी, ऐसे व्याह कर लेती हैं—ऐसा अनाचार अ-सद्-आचार अवश्य ही अनिष्ट है, सत्पुरुषों के आचार के विरुद्ध है । भारतवर्ष का प्राचीन आदर्श यही है कि यदि माता वा अन्य गुरुजनो, वृद्धों, अपने शुभचिन्तकों, की भूल से भी, बाल्यावस्था में

किसी ऐसी कन्या से विवाह कर दिया गया है जिस से आगे चल कर धौजन-काल में पुरुष का मन नहीं भरता, तो भी उस का निर्वाह करना ही चाहिए, अपने मन का निग्रह करना ही चाहिए; उस पत्नी को ईश्वर की संपत्ति पराईर अपने मन कर अपने मनोऽर्त्तकल बनाने की, शिष्टि-संस्कार करने की, उसकी समझ कर अपने मनोऽर्त्तकल मान कर, अपने और उस के, दोनों के, ईश्वर-कृत अपनी परीक्षा का उपकरण मान कर, अपने और उस के, दोनों के, आत्म-विनयन की कोशिश करनी चाहिए। आदर्य तो यह है। पर इस आदर्य को व्यवहार में लाने के लिये, स्वयं पुरुष-को अर्द्धत ऊंचे दर्जे का आदर्य तो और भी ऊंचा करनी चाहिए। ऐसे लोग, विशेषकर सुवर्त्तक, सुशिष्टि, अख्यतम-विश्वसी होना चाहिए। ऐसे लोग, विशेषकर नयी पाश्चात्य शिक्षा और भाषा के प्रभाव से, कम होते जाते हैं। ‘वर्-अद्य-कपोतः, प्रबो-मयूरावः’, ‘ए वड्ड ईन दि ईड्ड ईन वयं दे ईन दि बुया’, ‘यह न्याय संसार में अधिकाधिक बोर कर रहा है।’ आज का चैन सधा, यह न्याय संसार में अधिकाधिक बोर कर रहा है। ‘आज का चैन सधा, बच तो औरिये कोर’, यद्यपि यह भी उनकी कहना चाहता था कि ‘लरुचै लो विन ससुअ वी वाय ऊवेर निचोर’। निरूप यह कि ऊंचा आदर्य सामने तो रखना ही चाहिए, नहीं तो अधिकाधिक नीचे ही गिरते जायेंगे; पर यह भी याद रखना चाहिए कि ऊंचे आदर्य के पास पहुँचना कठिन है; प्रकृति की आवश्यकताओं की पूर्ति का यत्न व्यवहारतः करने से अथम प्रकृति की आवश्यकताओं की पूर्ति का यत्न व्यवहारतः करने से अथम तो मध्यम की और निचोरे, और मध्यम की उत्तम, अपनी और, स्वभावतः जाँचते रहेंगे; उत्तम के लिये विशेष विषय का प्रयोजन नहीं है।

इन मूल सूत्रों (सूत्राना सूत्रम्) ‘प्रतिपत्सु’^२ (‘प्रतिपत्सु’ आदि,

अस्त, मूल) सिद्धांतों की मन में रख कर यह विचारना चाहिए कि इन से प्रसृत प्रश्न के उत्तर के लिये क्या व्यावहारिक सूचना मिलती है। वस्तु-स्थिति की पहिले निश्चय करना चाहिए। जिस प्रकार के द्वितीय विवाहों की वजहों प्रात के सज्जन ने चर्चा की, क्या वैसे मामिले बहुत होते हैं ?

१ A bird in the hand is worth two in the

bush.

२ Principles.

यदि बहुत होते हैं तो, उपन्यस्त विधान में एतद्विषयक निषेध की शक्ति न बढ़ाने से, क्या ऐसी घटनाएँ और भी बढ़ेंगी ? इन दोनों उप-प्रश्नों का यदि उत्तर हो कि हाँ, तब तो निश्चयेन उपन्यस्त विधान में संशोधन करना उचित होगा; अन्यथा नहीं। जहाँतक जांच-खोज कर सका हूँ, ऐसा विश्वास करने के लिये कोई पर्याप्त हेतु नहीं है, कि ऐसे द्वितीय विवाह बहुत हाते हैं, या उपन्यस्त विधान से इन की संख्या बढ़ेगी।

नया विधान अठाईस कोटि संख्या वाले हिंदू समाज की दृष्टि से बनाना चाहिये। सौ दो सौ, या हजार दो हजार भी, ऐसी घटना हों, जो सच्चमुच ‘अपवाद’ रूप हैं तो, उनकी बुनियाद पर एक नया ‘उत्सर्ग’, नया नियम कानून, नहीं बना देना चाहिये, जिस से अवशिष्ट कोटियों की प्रगति और उन्नति में कुछ भी बाधा पड़े।

इस समय, हिंदू समाज और हिंदू धर्म के सर्व-शरीर-व्यापी क्षय-रोग की सब से उत्तम औषध और उन का एक मात्र अभीष्ट साध्य, यही जान पड़ता है कि, अंतर्वर्ण-विवाह, धर्म्य, जायज, प्रामाणिक, धर्माविरुद्ध सिद्ध हो जाय। इस भेषज के साथ ऐसा कोई अनुपान लगा देना उचित नहीं है जिस से उस के प्रभाव और प्रयोग में कुछ भी संकोच, कुछ भी प्रतिबंध, पड़ जाय।

हिंदू समाज में, एक दो ही नहीं, बहुत से अनाचार हो रहे हैं, जैसा कई बेर पहिले कह चुका। सत्तर अस्सी वर्ष पहिले तक, बंगाल के कुलीन ब्राह्मणों में, पुरुषों के पचास-पचास और सौ-सौ स्त्रियों से विवाह होते थे। युवावस्था में मैं ने, पचास वर्ष पहिले, एक सामाजिक हिन्दी पुस्तक में पढ़ा था, कि कुछ समय पहिले, एक कुलीन के अस्सी और एक के डेढ़ सौ विवाह हुए थे। ऐसे ‘भाग्यशाली’ जामाताओं की जीविका ही यह होती थी कि श्वशुरालयों में दो-दो, चार-चार, आठ-आठ दिन ठहरते हुए, भोजन-मैथुन करते हुए, अपनी उमर बिता दें। पत्नियाँ पति के घर में नहीं, पिताओं के घर में ही रहती थीं। बहुत वर्ष हुए एक सज्जन मित्र से सुना कि वे बम्बई गये थे; वहाँ एक जान पहिचान के पुरुष से बातचीत चली; ‘बम्बई तो बड़े रोजगारियों धनवानों का शहर है, कौन

सब से अधिक सुखी है।; बाबई-निवासी मित्र ने कहा, 'माक गाला का
 नर-भूसा और वक्षम-कुलियों का गुद 'महाराज'; नित्य उत्तम भोजन और
 नित्य नया भूखन—यह सुख इन्हों दो को है। मध्य युग में बहते-इसड़े
 पादरियों का यही हाल था; विवाह नहीं करते थे, अनुयायियों के घरों में
 व्यक्तिमत्त्व मरना। काल के प्रवाह से यह सब दाकड़ अनन्तर कम
 होते जाते हैं, पर उन के स्थान पर नये प्रकार के दुराचार पैदा होते जाते
 हैं। राजा खजुरा में अब भी बहुत बड़-बिवाह होते हैं; इस के अलावा,
 बड़े-बड़े 'अवरोध', 'हरम', 'खी-गृह' भी होते हैं, जहाँ सैकड़ों रखे-रिखाएँ
 सहेलियाँ रक्की जाती हैं। कई वर्ष हुए, कुंवर मदन सिंह जी के कई लेख
 काशी के दैनिक 'आज' में छपे थे, जिन में ऐसी बातों का जोसकारी और
 घृणाकारी वर्णन किया था। ऐसे 'अवरोधों' में सब प्रकार के व्यक्तिमत्त्व
 भी, और दयाएँ भी होती थीं; और अब भी होती ही होंगी। प्रायः पैंतीस
 वर्ष हुए, (१९०३-१९०६ ई० में), कई रियासतों में घूमने का मुके अवसर
 हुआ। कई जगह, राजघरों के नीचे, दीवार से मिले, बड़े-बड़े तालाब देखे,
 बहों के आदमियों ने कहा कि इनमें मगर हैं; यदि राजा किसी जी पर व्यक्तिमत्त्व
 आदि की शोका से क्रुद्ध हुए, तो खिरकी से तालाब में बह गिरा दी जाती
 थी; इत्यादि। वास्तविक के काम घन में भी, (और 'अलिक लाला' में
 भी, जिस में, बहुत सी भठ्ठी कथा के साथ, उस समय की अवस्था का
 यथार्थ वर्णन भी बहुत कुछ है), दिखाना है कि कैसे 'सुरक्षित' अव-
 रोधों में भी व्यक्तिमत्त्व होता ही था; मुगल बादशाहों, तथा अन्य पूर्वोक्त
 पश्चिमी देशों के शाहजहाँ, मुलाना, राजाओं के महलों में भी, कम वेष्ट,
 यही होता रहा है। और, वह तो दूर की बात है, आजकाल भी, राजाओं
 की, नवराजों की, रियासतों में जो धोर पाप हो रहे हैं, तथा, उस से स्थान
 कुछ कम भागों में, अन्य धनाढ्य घरों में, मठों में, तीर्थ स्थानों में भी,
 वे सब, योद्धा या ही दयापूर्ण करने से, मालूम हो जाते हैं; अथवा,
 यह कहना चाहिये, कि सभी मध्यवर्त्य आदमियों की विधित है ही।
 गाँव गाँव में, शहर शहर में, तरह तरह के व्यक्तिमत्त्व, कुछ खियों
 के आरंभ किये, कुछ पुष्पों के आरंभ किये, हो रहे हैं; नये प्रकार

की प्रच्छन्न वेश्याएँ भी बड़े शहरों में बढ़ रही हैं; बल्कि पुराने चाल की, तौर्यंत्रिक में, वाद्य, गीत, नृत्य कलाओं में, प्रवीण, प्रकट वारांगना कम हो रही हैं; सिनेमा आदि के प्रभाव से। इन सब पापों के परिशोध का यत्न करना नितान्त आवश्यक है। पर, उपन्यस्त विधान में इन सब के संबंध में शर्त बढ़ाना तो स्पष्ट ही किसी को भी उचित और सुप्रसक्त नहीं जान पड़ेगा। उक्त द्वितीय विवाह को भी इसी कोटि में डालना चाहिये, और इन के परिशोध का यत्न अलग करना चाहिये; वह भी, पूर्वऽपर को, कार्य-कारण को, बहुत विचार कर के। आजकाल, पच्छिम में, रोज़ नये कानून बनाने, बिगाड़ने, का शोका हो रहा है। ब्रिटेन में १९१९ से १९३० तक, बारह वर्ष में प्रायः आठ सौ कानून बने, जो प्रायः आठ हजार पृष्ठों पर छपे हैं। जल्दवाजी से, बिना दूर-अन्देशी के, एक फुंसी पर तेज़ाब डाल दिया; फुंसी तो जल गयी, पर जलन से दूर दूर तक नसों में विकार पैदा हो गये; अब एक-एक नस के विकार की अलग अलग चिकित्सा होने लगी, अनर्थ-परम्परा बढ़ती ही गयी। जल्दवाजी के 'लेजिस्लेशन' का यही नतीजा होता है।

जब बीमारी सारे शरीर में व्याप्त हो गयी है, और एक एक अंग प्रत्यङ्ग में तरह तरह के विकार देख पड़ते हैं, तो एक एक विकार की अलग अलग चिकित्सा करने का यत्न व्यर्थ है। 'हमा तन दाग दाग शुद्ध, पुम्वा कुजा कुजा निहम्'। हजारों फोड़े देह में भर गये हैं, एक एक पर फाहा कहाँ तक रखा जायगा। 'तनक्रीया' करना चाहिये, 'मुन्जिज' देना चाहिये, 'कायाकल्प' करना चाहिये, 'आल्टरेटिव' पिलाना चाहिये, ऐसे भेषज का प्रयोग करना चाहिये जिस से स्नेहन, स्वेदन, लेखन, सारण, वमन, विरेचन हो कर, रक्तशोधन हो कर, समस्त शरीर का पुनर्नवीकरण हो जाय, 'कांस्ट्रिक्शन आल्टर' हो जाय, बदल जाय, दूसरा, नया, हो जाय।

पचास वर्ष से विचार करते-करते, 'कारणं चिकित्स्यं, न तु कार्यं', 'सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिताः मलाः', इन सूत्रों पर ध्यान देते देते, मेरी बुद्धि में तो यही बैठ गई है, कि जिस स्वार्थ-बुद्धि, भेद-बुद्धि, परस्पर-द्रोह-बुद्धि, मिथ्या-बुद्धि से आज तीन सहस्र खंडों में यह 'हिन्दू'-नामक

समाप्त छिन्न-मिन्न हो रहा है, यह दृष्टिबुद्धि ही इन सब उपर्युक्त दोषों और रोगों का एकमात्र निदान कारण है, और उस के शोधन से, वणुभि-म-धर्म का शोधन हो कर, सब रोग स्वयं यात होयें, कम हो जायें—जहाँ तक ऐसा कम होना, यात होना सम्भव है; क्योंकि सब दुःख, सब शोक, सब पाप, संसार से उठ जाय, यह तो 'न भूतो, न भविष्यति', न कभी हुआ, न होगा।

अनवर्ण-विवाह से कई आपत्तियों का निवारण

जिन कुल कुटुम्बों में अनवर्ण-विवाह की चर्चा स्वप्न में भी नहीं हुई है, उन में से कितनी ही विधवा या अविवाहिता युवती, प्रतिवर्ष, दृष्टान्तों की ही संख्या में, अपने ही घर के पुरुषों द्वारा अष्ट हो कर, घर से, घोर निर्दयता से, निकाल दी जाती है, और जीते जी तरह तरह के नरकों में भोंक दी जाती है; इन की यातना के आगे उन स्त्रियों की संख्या कितनी है, और उन का दुःख क्या है, जिन के पतियों ने दसरा विवाह कर लिया है, पर पहिली स्त्री की जीविका देने के लिये अशक्त से मजबूर किये जा सकते हैं ?

यदि अनवर्ण-विवाह का सिद्धान्त देश में फैले, तो बीरे-वीरे ऐसी यशस्वर घटनाएँ भी कम हो जायेंगी।

विचारने की और भी बात है। अत्यधिकोश हिंदू आज भी ऐसे ही हैं जिन की एक ही पत्नी है। बहुत अल्पसंख्यक बनारसी की, राजाओं की, कई-कई पत्नियाँ होंगी। आर्थिक कष्ट, वै-योग्यता, ऐसी हो रही है कि एक भाग्य का भरण भी कठिन हो रहा है, विवाह का वयस, इसी हद से, 'मध्यस्थित वर्ग' में 'सरह-विधान' के भी आगे, आप से आप बढ़ा जा रहा है; युवती स्त्रियाँ भी, स्वतन्त्र रोटी कपड़ा कमाने की विधा में, पाठशाला आदि की नौकरियाँ खोज रही हैं और उठ लेती हैं, और विवाह करने से डरती हैं, क्योंकि विवाहिता की, ऐसी नौकरी के कर्तव्य निवारण कठिन होता है; पढ़े-लिखे युवा पुरुष, लालों की संख्या में बेकार हो रहे हैं, और आह करने से हिचकते हैं, अपने खाने का ठिकाना नहीं, पत्नी की और बच्चों को क्या खिलायेंगे ? ऐसी-दशा में, सब प्रथम

विवाह ही मध्यवित्त पुरुष के लिये कठिन हो रहा है, तब उक्त दूषित अभियुक्त प्रकार के द्वितीय विवाहों की संख्या निश्चयेन न-गण्य होगी; उन के विचार से इस विधान मे विशेष 'समय' अर्थात् शर्त बढ़ाना उचित नहीं, उन के लिये सामाजिक भर्त्सना और आक्रोश पर्याप्त है, इसी से वे धीरे-धीरे कम होते जायंगे। और भी, अशिक्षिता स्त्रियों का सुशिक्षित पुरुषों से विवाह भी धीरे-धीरे असम्भव हो रहा है, और थोड़े ही दिनों मे सर्वथा असम्भव हो जायगा; इस लिये भी ऐसे विशेष समय की, शर्त की, ज़रूरत नहीं। रहा यह कि, परस्पर मनमुटाव से, वैमनस्य से, त्याग—यह तो किसी भी अवस्था मे सम्भाव्य रहेगा ही; उस का प्रतीकार इतना ही होना चाहिये, और आज भी कानूनन हो सकता है, कि यदि स्त्री निर्दोष है तो उस की जीविका, पर्याप्त मात्रा मे, पुरुष दे।

जापान ऐसे स्वतन्त्र, स्वाधीन, पराक्रमी, पुरुषार्थी, सुसंहत, देश मे भी, जब विवाह के सम्बन्ध मे उथल पुथल हो रही है, तो भारतवर्ष ऐसे अभाग्य देश का क्या कहना ? जापान के भी आदर्श, विवाह के, गार्हस्थ्य के, और स्त्री-कर्तव्य के पुरुष-कर्तव्य से भिन्न होने के, विषय मे, वैसे ही ये जैसे भारतवर्ष के। पर, 'यंत्र'-देव के अवतार के कारण, और उस की फलभूत, सहगामिनी, नयी 'यंत्रप्रधान' सभ्यता के आगमन के कारण, वहाँ भी वह सब पुराने आदर्श प्रायः अव्यवहार्य हो गये हैं। आम-दनी काफी न होने से पुरुष जल्दी ब्याह नहीं करते; लड़की वाले अल्प-वित्त माता-पिता को, बहुत वर्ष तक अनव्याही लड़कियों को अपने घर मे रखना बोझ होता है, लड़कियाँ, मजदूरन, नौकरी मज़दूरी आदि, पैसे कमाने का कोई काम ढूँढ़ती हैं, जापान मे बहुसंख्यक और वर्धमान कल के कारखानों मे, तथा वहाँ की गवर्नमेण्ट और नेताओं की दूरदर्शिता के और प्रजामक्ति के कारण बनायी गयी अन्य बहुत प्रकार की रोजगारी संस्थाओं मे, ऐसी लड़कियों को भी, लड़कों के साथ, काम बहुत कुछ मिल जाता है; तथा उन के खाने, पीने, सोने, लिखाने पढ़ाने, और सब प्रकार की रक्षा, का भी पर्याप्त प्रबन्ध होता है, और मज़दूरी इतनी पूरी दी जाती है कि उस मे से, सब खाने पहिनने का खर्च देने के बाद भी,

अच्छी रकम बच जाती है। यही रकम उन लड़कियों का स्वतंत्र-दत्त धौलिक, दहेज, बहेज, होता है, और इस के बल पर वे अपना विवाह स्वयं ठीक कर लेती हैं।

भारत की दशा दूसरी है। आजकाल यहाँ भी यह विचार और भाव उठा है, कि स्त्रियों को भी 'आर्थिक स्वतंत्रता' होनी चाहिये। ठीक है; पर जो ही अवस्था एक दहि से 'आर्थिक स्वतंत्रता' जान पड़ती है, वही दूसरी दहि से 'आर्थिक दासता' मान्य होती है। जल्द, बहुविध और मध्यविव फुला में भी यदि स्त्रियों को ऐसे ऐसे के लिये तरसना हो, और पुरुषों का मुँह ताकना हो, तो धीरे धीरे अपना है। भारतवर्ष में, सभी सद्भावों के, सदाचारों के, धर्म के कारण, स्थान ऐसा अन्याय बहुल नहीं है, जहाँ किसी से ऐसा नहीं भी है; प्रत्यक्ष, स्त्रियों के हाथ में, पुरानी सिस्तेमों की आशा के अनुसार, जहाँ पति-पत्नी में यथोचित परस्पर स्नेह प्रेम विरवास है, सब, या पार्थिव अंश में, आमदनी दे दी जाती है; पर अत्यधिक, कि वा दरिद्र, धरो में तो (और नब्बे की सदी हिंदू अति दरिद्र ही हैं), मिथ्या-बीबी दोनों, बेचारे, बहक छोड़े बच्चे भी, सुबह से शाम तक पिसते रहते हैं, और तिस पर भी दो बक की रोटी नहीं पा सकते; ऐसी के लिये, अलग अलग कमालें हुए भी, 'आर्थिक स्वतंत्रता' और 'आर्थिक दासता' में कोई भेद नहीं।

देश में स्त्रियों फूले, रोज़ फूले, जीविका फूले, इस लिये 'पुरोहित', धर्मज्ञानाता, 'लेक्चरर', चुने माने जाते हैं, तथा राजा बनने जाते हैं; व्यापारी राजगारी के पास धन-धान्य का संवय होने दिया जाता है; उन के निजी देश आराम ही के लिये नहीं।

दिवस राजा भवति, न कामकरणाय न।
 एवं एतान् पुरुषो जहात, मिथां नावस इव ज्वाले,
 अपवक्रात आचलं, अनधीयानं कृत्विजम्,
 अरविजानं राजानं, मायां च ज्ञिष्यवदिनीम्,
 आमकामं च गीगात्, वनकामं च गीपिवम्।
 लोकरजानं एव ज्ञ राजां धर्मः सनातनः;

चातुर्वर्ण्यस्य धर्माश्च रक्षितव्याः महीचिता ।

(म० भा०, शान्ति०, अ० ५६)

अरक्षितारं राजानं, बलि-पट्भागहारिणम्,

तं आहुः सर्वलोकस्य समग्र-मल-हारकम् । (म०)

जो पुरोहित पढ़े पढ़ावे नहीं, सच्चा उपयोगी ज्ञान न सीखे न सिखावे, जो राजा टैक्स, कर, ले, पर रक्षा न करे, चातुर्वर्ण्य के धर्मों का पालन पोषण न करे, जो ऋत्विक् अपना कर्मकांड न जानता हो, जो भार्या नितान्त कलहिनी कटु-भाषिणी हो, जो ग्वाला पशुओं को चराने के लिये जंगल में जाने से हिचकता हो और गाँव के भीतर बस्ती में ही घुसा रहता हो, और जो नापित हजाम जंगल में ही घूमा करता हो—इन छः को त्याग देना चाहिये, निकाल देना चाहिये; जैसे दूटे वहित्र को नाविक और यात्री समुद्र में छोड़ देते हैं । जो राजा, प्रजा से कर लेता है, और प्रजा की रक्षा नहीं करता, वह कर नहीं खाता, बल्कि समग्र प्रजा की विघ्ना खाता है । शेख सादी ने भी, अपने प्रसिद्ध काव्य ब्रोस्तां में, यही आशय प्रकट किया है,

चो दुश्मन् खरे रोस्ताई वरद्,

मलिक् वाजो-दह्यक् चिरा मी खुरद् ?

अगर काश्तकार के हल ब्रैल ख-न्चर गधे को, चोर डाकू मनमाना उठा ले जायं, तो राजा किस वास्ते 'वाज' और 'दह-यक्', कर, लाय ?

निष्कर्ष यह कि महासम्राट् सार्वभौम चक्रवर्ती से चौकीदार पटवारी तक, महामहोपाध्याय आचार्य से गांव के छोटे 'मास्टर' तक, कोटिपति से छोटे दूकानदार तक की सत्ता का उद्देश्य यही है, कि समस्त प्रजा सुखी रहे, शिक्षित, रक्षित, पोषित रहे, और घर घर में स्त्रियां और बच्चे हँसें खेलें । यह सब तभी हो सकता है जब प्रत्येक वर्ग के—शिक्षक वर्ग, रक्षक वर्ग, धनधान्योत्पादक वर्ग, श्रमिक वर्ग के—अनुभवी वृद्ध एकत्र होकर, लोकहित की बुद्धि से, समग्र समाज की व्यवस्था करें । उस व्यवस्था का, इस देश के स्वदेशी प्राचीन विचारों के अनुसार, एक परमावश्यक अंग यह है कि 'वर्ण' का अर्थ 'पेशा', 'रोज़गार', समझा जाय, 'वर्ण-

‘व्यवस्था’, ‘पेशे के अनुसार बांवी जाय, और ‘हस का आनुवंशिक और युवृष्ट कर्तव्य यह है कि ‘समान-शील-व्यसेनेषु सख्यं’ की दृष्टि से, ‘अन्तर्वृष्ट-विवाह’ की अनुमति दी जाय, अन्तर्वृष्ट विवाह की धर्म्यता, और पत्नी का पति के वशु की धारण कर लेने की धर्म्यता, स्वीकार कर ली जाय, ‘जात-बाहिर’ करने की प्रथा बन्द हो, परस्पर सौमनस्य बड़े। यदि यह सिद्ध हो गया, तो कमशः अन्य सब दोष, आप से आप, घट जायेंगे।

वर-वधू की परस्पर प्रतिज्ञाएं

हिंदुओं में धार्मिक संस्कार-पद्धति के अनुसार जो विवाह होते हैं, उन में वर-वधू, परस्पर, कई सीधी सादी सुन्दर प्रतिज्ञा करते हैं, कि परस्पर स्नेह प्रेम से, अन्धविचार से, आमरण और जन्मनि-जन्मनि श्री, एक दूसरे के साथ जीवन बितायेंगे, एक दूसरे की भूल चूक को क्षमा करेंगे, एक दूसरे का मन रक्खेंगे, एक दूसरे की दुर्गम संसार-सागर के पार करने में सहायता देंगे, वर अपनी कमाई वधू के दाय से अलंकृत प्रद्वष्ट प्रसन्न रखेंगी, तथा यह की भां; किन्तु जब पति विदेश पति अलंकार आभूषण अच्छे रख देंगा, पत्नी अपने को स्वच्छ सुवस्त्रित का मो में धीरज से एक-दूसरे का साथ देंगे और कष्ट न होंगे, पत्नी को काम एक दूसरे से परामर्श किये बिना न करेंगे, यह दोनों के सुख दुःख के वर की सलाह से वधू किफायत से खर्च करेंगी, कोई भारी गैरसामर्थी के पार करने में सहायता देंगे, वर अपनी कमाई वधू के दाय से अलंकृत प्रद्वष्ट प्रसन्न रखेंगी, तथा यह की भां; किन्तु जब पति विदेश पति अलंकार आभूषण अच्छे रख देंगा, पत्नी अपने को स्वच्छ सुवस्त्रित का मो में धीरज से एक-दूसरे का साथ देंगे और कष्ट न होंगे, पत्नी को काम एक दूसरे से परामर्श किये बिना न करेंगे, यह दोनों के सुख दुःख के मित्रों के भां; तथा साधारणतः दीर्घस्नान, देवालय, आदि की पति से कह कर जायगी; इत्यादि।

यस्य वर्यं च कामे च, कर्तव्येषु अखिलेषु च,
आवां न स्तिविरिष्यावः कदाचन परस्परं ।
‘तं मया बन्धसे मया पुण्यैस्त्रि विविधैः कृतैः;
‘वेदी संपूजिता नित्यं; वन्दनीयोऽसि मे सदा’ ।
‘पुण्यैः पूर्वैः मया त्वं च प्राप्या मया सुबद्धेभ्यः,
आगच्छतीया, प्राप्या च, माननीया च सदा’ ।

पत्नी मनोरमा भूयाः, मनोवृत्तानुसारिणी,
 वारिणी दुर्ग-संसार-सागरस्य, कुलोद्भवः ।
 'तुल्यदुःखानि कर्माणि गृहस्यस्य भवन्ति हि,
 त्वं सर्वेभ्यः नवेः सौम्यः, नयि रोषं च ना कृष्याः;
 वार्या-क्षय-व्ययक्रानि, यात्रा-मन्त्र-महोत्सवान्,
 बहुलश्रायासकार्याणि, विज्ञाप्यैव रनस्व नां;
 द्रवोद्यापन-दानानि, स्त्रीणां बाल-स्वभावतः,
 कुर्यां चैन, त्वं तु भवता प्रसन्नं अनुनयतां;
 स्वकर्मणां विचित्रं विचित्रं पशु-धान्य-धनप्राप्तं,
 सर्वं निवेदयेः नमः; गोप्यवादीनां क्रयं तथा
 नां अनारुद्धं ना कर्षीः; दद्याच्च ज्ञानरत्नानि मे,
 गन्तवादित्रनांगल्ये वन्यनां तु गृहे यदा,
 अनादृता गन्ध्यानि, तदा नां प्रतिपालय ।'
 'सौम्यः एव न विद्यानि, वार्यां त्वं नयुरां वदेः;
 वित्तं निवेदयिष्ये त्वां, मुकुटस्ता तु ना भवेः;
 आनन्दपणानि दास्यानि, संस्कृता ऽलङ्कृता भवेः;
 आयथ्ययौ त्वां वक्ष्यानि, सत्वरानर्शदा भवेः;
 दद्यान्तेपु, विहारपु, पितृनिग्रहपु च,
 देवालयपु, कर्षेपु, गच्छेत् आरुद्धं नां तथा;
 श्रीदां, शरीराङ्गहारं, सनातोऽस्रवदग्नं,
 वास्यं, परगृहे दानं, वज्रंयः श्रेष्ठे नयि;
 आदरो मम वन्यनां, अतियोगां च सञ्क्रिया,
 मम चित्तानुचारिणं, कर्त्तव्यं तु त्वया सदा;
 चरिष्यानि अनु ते चित्तं, तयैव ऽहमपि, प्रिये !;
 शान्त्येन विना धर्मा न प्रायनाणां प्रवर्त्तते,
 अर्थाद्विनौ ततो हि आवां ध्रुवं स्याव परस्परं ।
 विष्णुर् वैश्वानरो ऽग्निश्च, ब्रह्माश्च, ज्ञाति-बान्धवाः,
 सर्वे कुर्वन्तु साविधं विवाहस्य प्रवयोः शुभं ।'

दूसरा प्रकार, प्रतिज्ञा का, पर उसी आशय का, यह भी कहा है—
'वीर्य-वत्-उद्यापन-यत्-दानं मया सह त्वं यदि, कान्त !, कृपाः,
वामाङ्कं आपासि तदा त्वदीयं, (जगत् वाक्य प्रथम कृपासी) ; -
इत्यप्रदानैरे अमात्रं, प्रिये, एव कल्पप्रदानैव हि पूजयेयाः,
वामाङ्कं आपासि तदा त्वदीयं, (जगत् कल्या वचन द्वितीय) ;

कुटुम्बस्योत्थानमयं यदि त्वं, कृपाः, प्रयत्नं परिपालनं च ;
आय-व्ययौ धान्यपवनादिकानां घट्टे वा निवेशं च गृहे विदध्याः ;
देवालय-उत्थान-तर्पण-कूप-वाणीर विदध्याः यदि, मां च पूज्यैः ;
देवान्तरं वा स्वयन्तरं वा, यदा विदध्याः कल्पविक्रयौ च ;
न सेवनीया यदि परकीया त्वया भवेत् साविकारमेव ;
वामाङ्कं आपासि तदा त्वदीयं, जगत् कल्या वचनानि सप्त ;
वरीऽपि तद्वत् वचनं वचीति, सर्वं कवित्यासि यथा तवेदं,
मदीयविवर्तनगतं च चित्तं कृपाः, समोद्यपरिपालनं च,

परिपत्रं च उभार यत्प्रयोजनं, स्वमप्ययौ स्नेहयता कुले से ।

(१) यदि वीर्य याज्ञा, भव, आदि, मुक्तं साध ले कर करो, (२) देव-
प्रिय-धर्म कार्य में मुक्तं साध सकला, (३) कुटुम्ब का और पशुओं का
पालन पोषण अच्छी तरह से करो, (४) आय-व्यय के विषय में मुक्त से
सलाह कर लिया करो, (५) बाग-गीचा, कल्या-वालाव, मंदिर आदि मुक्त
से पूछ कर बनाओ, (६) देय विदेश को, किसी हेतु से, यदि जाओ तो
मुक्त बला कर, (७) दूसरी स्त्री का स्पर्श न करो—यदि यह साव प्रतिज्ञा
करो तो मैं तुम्हारी बापागिनी होऊँ; यह वर्य कहाँ है । पर स्वीकार करना
है—तुम भी प्रतिज्ञा होना, भीठा बोलना । मैंने कूल वालों का आदर
संस्कार करना, मैंने चित्त में अपना चित्त मिलाने देना ।

माता पिता के घर से विदा हो कर, पति के घर को जाती हुई कन्या,
द्वार पर फिर कर, माता पिता के कुल और घर के लिये आशीर्वाद

करती है—

माता, पिता, अन्यदेवैश्च, पालिता, बालिता तथा,
स्वयन्निर्भरिभस्माद्य कौतुकी न्यवसे सुखं,

यत्र ऽहं अद्यपर्यन्तं, तद् विहाय पितुर्गृहं,
 पत्युर्गृहं तु गच्छामि, स्वस्ति अस्तु अस्य कुलस्य मे,
 पित्रोः, ऋद्धिर्भवतु अस्य सर्वथा, प्रथतां यशः,
 देव्यः एतच् च रक्षंतु, गौरी, लक्ष्मीः सरस्वती,
 मया याः पूजिताः नित्यं, मातुरङ्गे निलीनया ।

माता पिता और अन्य वृद्ध जनो ने जहां मेरा आज तक लालन पालन किया, जहां मैं भाई बहिनो के साथ हंसती खेलती आज तक सुख से रही, सो उस घर को छोड़ कर पति के घर को जा रही हूँ; सो, हे गौरी देवी, हे लक्ष्मी देवी, हे सरस्वती देवी ! जिन की, मैं ने माता की गोद में बैठ कर, नित्य पूजा की है, आप इस घर की, इस कुल की, सदा रक्षा करना, यह सब प्रकार से सम्पन्न समृद्ध हो, सदा फूलै फलै, इस का यश सब ओर फैले ।

जब प्रतिज्ञा करने वाले वर-वधू, वयःस्थ, प्राप्त-वयाः, बालिग, प्रौढ़, 'मेजर' हैं, अल्पवयस्क नहीं, और विचार-पूर्वक परस्पर स्वयं-वरण करते हैं, तब बन्धु-बान्धवों के, गुरुजनो के, पुरोहितों के समक्ष की गयी ऐसी प्रतिज्ञाओं में, कम से कम उतना बल होना चाहिये जितना 'स्टाम्प' पर लिखे कानूनी मुआहिदों में, सन्धि-पत्रों में, होता है; अर्थात्, यदि दुर्भाग्य से कचहरी तक मामिला पहुंचे ही, विरादरी की पंचायत से तै न हो जाय, तो इन प्रतिज्ञाओं के अनुसार, अदालतों को डिक्री देना चाहिये; तथा, यदि पुरुष एक पत्नी के जीते जी दूसरा विवाह करे, तो उस को वही दण्ड होना चाहिये जो व्यभिचार और बहु-विवाह के लिये निर्दिष्ट है; तथा पहिली ही पत्नी धर्म पत्नी समझी जाय, और उस को उचित जीविका इस पति से दिलायी जाय । अच्छा हो, यदि न्यायालय में उक्त विचार के सम्भव की दृष्टि से, सातपदी के समय की प्रतिज्ञाओं में ही यह प्रतिज्ञा भी पुरुष की ओर से करा ली जाय, कि दूसरा विवाह इस वधू के जीते जी न करूँगा ; यद्यपि, परस्पर व्यभिचार की प्रतिज्ञा में यह अंतर्गत है ही ।

१ सातपदी का मंत्र यह है, जिस से भी स्पष्ट होता है कि प्राचीन आदर्श यही था कि गृहिणी घर की स्वामिनी हो— "एकं ह्येषे, द्वे ऊर्जे,

नये विचारों की बाढ़ में कुछ लोग यह बर्क फेंका रहे हैं, कि प्रतिज्ञा ही अतुल्य है, क्योंकि प्रतिज्ञा करने ही अपने मन में यह भाव उठता है कि हम तो वृष गये, दास हो गये; इस दासता का विरोधी भाव भी तत्काल उठता है कि इस बंधन की तोड़ देना चाहिये, और इस आशय-नर दंड के कारण सब हिंदी खड़ी हो जाती है, स्नेह माया जाता है; स्त्री-पुरुष के विष, एक दूसरे से मिलने सटने की जाह, एक दूसरे से फटने हटने लगते हैं, और उन प्रतिज्ञाओं का प्रभाव उलटा ही हो जाता है; तथा, ऐसे लोगों का कहना है कि, परस्पर प्रतिज्ञा न करने से ही अ-बद्ध स्त्री पुरुष परस्पर सु-सं-वद्ध रहते हैं। इस शंका का समाधान करना उचित है। दो प्रकार से

समाधान होगा।

प्रकृति अनन्य है; स्व-भावों के प्रकार असंख्य हैं; मनुष्यों से नीचे, पशुओं की ऐसी परस्पर प्रतिज्ञा का प्रयोजन नहीं, उन के जीव, उन की बुद्धि, अभी उतनी विकसित नहीं है कि प्रतिज्ञा, व्यक्त रूप से, कर सकें, या उस का अर्थ समझ सकें। मनुष्यों से ऊँचे, देवताओं की भी, यदि उन्हीं ने अर्वा-ममता की जीव लिया है तो, ऐसी प्रतिज्ञाओं की, परस्पर विषयवस्थितान के लिये, आवश्यकता न होगी; "निर्जीगुण्ये पथि विचरतः की विधिः को निषेधः।" (यह उन के लिये लिखा जाता है जो इस बात को मानते हैं कि मनुष्य से ऊँची काष्ठा के भी, तथा अन्य प्रकारों के शरीर धारण करने वाले भी, जीव हो सकते हैं, और जिन्होंने अपने को सर्वत्र मान कर यह नियुक्त नहीं कर लिया है कि मनुष्य से ही जीव का उत्कर्ष, परा काष्ठ की पहुँच कर, समाप्त हो जाता है)। साधारण मनुष्यों की, सदाचार के अध्यवसाय की दृष्टि करने के लिये, अपनी दृष्टि-शक्ति की वर्द्धन के जीविय योग्यता, चत्वारि मयी-भाव, एवं पशुभ्यः, एवं भूतभ्यः, सब समपदा भव, सा मां अनुवर्ता भव" (वे०)। वृष से बर कहता है, 'हे भवे।' सायी, निम्न।, पक्षि, दूसरे, वीर, चौथे, पाँचवें, छठवें, पद (कर्म) पर हम दोनों साथ साथ, ज्ञान, भाव, धन, पुत्री के सब सुख, पशु, और उत्तम भव, पाव, और आगे सातवां पद चलें। इस मंत्र के और गम्भीर अर्थ भी हो सकते हैं, तथा सातों लोकों से साथ रहे।

लिये, अपने जीव के विकास के लिये, अगले जन्मो मे उत्तम शरीर और बुद्धि पाने के लिये, अपने चित्त की शिक्षा और विनयन के लिये, यह आवश्यक है कि वे ऐसी प्रतिज्ञा और शपथ करें, और अपने चित्त के भीतर सत् और असत् वासनाओं की मुड़-मेड़ का अनुभव करें, अशुभ कामनाओं को जीतें और दबावें। उचित परिग्रह, सुसंस्कृत कुल-कुटुम्ब, आध्यात्मिक धर्म, की सामग्री के बीच मे, ऐसी प्रतिज्ञाएँ, उस सामग्री को शुद्ध रखने के लिये, आवश्यक हैं। अतः सब काल और सब देशों मे, मनुष्य, स्वभावतः, बड़े और जेखिम के कार्यों के आरम्भ मे, परस्पर विश्वासन आश्वासन के लिये, सदा से शपथ और प्रतिज्ञा करते चले आये हैं। अभिप्रेत के समय, राजाओं से, अधिकारियों से, ऐसी प्रतिज्ञाएँ कराई जाती हैं। न्यायालयों मे साक्षियों को शपथ दी जाती है; इत्यादि।

और भी। जैसे भिन्न प्रकार के पेशों वृत्तियों कर्मों के लिये भिन्न प्रकार के स्वभाव और गुण चाहते हैं, वैसे ही भिन्न प्रकृतियों के लिये भिन्न प्रकार के विवाह उपयुक्त होते हैं। यह देख कर, मनु ने आठ प्रकार के विवाह कहे हैं। एक तो पापिष्ठ पैशाच कह कर मना ही किया है, दो को कम अच्छा कहा है, पर अनुमति दे दी है; पाँच को अच्छा कहा है। 'ब्राह्म, प्राजापत्य, दैव, आर्ष', चार मे, माता पिता ही विवाह तै करते हैं; 'गांधर्व' वा 'स्वयंवर' मे कन्या और युवा परस्पर रुचि से निश्चय करते हैं; 'राक्षस' मे, युद्धवृत्ति वाले, क्षत्रिय आदि, कन्या को उठा ले जाते हैं; 'आसुर' मे धन दे कर कन्या ली जाती है। आज काल भी यह सब प्रकार पृथ्वी के भिन्न भिन्न देशों मे जारी ही हैं। पहिले, कन्या खरीदी जाती थी, अब तो भारत मे, वर ही अधिक खरीदे जाते हैं। 'विवाह के इतिहास', जो पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने बड़ी खोज से लिखे हैं, उन मे इन सब प्रकारों का वर्णन है। स्वयं यूरोप मे, अल्पवित्त श्रेणियों मे सब देशों मे, तथा 'लैटिन' जातियों मे विशेष कर, (फ्रांस, स्पेन, इटली आदि मे), माता-पिता ही प्रायः विवाह तै करते हैं; बहुवित्त श्रेणियों मे सब देशों में, तथा 'एंग्लो-सेक्सन' जातियों मे (ब्रिटेन, जर्मनी आदि मे), विशेष कर संपन्न कुलों मे, स्वयंवर की प्रथा प्रचलित है। पुराणो मे

कहीं-कहीं, यथा शिव पुराण में, पशुओं के नाम से, विवाह के सम्बन्ध में, मानव प्रकृति का दशांग किया है, यथा सिंह-सिंह, अश्व-अश्विनी, कर्पात-कपर्दी, वृष-सुरभि, इत्यादि ।

इन सब बातों को विचार कर के, यही उचित जान पड़ता है कि, जो भी पुरुष, स्पष्ट रूप से विवाह-भंग के सम्भव की, और एक-विवाह आदि की, शर्तों के साथ ही विवाह करना चाहते हैं, वे १८२३ ई० के वर्तमान कानून के अनुसार विवाह कर सकते हैं । दूसरी प्रकृति के सभी स्त्री-पुरुषों के लिये, जिन की आध्यात्मिक बातों में और धार्मिक कर्मकाण्ड में आस्था है, और जो, साथ ही इस के, केवल नाम मात्र के वर्णभेद में आस्था नहीं रखते, उन के लिये यह उपन्यस्त विधान उप-कारी होगा ।

अन्तर्वर्ण-विवाह का नाम लेते हैं, ‘अपरिवर्तवादी’ सज्जनों की लोकाल ध्यान यही हो जाता है कि यह तो ऊंच नीच की एक करना चाहता है, उरुह्व खा वा पुरुष का सम्बन्ध निकट पुरुष वा स्त्री से करना चाहता है । इस लिये पुनः पुनः यह बात दृष्टान्तों विद्वानों पक्षों है कि ऐसा मन्था इस विधान का स्वप्न में भी नहीं है । यह तो सुतरां निरास सच्चे उरुह्व का (केवल वर्णनाम से ही नहीं) सच्ची उरुह्व से ही सम्बन्ध चाहता है; और तबालि यह किसी से स्वप्न में भी ऐसा नहीं करता कि तुम खार-म-खार ऐसा-ऐसा विवाह करो; बल्कि केवल इतना ही करता है कि यदि कभी कदाचित् किसी स्त्री पुरुष चाहे उन के वर्णनाम भिन्न भी रहे हों, तो भी उस विवाह को धर्म्य ही माने, उन दोनों की वात्सल्य करने का यत्न मात्र करो, और अपनी का नाम-वर्ण भी यही मानो जो पति का है ।

एक अपूर्व दृष्टान्त

३१ मई, १८३६ ई० के ‘आल’ में एक मुकदमे की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिस का फसला २८ अप्रैल १८३६ ई० की ब्रिटिश साप्ताह्य के पत्र से चढ़े न्यायालय प्रिवी काउंसिल, में किया है । इस मामिले में ‘हिंदू’ कहलाते

वाले, 'हिंदू-धर्म' को मानने वाले, 'धर्म' का बाना बांधने वाले लोगों में प्रचलित रूढ़ियों और रस्म-रिवाजों का, जिन का उल्लेख किया जा चुका है, ऐसा विचारोद्बोधक प्रदर्शन होता है, कि उस की मुख्य बातों का निर्देश यहां नितान्त प्रसक्त और प्रयोजक है।

मुसम्मात जग्गी का पहिला विवाह वैजनाथ से हुआ। दोनों वैश्य-वर्ण की एक ही उपजाति के थे। यह उस रिपोर्ट से स्पष्ट है, यद्यपि उस उपजाति का नाम नहीं दिया गया है। वैजनाथ मर गया। जग्गी ने अपने देवर, यानी वैजनाथ के छोटे भाई शिवनाथ, से ब्याह कर लिया। पर शिवनाथ का एक विवाह इस के पहले भी हो चुका था, और उस ब्याह की स्त्री जीवित थी। दोनों सौतों में रोज झगड़ा होने लगा। ऊत्र कर शिवनाथ ने जग्गी का त्याग कर दिया। जग्गी ने निककूलाल से सगाई कर ली। निककूलाल वैश्य वर्ण की कसौंधन उपजाति का था। जग्गी की उपजाति दूसरी थी। निककूलाल की मृत्यु के बाद, उस की अपनी उपजाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र गोपीकृष्ण, और जग्गी से उत्पन्न पुत्र श्रीकृष्ण, में, निककूलाल की सम्पत्ति के आधे हिस्से के लिये, झगड़ा हुआ।

गोपीकृष्ण का कहना था कि जग्गी का निककूलाल से जो विवाह हुआ था वह धर्मानुकूल वा जायज नहीं था, क्योंकि (१) ब्याह के समय जग्गी का पहिला पति जीवित था और (२) जग्गी और निककूलाल एक ही उपजाति के नहीं थे, इस लिये जग्गी का लड़का श्रीकृष्ण, निककूलाल की सम्पत्ति का वारिस नहीं हो सकता।

प्रिवी काँसिल के विचारपतियों ने राय दी है, कि निककूलाल से जग्गी का विवाह जायज है, यद्यपि इस विवाह के समय उस का पहिला पति जीवित था। विचारपतियों ने स्पष्ट लिखा है—यद्यपि यह 'विवाह' द्विजों में गिने जाने वाले वैश्य वर्ण की दो भिन्न उपजातियों के व्यक्तियों में हुआ है, फिर भी, 'विवाह सम्बन्धी हिन्दू विधि, जिन धर्मशास्त्रों से ठहरायी जाती है, उन में एक ही वर्ण की दो उपजातियों में परस्पर विवाह का निषेध कहीं नहीं पाया जाता, और न कोई पहिले की ऐसी नज़ीर या साधारण सिद्धान्त

ही है, जिस के अनुसार ऐसा विवाह निषिद्ध माना जाय।

पति के मरने के बाद देवर से विवाह; देवर का, एक पत्नी के रहने, दूसरी स्त्री से विवाह; पति द्वारा पत्नी का त्याग, यानी दर अवलंब ललाक; फिर उस लला की का एक पति के जीवित रहते दूसरे पुरुष से विवाह; आन में एक द्विज वर्ण के अन्तर्गत दो उपजातियों के स्त्री-पुरुष का विवाह—इस एक ही मामिले में, ब्रिटिश-भारत के सब से बड़े न्यायालय ने, अंशतः खंडित, अंशतः शाल, के आधार पर, इन सब बातों को जायज, धर्म्य, हिन्दूधर्मोक्तिकर कर दे दिया है।

हाल में, एक समाचार पत्र में ने पढ़ा, कि बिहार प्रान्त के एक कवच में एक ऐसा कुल ज्ञानियों का है, जिस के आदमी दरोगा बहरील-दार आदि गवर्मेण्टी नौकर हुए हैं, पर उस में कई पुराने से लकड़ी पेश हो गई हैं। इस का अर्थ पाठक सज्जन स्वयं लगा सकते हैं।

मयूर प्रान्त में चौबे उपजाति में, मगिनी-विनिमय से विवाह अर्क-सर होता है, अर्थात् एक सजन की बहिन दूसरे सजन से व्याही जाती है, ती उस दूसरे सजन की बहिन पहिले सजन से व्याही जाती है। दोनो सजन परस्पर खाले भी और बहनें भी होतें हैं। अब दोन सज्जन में भी 'जननी वर्णः' माना जाता है, यद्यपि महावीर जिन का और प्राचीन ज्ञानियों का मत 'कर्मणो वर्णः' का ही था, यथा—

कर्मणो यन्मणो होइ, कर्मणो होइ खलिया,
कर्मणो बहसो होइ, सुदो बहइ कर्मणो।

(उत्तराख्यन सूत्र, विभाग)
बुद्धदेव का भी श्लोक इसी अभिप्राय के है।

न चाहं ब्राह्मणं अस्मि योनिजं मांसि-सम्भवम् ;
अकिंचनं अनादानं तं अहं ब्रूमि ब्राह्मणम् ।

सन्तुष्टो खलियो तपति, कर्णो तपति ब्राह्मणो । (धम्मपद)
न जन्धा बुसलो होति, न जन्धा होति ब्राह्मणो;

कर्मणो बुसलो होति, कर्मणो होति ब्राह्मणो ।

(बुसल-सुत्र, सुत्त-निकाय)

अर्थात्, माता की योनि से जन्मे को ही मैं ब्राह्मण नहीं मानता, नहीं कहता; जो धन संग्रह नहीं करता, दान पाने लेने का लोभ नहीं करता, उस को ब्राह्मण जानता हूँ। अस्त्र शस्त्र से सज्ज, दुर्बल की रक्षा के लिये सदा सन्नद्ध, क्षत्रिय होता है; ध्यायी, ध्यान-शील, विद्या-व्यसनी, तपस्वी, ब्राह्मण होता है।

पर अब जैनो में 'जन्मना वर्णः' की प्रथा फिर से हो गयी है, और इस के दुष्फलों में एक सुफल यह हुआ है, कि नाम से एक ही उपवर्ण वाले, जैन और वैष्णव 'हिन्दू' कुलों में, विवाह सम्बन्ध अक्सर होता है। यद्यपि दोनों उपधर्मों की विवाह-पद्धतियों में बहुत भेद है, पर प्रायः वर के पक्ष की पद्धति से विवाह हो जाता है। 'सिक्खों' के एक वर्ग के साथ भी हिन्दुओं के विवाह-सम्बन्ध इस प्रकार के होते हैं। किन्हीं-किन्हीं हिंदू 'जातियों' में ज्योतिष की बारीकी इतनी की जाती है और लग्न ऐसे साधे जाते हैं, कि एक या दो या तीन या चार बजे रात को ही पाणि-ग्रहण हो सकता है; किन्हीं हिन्दू 'जातियों' में यह प्रथा है कि ज्योतिषी विद्वान् एक दिन अन्धा निश्चित कर देते हैं, और उसी एक दिन में उस जाति के, बल्कि आस-पास के गाँवों के भी, सभी विवाह हो जाते हैं। १८६१ ई० में काशी में कल (वाटरवर्क्स) के जल का, 'धर्म' के नाम से बड़ा भारी विरोध हुआ; 'रामहस्ता' के नाम से एक छोटा बलवा भी हो गया; आज यह हालत है कि संयुक्त प्रांत भर में, अन्य सब शहरों से अधिक घरों के भीतर काशी में ही 'पाइप कनेक्शन' है।

जब इन सब प्रकारों को, व्यवहारों को, 'सर्वसह मेदिनी' के ऐसा सर्वसह 'हिन्दू धर्म', 'सनातन धर्म', 'मानव धर्म', वर्दाश्त कर रहा है, बल्कि खुशी से ढो रहा है, तब फिर अन्तर्वर्ण-विवाह में वधू का वर्ण-परिवर्तन हो कर वर के वर्ण में सम्मिलित हो जाने को, और उस विवाह को, 'धर्मानुकूल मान लेने को, क्यों अति-भार माने? "दधता किमु मन्दराचलं परमाणुः कमटेन दुर्धरः?" । अभी हाल में एक सरयूपारी ब्राह्मण सज्जन से मैं ने सुना कि उनके, और असपास के, गाँवों में, उनकी बिरादरी में, हर गाँव में दस पन्द्रह लड़के 'क्वारे', कुमार, अनव्याहे, रह जाते हैं; और दस

पन्द्रह लक्षिकाँ भी; लंछित लोग देने के कारण। यही हाल, कई वर्ष हुए, आरा नगर के एक भूमिहार ईंस से, उन की बियाहरी की, मैं ने सुनी, पर दूसरे कारण से। कहीं लक्षिकाँ व्याह के लिये बेची खरीदी जा रही है, कहीं आमाता। हाथी को निगल गये, चूँहा गले में अटकता है।

ऐसी वस्तुस्थिति में, शास्त्रिक वि० से किये गये अन्तर्व्या-विवाह को, ऐसा विवाह जिस में पर और वर्ष दोनों ही परस्पर अविचार व्यभिचार न करने और संसार में परस्पर सहयोग करने की एक-सी प्रतिज्ञा करते हैं, जिस का पालन करने के लिए उभय पक्ष को पंचायत के और अदालत के द्वारा बाध्य किया जा सकता चाहिये—ऐसे अन्तर्व्या-विवाह को कानून बना कर बाधन करार देने से, सच्चे वर्णाश्रम धर्म का आगुमान भी इस नहीं होगा; प्रयुत, अधिकतर उत्कृष्ट, और सर्व प्रकार से विज्ञानसिद्ध और विवेकसम्मत आदर्श, की ही स्थापना होगी; और धीरे धीरे सर्वधर्मविरुद्ध लक्ष्यों, व्यवहारों, रस-रिवाजों की प्रचलित अस्तव्यस्तता भी, जो ही वर्तमान, ‘व्युत्कर्ष’, उचित अनुचित का संका, है, दूर कर के उस की जगह सुव्यवस्था, स्थापित होगी।

कानून की आवश्यकता

एक और बात का विचार करना बाकी है। कुछ मित्रों का कहना है कि हम उपायस्व विधान के मूल-ध, अन्तर्ध, सिद्धान्त को मानते हैं, पर हमें यह मजबूत नहीं कि वर्तमान व्यवस्थाएँ समाजों द्वारा इस प्रकार का विधान या कानून बनवाया जाय। इन मित्रों के भाव की मैं समझता हूँ। पर मेरी उतासे प्राथना है कि वे इस बात पर विचार करें कि इस उपायस्व विधान के सिद्धान्त को, जिस वे भी से पसन्द करते हैं, यदि वे वर्तमान व्यवस्थाएँ के समुद्र में विधानबद्ध करने में सहयोग न करेंगे, तो अनेक युवक युवतियों को, विषय हो कर, पूर्वोक्त अन्य वर्तमान विधानों द्वारा, केवल लौकिक, या अहितकर या असुविधाजनक या हानिकारक, विवाह करना पड़ेगा, यद्यपि वे हृदय से चाहते हैं कि वैदिक विधि से विवाह करें। उन मित्रों से इस बात का भी स्मरण रखने की प्राथना करता हूँ, कि प्राचीन धर्मशास्त्र में ‘लौकिक’ और ‘वैदिक’ अथवा ‘धार्मिक’ बातों के बीच, वैसा तीव्र विवेक और भेद

नहीं किया गया गया है, जैसा आज पन्डितों में भी और पूर्व में भी दिखाई देता है। यदि हम भीतर पैठ कर विचार करें, तो यह विवेचन और भेदन ठीक भी न सकेगा। यदि इस भेद को आत्यंतिक माना जाय, तो यह भी मानना पड़ेगा कि देह और आत्मा का, शरीर और मन का, सम्पूर्ण सजीव समवाय वा संघात मनुष्य नहीं है, किन्तु भिन्न-भिन्न वस्तुओं का एक आकस्मिक समुच्चय वा गट्टर है, जैसा ईंधन की लकड़ियों का हुज्रा करता है। प्राचीन धर्मशास्त्रों में, मानव-जीवन के अंगभूत समस्त विषयों का, आज 'धार्मिक' और 'लौकिक' समझे जाने वाले उभयविध विषयों का, समावेश किया गया है। सब से प्राचीन और आज भी सर्वमान्य धर्म-शास्त्र के ग्रन्थ मनुस्मृति में, समाज के व्यक्ति के जीवन से सम्बन्ध रखने वाले सभी विषयों का समावेश देख पड़ता है; और उन सभी विषयों पर, अन्यूनधिक आवश्यक विस्तार के साथ, आज्ञा दी गई है। शिक्षा और संस्कृति, कुटुम्ब और दाम्पत्य, व्यवसाय और सम्पत्ति, संरक्षण और शासन और राजनीति, इहलोक और परलोक, ऐहिक जीवन और पारलौकिक जीवन, इन सब विषयों का एक ही संग्राहक नाम दिया गया है, 'धर्म', अर्थात् मनुष्य का कर्तव्य, अधिकारयुक्त कर्तव्य और कर्तव्ययुक्त अधिकार। इस में आचार-धर्म, प्रायश्चित्त-धर्म, संस्कार-धर्म, शिक्षा-धर्म, रक्षा-धर्म, वार्ता-धर्म, देवपितृ-धर्म, महायज्ञ-धर्म आदि, सर्वोपरि वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्म, सभी शामिल हैं। साथ ही, यह बात भी स्पष्ट कर दी गयी है, कि सर्वसंग्राहक 'राज-धर्म' में यह सब धर्म अन्तर्गत हैं।

सर्वे धर्माः राजधर्मे प्रविष्टाः । (म०भा० शान्ति० अ० ६२ ।)

वर्णानाम् आश्रमाणां च राजा सृष्टोऽभिरक्षिता । (म०)

लोकरंजनं एव अत्र राज्ञो धर्मः सनातनः;

चातुर्वर्ण्यस्य धर्माश्च रक्षितव्याः महीचिताः ;

'धर्मसंकर'-रक्षा च राज्ञां धर्मः सनातनः,

चतुर्वर्णाश्रमाणां च, राजधर्माश्च ये मताः ;

स्वेपु धर्मेषु अवस्थाप्य प्रजाः सर्वाः, महीपतिः,

धर्मेण सर्वकृत्यानि शमनिष्ठानि कारयेत् ।

दृढवर्तीति परित्यज्य, यदा, कास्त्र्यून, भूमिपः
 प्रजाः क्षिण्णानि अयोजेन, प्रदीपं वदा कलिः ।
 कलौ अवस्य भूमिपः, यदा भवति न कविः ;
 सर्वेषामेव वयानां स्वयमेव ज्यते मम ;
 शूद्राः भूयैव जीवन्ति, ब्राह्मणः परिवर्धया ;
 योग्यैर्मम न्यायः, वदते 'वर्णसंकरः' ;
 वदन्ति च मनुष्याणां स्वर-वर्ण-मनांसि उत ;
 व्याधयश्च सर्वत्र, क्षियन्ते चापि अनायुषः ;
 विप्रवाञ्छ भवति अत्र, सुशासो जायते प्रजा ;
 कविर्द वदति पर्वन्तः, कविश्च सत्यं प्रदीदति ;
 रसाः सर्वे स्यं यान्ति, यदा न दृढवर्ति भूमिपः
 प्रजाः संरक्षितुं सम्यग् दृढवर्तीति समीहितः ।
 राजा कृत्यगणधरा, शैवायाः, द्रौपदेय च
 युगस्य च सर्वयुगस्य, राजा भवति कारणम् ।

(मं भा०, शांति०, अ० ५६, ५६, ६६)

इस प्रकार से राजा और राजवर्ष पर सब वर्गों को आश्रित कर दिया है । और राजा के विनयन, सत्य पर प्रत्यायन, असमर्थों से निःकर्षण यह कि राजवर्ष के बाहर कोई वर्ग नहीं रहता है, और उद्धृत श्लोकों से यह भी स्पष्ट होता है, कि केवल विवाह से ही समाज 'संकर' शब्द का नहीं है, अपितु वर्णों और आश्रमों के प्रत्येक विवेचित शब्दित वर्गों अर्थात् अधिकार-कर्त्तव्यों का संकर ही, गड़बड़ हो जाना है, 'संकर' शब्द का पूरा अर्थ है । 'धर्मसंकर' शब्द और 'वर्णसंकर' शब्द दोनों ही उक्त श्लोकों से आये हैं ।

धर्मशास्त्र कहिये, या कानून का ग्रन्थ कहिये, सत्य मनुष्य के जीवन के प्रत्येक अंग का, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से, सत्य किये बिना नहीं रह सकता ; कर्माधिक मर्यादा का बांधना सभी के लिये चाहिये ; हो, यह सत्य, यथोचित मूर्खता और उदारता से होना चाहिये ; और

अच्छे को उभारना, बुरे को दवाना, शिष्टसंग्रह, दुष्टनिग्रह, उस का उद्देश्य होना चाहिये। अपने को अत्यन्त व्यवहार-कुशल, अत्यन्त कर्मण्य, मानने वाली, और अत्यन्त पैसा-प्रिय, भारत की वर्तमान गवर्नमेंट का भी एक धर्म विभाग ('इक्लीजियास्टिकल डिपार्टमेंट') भी है, (यद्यपि वह उचित कर्तव्य नहीं करता)। उपनयन वा यज्ञोपवीत संस्कार (पारसियों की 'जुन्नार' या 'नवजोत' की रस्म), जिस का आधुनिक रूप, हेड-मास्टर्स द्वारा रजिस्टर में विद्यार्थी के नाम का लिखा जाना है, विद्यारम्भ वा ब्रह्मचर्याश्रम के प्रारम्भ का द्योतक है। यह संस्कार, विवाह-संस्कार से, जिस से गृहस्थाश्रम का प्रारम्भ होता है, अधिक पवित्र समझा जाना चाहिये। यज्ञोपवीत संस्कार न किया जाय तो द्विज 'पतित' होता है, अर्थात् पदभ्रष्ट, वर्णभ्रष्ट, 'व्रात्य' समझा जाता है। विवाह न करने से कोई पतित नहीं होता। स्पष्ट है कि विद्या को प्राप्त न करे तो मनुष्य सभ्यता से गिर जाता है, 'असभ्य' हो जाता है ; और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से, यदि यह ब्रह्मचर्य सच्चा हो तो, कोई इस तरह गिरता नहीं, प्रत्युत तपस्या से उत्कर्ष ही पाता है। पर जो सज्जन विवाह के विषय में वर्तमान व्यवस्थापक सभाओं का हस्तक्षेप असहनीय मानते हैं, वे इस में कोई आपत्ति नहीं करते कि वर्तमान व्यवस्थापक सभा, शिक्षा के सम्बन्ध में कानून बनावे, और 'अन्तर्वर्ण' शिक्षा भी चलावे, जिस में सब जातियों के लड़के और लड़कियां एक स्कूल, एक कालेज, में, एक साथ बैठ कर, एक ही शिक्षा पाया करें। 'सती' प्रथा, विधवाओं के आग में जल जाने या जला दिये जाने की प्रथा, को बन्द कर देने वाले ब्रिटिश कानून का विरोध करने की हिम्मत किसी हिंदू धर्म-धुरंधर की नहीं हुई। ऐसे ही और भी कानून, प्रचलित हिन्दू 'धार्मिक' प्रथाओं को बदल देने वाले कई हैं। विधवा-विवाह का कानून ('हिंदू-विडो-री-मैरेज-एक्ट') भी, ब्रिटिश-इंडियन-गवर्नमेंट ने बना दिया ; और बनाया भी पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ऐसे धर्मिष्ठ विद्वान् विख्यात सज्जन की प्रेरणा से। पंजाब में एक कानून बनाया गया है जिस से विशेष विशेष 'जाति' के हिन्दुओं को ज़मीन ख़रीदने से रोक दिया है ; 'सारडा ऐक्ट',

जिस से, १६ वर्ष के वयस से कम पुरुष और १२ वर्ष से कम ली के विवाह का निषेध कर दिया गया है, वह भी इसी कोटि में है; इसादि 'राजा' के द्वारा 'धर्म' में हस्तक्षेप का एक मध्यकालीन उदाहरण यहां करने योग्य है। पर्वतीय आबादी में 'पन्त', 'जोशी', 'पण्डे', तीन मुख्य उपजातियां हैं; 'उग्रवी', 'कुकेवी', मयति आचान्त; प्रसिद्ध है कि 'पन्त' महाराष्ट्र देश से आरम्भ में गये, 'पण्डे' संयुक्त प्रान्त से, 'जोशी' स्थानीय हैं; 'पन्त' शाकाहारी हैं, 'पण्डे' और 'जोशी' मांसाहारी हैं; इन में पहिले परस्पर विवाह-सम्बन्ध नहीं होता था; बाद में, एक समय, उस काल के राजा की दृढ़ आज्ञा से ही होने लगा, और अब बार-बार होता है। स्पष्टियों के अनुसार, 'बाह्य' चाहे जो मर्यादाक कर दालें, अवश्य है; अंगजी दंड-विधान से फांसी पाता ही है; इस के विरुद्ध,

'धर्म-शास्त्रियों' ने आवाज नहीं उठाई।

हम यह भी देखते हैं कि अंगोरी के बनाये व्यवस्था-मण्डल और न्यायालय, उत्तराधिकार-सम्बन्धी विधानों में, तथा और भी ऐसे अनेक विषयों में, जिन्हें अपरिवर्तनवादी 'केवल धर्म' का विषय समझते हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन की दृष्टि से तो यह अधिकार केवल 'धार्मिक' न्यायालयों अधीन परम्परागत धर्माधिकारियों की ही समाजों, अध्यापकों और उपवर्गों की पचायती और मुखियों, की ही होना चाहिये; किंतु संसार की वर्तमान अवस्था में प्रचलित सरकारी न्यायालयों की प्रथा

की बदलना न सम्भव है, न इस ही।

केवल यही नहीं। हिंदुत्व और हिंदू समाज में भी बहूत अपरिवर्तन होते चले आ रहे हैं। कुछ अपरिवर्तन घीरे घीरे, अल्प, अव्यक्त, 'बे-मालूम' तरीके से हो जाते हैं, और कुछ के होते समय और-गुल मचता है, और शाखायु, माष, टीका, पण्डितजन की लिखित 'व्यवस्था', आदि से सहजता ली जाती है। जिससे हम नयी व्यवस्था, नयी टीका, नया माष कहते हैं, उसी का आधुनिक रूप है 'इंड कोर्ट' की नयी या बज को बनाया जाना। इससे एकदम से, धर्मशास्त्र में संशोधन ('एमंडमेंट'), अपरिवर्तन ('चेंज'), अपरिवर्द्धन ('एडिशन'), निवर्तन ('रिप्ले'), या

नव-विधान ('इन्डैक्टमेंट') स्पष्ट रूप से नहीं किया जाता रहा है, पर समाज के विश्वास-भाजन विद्वान् उस 'शास्त्र' का समयानुरूप नया 'अर्थ' करते रहे हैं, तथा समाज उसे मान लेता रहा है। जब से स्मृतिकारों का, धर्म बनाने वाले 'परिकल्पक' 'व्यवसायक' 'प्रवर्तक' ऋषियों और पुरोहितों का, युग समाप्त हो गया, तब से धर्मशास्त्र, स्मृतियों में, साक्षात् संशोधनादि करने की रीति उठ गयी। स्पष्ट है कि न्यायालय चाहे जैसे हों, उन का संघटन चाहे जिस रीति से किया गया हो, पोथी में कानून के शब्द कैसे भी हों, मामिले मुकद्दमे का निर्णय, कानून के विवादास्पद अर्थ का निर्णय, जजों की, न्यायाधीशों की, योग्यता वा अयोग्यता के अनुसार ही, अच्छा या बुरा होगा। यदि जज, प्राड्विवाक, न्यायपति, सत्प्रकृति का, बुद्धिमान्, धीमान् हो, तो उस का निर्णय भी अच्छा होगा, नज़ीर अच्छी कायम करेगा। यदि जज अच्छा न हो, मूर्ख, अविचारी, अविवेकी, जल्दबाज़, वेईमान, रिश्त-खोर, उत्कोच-ग्राही, रागद्वेषी, स्वार्थी, अदूरदर्शी, देश-काल-अवस्था को न पहिचानने वाला, क्रूप-मण्डूक हो, तो फ़ैसला और तजवीज़ ख़राब होगी, और नज़ीर ख़राब, हानिकारक, कायम करेगा। ऐसा हुआ भी है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे परम्परागत धर्माधिकारी और धर्मशास्त्री, केवल प्राचीन संस्कृत पोथियों का ही अध्ययन करते हैं, और यद्यपि कोई-कोई अपने विषय के बड़े प्रकांड विद्वान् होते हैं, परं उन्हें संसार की गति का, नये विचारों, नयी समस्याओं, नयी ग्रंथियों, नये प्रश्नों, नयी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावहारिक, कठिनाइयों और आवश्यकताओं, का ज्ञान बिलकुल नहीं होता; अत-एव ये प्राचीन 'शास्त्रों' का, नवीन और समयानुकूल 'अर्थ' कर के, जीवन की नित्य-नैमित्तिक कठिनाइयों का सामना करने में, जनता को कुछ भी सहायता नहीं कर सकते; प्रत्युत, 'पुराणमित्येव हि साधु सर्वं' को हठ से पकड़े रहने के कारण, हिन्दू समाज को अधिक कठिनाई और व्याकुलता में डाल देते हैं। अगत्या, नया 'भाष्य' करने का भार

१ Amendment; change; addition; repeal; enactment.

ऐसे लोगों पर आ पड़ा है, जो परम्परागत धर्माधिकारी तो नहीं हैं, पर प्राचीन और नवीन दोनों अध्येष्टाओं, भावनाओं, विचारों, और आन्दोलनों से परिचित हैं; और आज जो व्यवस्थापमण्डल, व्यवस्थापकसभा, धर्मपरिषद, है, उन्हीं की सहायता से, नवीन 'धार्मिक' की, विधान की, कानून की, बल और गौरव और रूप दिखाने का यत्न, उन्हें ही करना पड़ता है; जिस से नित्य के जीवन में, जनता उन का उपयोग कर के, जीवन की कठिनाइयों की सुलझा सके। स्वयं मनु ने कहा है, "वेदः, स्मृतिः, श्रुतं च प्रिय आत्मनः", 'वेद, स्मृति, श्रुतं च, और अपनी आत्मा की सात्त्विक वृत्ति की जो बात प्रिय, उत्तम, जान पड़े, यह चार धर्म के लक्षण हैं, उत्पत्ति-स्थान हैं'; जिस का भी अर्थ पड़े है कि अन्त में जा कर सात्त्विक बुद्धि, विद्वान्, 'पुरोहित' पादविष्वाक की, धर्म की व्याख्या करती है। और भी मनु की आज्ञा है कि त्यागपति, दैत्य-काल-अवस्था-अनुग्रह का विचार कर के निर्णय करे, तबवीज दे, 'केस-ला' मनावे। "अनुग्रहं परिश्रम, दैत्य-कालो च तत्ततः, सारंपराधौ चावेक्ष्य, दंडं दंडेषु पातयेत्"। (८. १२६)।

यह भी स्मरण रखना चाहिये कि, कोई खास हिन्दू विवाह, शास्त्र-संमत, धर्मसंगत, बाधक है या नहीं, इस का निर्णय करने का अधिकार अब न्यायालयों या अदालतों को ही प्राप्त है। धर्माधिकारी नहीं व्यवस्था दे भी दें, तो यह, न्यायालयों से, किसी हिन्दू-विवाह को धर्म, जायज, विद्वान् न कर सकेगी, यदि कोई स्वार्थी मनुष्य, कष्ट या रिवाज आदि की दौड़ाई देता हुआ, अदालत में उस के विरुद्ध जाय। इस कारण से, 'व्यवस्थापमण्डल' से, अर्थात् 'लेजिस्लेचर' से, जो ही वर्तमान समय में 'धर्म-सभा', 'धर्म-परिषद' है, सहायता लेना अनिवार्य हो गया है। जनता के हित के नये कानून बनाने में, और पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों और कानूनों की दृष्टि में, हमें व्यवस्थापमण्डलों से आवश्यक सहायता लेनी चाहिये। प्राचीन स्थितियाँ ही हमें सलाह देती हैं, कि 'नये कानूनों,

वैज्ञानिक आविष्कारों, नयी विद्याओं, शुचिता और आरोग्य-रक्षा के नियमों, सुभाषितों और हित-कर उपदेश-वाक्यों, नवीन शिल्पों और कला-कौशल्यों, सभी अच्छी नयी चीजों का, और विशेष कर विवाहार्थ अच्छी स्त्रियों का ग्रहण सब स्थानों से करना चाहिये ।’

स्त्रियो, रत्नानि, अथो विद्याः, धर्माः, शौचम्, सुभाषितम्,

विविधानि च शिल्पानि, समादेयानि सर्वतः । (मनु०)

मनु की यह आज्ञा है कि,

अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्याद् इति चेद् भवेत्,

यं शिष्टाः ब्राह्मणाः ब्रूयुः सः धर्मः स्याद् अशंकितः ।

धर्मेण ऽधिगतो यैस्तु वेदः सपरिवृंहणः,

ते शिष्टाः ब्राह्मणाः ज्ञेयाः, श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः । (मनु० अ० १२)

नई अवस्था में नया कानून बनाने की जरूरत हों, तब, इतिहास पुराण और सब अंग उपांग से परिवृंहित वेद को जानने वाले, प्रज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न, सुने को कर दिखा सकने वाले ‘ब्राह्मण’ जो कहें, कि इस अवस्था में यह धर्म है, वही धर्म माना जाना चाहिये । अब, न ऐसे ‘ब्राह्मण’ हैं, न अपने को ‘ब्राह्मण’ कहने वालों को कोई धर्म-कानून बनाने का अधिकार रह गया है । सब प्रकार के ‘धर्म-कानून’ सरकारी ‘लेजिस्लेचर’ के सभासद ही बनाते हैं; और इन सभासदों में, अच्छी संख्या में, प्रजा के मनोनीत, वृत्त, ‘प्रतिनिधि’ भी होते हैं; प्रतिनिधि, प्रणिधि, आदि शब्दों की व्युत्पत्ति, उसी ‘धा’ धातु से है जिस से ‘पुरो-हित’ ‘पुरो-धाः’ की ; ‘प्रजानां हिताय, धर्म-कार्येषु, सर्वेषां हितचिन्तकः, यः विद्वान् तपस्वी सज्जनः, पुरः, अग्रं, धीयते, सः प्रजाभिश्च, शासकेन राज्ञा च, अग्रस्थाने स्थापितः, वि-हितः, नि-हितः, प्र-हितः, पुरो-धाः पुरो-हितः’ । वर्तमान युग (जमाने) में, ऐसे प्रति-निधि ही पुरो-हित हैं, और धर्मऽम्नान, धर्मव्यवसान, धर्मपरिकल्पन कर सकते हैं । ऐसी अवस्था में यह कहना कि, ‘लेजिस्लेचर’ से यह काम नहीं लेना चाहिये, अब नितरां व्यर्थ है । बरोदा राज्य में, राजा और ‘लेजिस्लेचर’ ने परस्पर सम्मति से, ‘अंतर्वर्ण-विवाह’ का कानून बना भी दिया है, जो उस रियासत की बीस लाख

हिंदू प्रजा पर लागू है। ऐसे अल्प कानून भी उस रियासत में बना दिये जाये हैं।

इस स्थान पर और भी कई बातें, खजानों के विचारार्थ, कहे जा सकते हैं। (अभी जीवित) भूतपूर्व महाराज हुकी बी राव होल्कर की अमेरिकन पत्नी, मिसे मिलर की, (कोल्हापुर के) करवीरणीठ के भूतपूर्व, 'शंकरा-बाय' डाक्टर कुच'कोटि; बी, शर्मिष्ठा देवी का नाम दे कर, 'हिन्दू' बनाया; ऐसे ही अन्य कई यूरोपीय स्त्रियाँ और पुरुषों की, जिन की मैं जानता हूँ, ऐसे विद्वानों ने, जो 'जानना' चाहते हैं, पर उदार बुद्धि और पराधीन हृदय रखते हैं, हिन्दू-धर्म में दीक्षित किया है।

गवर्नर ने इस उपन्यास विधान के विषय में, देश के प्रमुख अधिकाधिकारियों, नेताओं, समितिओं, से राज्य मंत्री; उस के उत्तर में, यशवंत, बिहारी, पंजाब, मद्रास, अवध के डाई-कोर्टों के जजों में से २१ ने (अधिकांश हिन्दू) ने इस का समर्थन किया, ६ तटस्थ रहे, ६ विरोध रहे; युक्त-प्रांत, बंगाल, बर्मा के डाई-कोर्ट तटस्थ रहे; बहल से कमिशनर, मिनिस्टर, गवर्नर, सेक्टर, बिस्ट्रिक्ट जज, कलेक्टर, लीगल मिस्त्रासर आदि ने इस के पक्ष में राय दी; कुछ थोड़े ने प्रतिपक्ष में भी, देश-भर की सभी स्त्रियों की समितियों ने इस का समर्थन किया; अखिल-भारतीय स्त्री-सभा ने, महाराजों आचार्य-कोर के समर्थनित्व में, इस का समर्थन किया; बहल से 'बार-असोसिएशन' ने भी ऐसा ही किया; इत्यादि।

इन हेतुओं से हिन्दू समाज के सब अंगों और वर्गों को उचित है, कि इन्द्र में इस उपन्यास विधान का समर्थन करें; इस से हिन्दुत्व और हिन्दू

१—एक-विवाह और विवाह-भंग के विषय में जो ऊपर लिखा गया उस के सम्बन्ध में, ये वाक्य, स्मृतियों के, आलोचनात्मक हैं; मनु. २. १७. ४६-८६, १. १०१; "धर्मशास्त्राचार्यने दत्ते, न उपाकुर्वीत," आपस्तम्ब-धर्म-सूत्र; "नष्टे, मृत्यु, प्रवर्जिते, क्रीडे च, पतिव्रते, पत्नी, पंचसु आपस्तु नारीणां पतिरुभ्यां विधीयते"; "यादवगुणैर्न भगो स्त्री संयुज्यते" अथर्वविष, वादगुणा सा भवति, समुद्रयोग निम्ना", मनु. ६. २२; "आत्मशक्ति यथा व्याप्तं बलवद्भिरते विवर्तते, एवं पतिव्रता नारी भवति

समाज में उस सुधार, संस्कार, और पुनर्जीवन का सूत्रपात होगा, जो ही उन्हें विनाशकारी, सर्वांगव्यापी, भेदबुद्धि-रूप, परस्पर-द्रोह-रूप महारोग से बचा सकता है, उन को नया प्राण नया जीवन दे सकता है, और अपने समाज के भीतर, तथा अन्य समाजों और धर्मों और सम्प्रदायों के साथ, शान्तिपूर्वक रहने की शक्ति दे सकता है।

संक्षिप्त निष्कर्ष और समाप्ति

(१) उपन्यस्त विधान किसी को अन्तर्वर्ण-विवाह करने के लिये, या ऐसा विवाह करने वालों के साथ सहवास, सहासन, सहाशन, आदि सामाजिक सम्बन्ध करने या बनाये रहने के लिये, कदापि विवश नहीं करता। इस विषय में सब को यथेष्ट आचरण का अधिकार रहेगा।

(२) पर, किसी को यह अधिकार न रहेगा कि अन्तर्वर्ण-विवाह करने वाले को, यह लांछन लगा कर कि इन्होंने धर्मविरुद्ध आचरण किया है, जाति-वहिष्कृत करने की घोषणा करे, या किसी दूसरे को इन के साथ संसर्ग करने से मना करे।

(३) ऐसे विवाह करने वाले स्त्री-पुरुषों के उत्तराधिकार के विषय में, जो पति का 'निजी कानून', धर्मशास्त्र के अनुसार हो, ('दि हूस्-वैंड्स हिन्दू पर्सनल ला'), वही लागू होगा। पत्नी का वर्ण वही माना जायगा जो पति का हो; तथा सन्तान का वही वर्ण माना जायगा जो पिता का हो। ऐसा होने से वर्ण का अस्तित्व सर्वथा बना रहेगा, और व्यवहार में कोई अङ्गुली या कठिनाई न होने पावेगी। यदि, आगे चल कर, इस का प्रयोजन पड़ा, तो उपन्यस्त विधान में उक्त आशय के शब्द, स्पष्ट रूप से बढ़ा दिये जायेंगे।

(४) इस उपन्यस्त विधान का आशय स्वप्न में भी कदापि नहीं है, कि सचमुच उत्कृष्ट का विवाह सचमुच निकृष्ट से हो। प्रत्युत, इस का हार्दिक नीचगामिनं, अपि वा नरकं प्राप्तं, स्यात् चेत् तं अनु-संस्थिता, पराशर० । यह भी विचारणीय है कि १९३१ ई० की भारतीय मनुष्यगणना 'रिपोर्ट' में लिखा है कि विवाहित स्त्रियों में, हजार में केवल आठ को सपत्नियाँ हैं; अर्थात् बहुविवाह प्रायः न-गण्य है।

अभिप्राय और अभीष्ट यह है कि, जरा जरा सी योगी बालों पर ‘जात-चाहर’ कर देने की समाजोच्छेदक, संघटन-विनाशक, द्रोह-वर्षक, संघ-दोष-कारक, प्रथा बन्द हो; तथा, जो ‘वर्ण’ शब्द अब निरर्थक अर्थ-शून्य हो रहा है, वह पुनः अर्थ-पूर्ण हो; स्नायान्तिक, स्वप्रकल्पजकल, धर्म-कर्म, निष वर्ण का जो कर, वह उस वर्ण का नाम पावे; विद्या-तपः-शील का विवाह विद्या-तपः-शील से हो; धर्म-वीर का धर्म-वीर से, धन-संग्रही दानी का धन-संग्रही दानी से, सेवा-चतुर का सेवा-चतुर से, सचमुच विधि का सचमुच विधि से, समान का समान से; केवल वर्ण-नाम हो पर एकमात्र अत्यन्त जो न दिया जाय ।

इन बातों पर शान्त मन से, (‘हिंदू’) ‘मानव’ धर्म और (‘हिंदू’) ‘मानव’ समाज के बीणीहर के माव से, सब सज्जन, गंभीर विचार करें; क्या से नहीं, रागादेष के माव से नहीं; यह काल युग-संघि का है; दो समयों ब्रह्मर्षी की, दो समुदाचारों शिष्टवाञ्छा की, पुराने नये विचारों आचारों प्रकारों की, मुठभेड़, टक्कर, धोर प्रतिस्पर्धा हो रही है; भारत के हिंदीविषी की, ऐसे शाल विचार के अन्तर, यदि निरवय हो जाय कि यह उद्योग किसी दृष्टि से, किसी बदनीयता से, प्रेरित नहीं है, तथा सचमुच इस विधान से हिंदू समाज और धर्म का कल्याण हो होगा, और दोनों प्रतिद्वंद्वियों का, सहूलियत से, सरलता से समझौता हो जायगा, तब दिल खोल कर प्रयत्न इत्य से इस की आशीर्वाद दें ।

ॐ, सह नः भवतु, सह नः सुखम्, सह नो कष्टमाहै;

वेदसि नः अर्धात्मसि, मा विद्विषामहे, ॐ

ॐ, उद्वेगद्वेषध्वंस समनसः सख्यः, समनिर्निधम वदतः सतीतः;

संगच्छस्वम, संवदस्वम, सं नो मनीस जानतामः;

समानो मन्त्रः, समितिः समानी, समनं मनः, सह चितं अस्ति;

समानं मन्त्रम्, आत्ममन्त्रे वः, समानेन वो विद्या संजुहोमि,

समानो व आहूतिः, समाना इदं यानि वः,

समानम् अस्ति वो मनी, यथा वः सुसहसति;

समानी प्रपा, सह वोऽन्नभागः, समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि;

सम्यंचो ऽग्निं सपर्य्यत, अरा नाभिमिव ऽभितः । ॐ

सत्यं भणामि, अपि समाजहितं गृणामि, संसारयात्रिकसहायकरं ब्रवीमि,

प्राचीनशास्त्रद्वयं प्रणवीकरोमि; स्वार्थेषु मा कुरुत मत्सरमार्यधीराः ।

न्याय्यं वदामि, उभयलोकहितं गदामि, लोकौ अतीत्य परमार्थयुजं स्तवीमि,

शंसामि यन् ननु निदेशनं आर्यमेव, गृहीत द्वष्टद्वयः तद् अथऽार्यवर्याः ।

वर्णाश्रमाऽर्यमत-मानवधर्म-सारं, विच्छिन्नभिन्नजनतात्ततपूर्तिकारं,

सौहार्द-संघ-बलकृत्परमोपचारं, व्याख्यामि, संगतं इह ऽाचरत ऽार्यमिश्राः ।

ॐ सर्वस्तरतु दुर्गाणि, सर्वो भद्राणि पश्यतु,

सर्वः सद्बुद्धिमाप्नोतु, सर्वः सर्वत्र नन्दतु । ॐ

1. The Essential Unity of All Religions.
World War and Its Only Cure—World Order

समालोचक श्री, २४-३-१९२१-२२ के लेख के आदि में लिखा है कि
 “विष तरह हम डाकट भावाजदोस बी की, विरववधया, समाने में
 असमर्थ है, उरी तरह, विरवधया, से उत का क्या अभिप्राय है, वह भी
 हम नहीं समझ सकें हैं” । इस से मैं कुछ संकट में पड़ गया ; १५० पृष्ठ
 की पुस्तक (विरवधयाले प्यौंटी आफ् आले मिलिबन्ध,) में, वधू की
 गतिवक एकल (श्री, जब मैं, विरवधया का रूप समझ न सका, और
 ५० पृष्ठ की दूसरी पुस्तक (वल्लुं बाग ऐह इंस ओनेली क्यू—
 वल्लुं आहू ऐह वल्लुं मिलिबन्ध,) विरवधया और उस की एकमात्र
 क्रीषण—विरवधया और विरवधया) में, विरवधया का आकार-

[illegible]

(१) वे प्रमाण निर्दिष्ट हो पाये।

(काशी के 'सिद्धान्त' नामक साप्ताहिक पत्र के १९६८ वि० (३ जून १९४१ ई०) के अंक में, मेरे अंग्रेजी ग्रन्थ 'सर्व धर्मों की गति' एकता' की छठी संस्करण छपी ; तथा, १९६६ वि० (१०, ११, १२ मार्च १९४२ ई०) के तीन अंकों में मेरे अंग्रेजी ग्रन्थ 'विराट-युद्ध और उस की एकमात्र औषध—विराटवधायकारक विरवधर्म' की विस्तीर्ण परीक्षा। समालोचक स्वयं ने अपने अतिम लेख में यह इच्छा भी प्रकट की, कि मैं उत्तर लिखूँ। इस लिये उन की उठाई शंकाओं के समाधान के लिये मैं ने कुछ लिखा। वह १९६६ वि० (२६ मई, २, ६, १६, २३, ३० जून, १९-४२ ई०) के छः अंकों में छपा। उस का पुनर्दृष्ट, कुछ संशोधन कुछ परि-

1. සුභසම්ප්‍රදාය 'සුභසම්ප්‍රදාය'

କାହାଣୀର ଲେଖକଙ୍କ ନାମ : ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରା ମହାନ୍ତି

प्रकार समझाने में असमर्थ हुआ, तब नये छोटे लेख में, यह साध्य सिद्ध करने में कृतार्थ कैसे हो सकूँगा ! और अब, 'विवाद' तो दूर, 'वाद' के लिये भी जरा देवी और उन के परिवारभूत व्याधियों की कृपा से, शक्ति नहीं रही ! वाद के लिये भी बहुत प्राण की आवश्यकता है । "विकल्प्य दशधा च ऽर्थं प्रत्येकं दशधा ऽच्छिनत्;...दिनाष्टकं वाक्कलहो जजृम्भे च तयोस्तथा," "अथ सा कथा प्रववृते स्म तयोः, उभयोः परस्पर-जयोत्सुकयोः न दिवा न निश्यपि च वादकथा विरराम, नैयमिककालंश्रुते; अतिजल्पतोः समं अनल्पधियोर् दिवसानि सप्तदश च ऽत्यगमन्"; इत्यादि शङ्कराचार्य के वादों की कथा प्रथित है । यद्यपि, पहिले, 'वाद' क्या 'विवाद' में भी, मूढ़तावश, मुझे कुछ रस रहा, पर अब, विशेषतः पिछली कड़ी बीमारी के बाद, 'अङ्गं गलितं, क्षीणा शक्तिः, हीना वादविवादऽशक्तिः, किञ्चिद् अहन्ता-भाव-विरक्तिः अंकुरिता, शान्तेऽपि च भक्तिः' । ऐसे हेतुओं से मन ने तो यही चाहा कि इतना ही लिख कर सन्तोष करूँ कि सब शङ्काओं का समाधान करने का यत्न उक्त ग्रन्थों में तथा 'मानव धर्म-सार' में किया जा चुका है । पर समालोचयिता की इच्छा का यथाशक्ति आदर करना उचित जान पड़ा, इस से यह लिखा ।

मुख्य मतभेद का स्थान — 'वर्णः जन्मना वा कर्मणा वा ?'

मतभेद मुख्यतः इसी प्रश्न पर है कि 'वर्णभेद' 'जन्मना' ही होता है, वा 'कर्मणा' होना चाहिये । मैं 'वर्ण' और 'जाति' के अर्थों में विवेक करता हूँ; 'वर्ण' का अर्थ पेशा, रोजगार, जीविका-साधक 'कर्म' वा व्यवसाय, (यथा शास्त्रोपजीवी, शस्त्रोपजीवी, वात्तोपजीवी, सेवोपजीवी), और 'जाति' का अर्थ विशेष देश वा वंश में 'जन्म' से साधित दल वा वर्ग, (यथा, कुरवः, यादवाः, राघवाः, सारस्वताः, वाङ्गाः, गौर्जराः, अंग्रेज, जर्मन, चीनी, जापानी, हिन्दी, ईरानी, आदि) । दूसरे पक्ष के लोग वर्ण और जाति में विवेक नहीं करते, दोनों को एक ही मानते हैं ।

चालीस वर्ष हुए, 'सेन्ट्रल हिन्दू कॉलिज' के 'बोर्ड आफ ट्रेनिंग' ने ऐक्रेस्ट
रूप, भारतीय तथा विदेशी विद्यार्थियों को बताने के लिये ही,
और कहेंगे या नहीं ? इस 'हिन्दू-सामान्य-धर्म' या 'हिन्दू-विश्व-धर्म' का
विशेष-धर्म की अपेक्षा से, 'हिन्दू-धर्म पदार्थ' को 'सामान्य' धर्म आप मानेंगे
के अन्तर्गत वर्द्धन से विशेष-धर्म है, शीव, वैष्णव, शाक्त, सौर आदि; उन
आखिर यह तो प्रत्यक्ष ही समी देखते हैं, कि हिन्दू-धर्म नाम के पदार्थ

या नहीं, और यदि हाँ तो क्या, यह मुझे नहीं विदित हुआ।

मानते हैं। इस सम्बन्ध में, 'सामान्य' पदार्थ को, वे कोई भी स्थान देते हैं
प्रतिपक्षी सज्जन, व्यवस्था-विशेष और धर्म-विशेष को ही सम्भलते

कलना, फैलाना), वि-स्तर (अंग्रेजी 'स्ट्रेच') हो रही है।

होयों की दस अंगुलियों के बल से, समग्र भूतल पर 'स्वतः', (अंग्रेजी 'स्प्रेड')
अत्यतिष्ठद दशाङ्ग (इं) 'लम्', अपने दस अङ्गी इन्द्रियों के बल से, तथा दो
वक्त्र-वैभः", "सहस्रशीर्षा पुरुषः, सहस्रपादः, स भूमि सवृतः स्रज्वा
है, और जो कीटियों फिर, भुजा, धर, पर वाली जालि, 'अनेक-बाहू-उदर-
के कई अर्थ हैं, 'एवं के वदन्ति अग्नि, मनुष्य-आद्य प्रजापति' इत्यादि) सन्तति
लिये इनकी आवश्यकता मानता हूँ, जो आदि प्रजापति 'मनु' की (विश्व-
विशेष, सत्ता-विशेष, जीव-विशेष, परम-आयु। उस मानव जाति के कल्याण के
सत्ता-सामान्य, वैतन्य-सामान्य, परम-महान्, के अन्तर्गत अवलम्ब्य परम-
साध साध, परन्तु उन के ऊपर, परऽपर-जाति-त्याग से, जैसे परम-सामान्य,
स्व-धर्म की आवश्यकता देखता हूँ; व्यवस्था-विशेषों और धर्म-विशेषों के
सामान्य अर्थों, 'विश्व-व्यवस्था' और 'धर्म-सामान्य' अर्थों, 'वि-
दक्षणा समय में, समस्त मानव 'जाति' के कल्याण के लिये, 'व्यवस्था-
की अधिक गौरव देता हूँ, और 'विशेष' को उस से कुछ कम; विशेषतः इस
अधुनिक-कालीन अशुल-विद्वत्त्व की, सुतरां निरा मानता हुआ, 'सामान्य'
में 'सामान्य' और विशेष में 'समवाय' सम्बन्ध को, उन दोनों के सर्वथा
एक और मतभेद का स्थान—'सामान्य' और 'विशेष'।

बुक्स आफ सनातन-धर्म' तयार की;^१ और उन का स्वागत और प्रचार भारत वर्ष के प्रायः सभी प्रान्तों में, कई बड़ी देशी रियासतों में भी, (हिन्दू ही नहीं, अपितु मुसल्मानी राज्यों में भी, यथा निजाम के हैदराबाद के सरकारी स्कूलों में), बहुत अच्छा हुआ ; पर 'सेन्ट्रल हिन्दू कालिज' के 'बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी' के रूप में परिणत हो जाने पर, वह प्रचार बन्द हो गया ! 'हिन्दू' धर्म का स्वरूप-निरूपण, निर्वचन, पहिले 'अनिर्ध्वनीय' हो रहा था; विशेष कर अंग्रेजी पढ़ों के लिये; यहाँ तक कि जब 'बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ऐक्ट' पर, केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में, विचार हो रहा था, उस समय, श्री मोती-लाल जी नेहरू ने यह शङ्का उठाई कि "ऐक्ट के नाम में जो 'जो हिन्दू' शब्द है उस का क्या अर्थ है, उस का समझाने में सभी असमर्थ हो रहे हैं, असंख्य मतों, सम्प्रदायों, आचार-विचारों के सङ्कुल सम्बाध समुच्चय का नाम 'हिन्दूधर्म' हो रहा है; हिन्दू यूनिवर्सिटी बनाने वाले कहते हैं कि 'हिन्दू-धर्म' सिखावेंगे; क्या सिखावेंगे ?" । इस शङ्का का समाधान थोड़े शब्दों में पूर्णतया श्री मदनमोहन मालवीय जी ने उस समय यही कर दिया कि "क्या सिखावेंगे, इस प्रश्न का अवसर ही नहीं है; इन पुस्तकों द्वारा बारह वर्ष से सिखा रहे हैं" । परन्तु, 'एक्ट' के 'पास' हो जाने के बाद वह सिखाना बन्द कर दिया । क्यों ? अस्तु ।

जैसे हिन्दू-जगत् हिन्दू-विश्व का हिन्दू-विश्व-धर्म हिन्दू-धर्म-सामान्य पदार्थ एक वस्तु है, और समझ में आ सकता है, वैसे ही मानव-जगत् मानव-विश्व का मानव-धर्म-सामान्य मानव-विश्व-धर्म । 'हिन्दू' (वा वैदिक), पारसी (जिन्द-अवस्ता), यहूदी, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, शिन्तो (जापानी), कङ्फुत्से और लाओत्से (चीनी) आदि सभी मुख्य धर्मों का अन्तर्भावक; उन सब में व्याप्त अनुस्यूत; उन सब का संग्राहक; ऐसा धर्म भी एक वस्तु है; और समझ में आ सकता है । उसी को, विभिन्न भाषाओं में, वेदान्त, तसबुफ़, ग्नास्टिक-मिस्टिसिज्म आदि नामों से कहते हैं । हां, इतना

१ Cental Hindu College; Board of Trustees;
Text-books of Sanatana Dharma.

और है कि भारत में कई शताब्दियों से, वेदान्त केवल आरामाऽवशेषक, और संसार से सर्वथा वैराग्य का रूप रखने वाला, कुछ भक्ति का रूप भी लिखे हुए, समझी और चली जाता है। यद्यपि मनु, वसिष्ठ, राम, व्यास, कृष्ण का वेदान्त, सर्वसम्प्रादिक, सर्व-मानव-जीवन का व्यवस्थापक, आरामाऽवशेष-क भी और प्रकृति-प्रसाधक भी, शान्तशोधक भी और कर्ममार्जक भी, था। “चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम्”, “राजविद्या राजगृह्यम्” (गी०), “यस्मात् त्रयोऽन्याभिप्रायः शान्तोऽन्तोन च ऽन्वहेत्, गृहस्थेनैव ध्यात्वा, तस्मात् त्र्यव्यवहाराध्यामी गृही (म०), “आन्वीक्षिकी”, “व्यवहितवृत्तानामुत्तं निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुक्त्यदोषवृद्ध्या, कुमलितम् अहर्द आत्मविद्यया यः, चर्या-रतिः परमस्य तस्य मेऽस्ति” (भाग०), “राशो दैन्यऽपनोदऽयुः, सम्यग्दृष्टि-कमाय च, ततो ऽस्मदादिभिः प्रीतिः महत्तमो शान्तद्वयः, आख्यातविद्या तेनैव राजविद्या इत्युदाहृतम्” (यो० वा०), “न शान्त्यात्मनिव कश्चित् किंचि-कलं उपरजते”, “सैन्याय च, राज्ञ च, देवतेष्वेव च, सर्वलोका-विपत्य वा वेदशस्त्रवित् अहति” (मनु०), इत्यादि; इस सब का आशय, विस्तार से ‘दर्शन का प्रयोजन’ नामक हिन्दी ग्रन्थ के दूसरे अध्याय में, दिखाने का यत्न मैं ने किया है।

‘सामान्य’ और ‘विशेष’ के सम्बन्ध में, इस स्थान पर दो श्लोक चरक के लिख देता हूँ, जो मुझे बहुत प्रिय हैं, और प्रसक्त विषय पर बहुत प्रकाश डालते हैं—

सर्वदा सर्वभारता सामान्यं वैदिकारणम्,
 द्वाप्तद्विविशेषश्च; प्रवृत्तिर उभयस्य तु ।
 सामान्यम् एकत्वपरं; विशेषस्तु पृथक्त्वकृतः
 उभयधरा हि सामान्यः विशेषस्तु विषयः” । (चरक)

‘विशेषधर्म’ कोई ‘विशेषधर्म’ नहीं।
 समालोचक ने लिखा है कि “डाक्टर साहब के वाक्यों से जो ऐसा सात होता है कि वे ‘जीवित’ धर्मों से भिन्न कोई ‘विशेष विशेषधर्म’ चाहते हैं।” इस पर ‘योगवासिष्ठ’ का पुराना श्लोक याद आता है। “सकल-लोकव्यमूर्त्तिकारिणोऽप्यभिमतं यदि राघवचतस्रः फलति नो, तद् द्रष्टुं

वयमेव हि स्फुटतरं मुनयो हतबुद्धयः” । निश्चयेन यह मेरी हतबुद्धि और हतशब्दों का ही दोष है, कि ७५० पृष्ठों की एक पुस्तक के प्रत्येक पन्ने में, और ५५० पृष्ठों की दूसरी पुस्तक के प्रायः प्रति तृतीय चतुर्थ पृष्ठ में, यही दिखाने का यत्न करता हुआ भी, कि ‘विश्व-धर्म’ ‘विशेष’ नहीं है, और किसी विशेष धर्म से ‘भिन्न’ नहीं है, प्रत्युत ‘सामान्य’ है और सब विशेष धर्मों से ‘समवेत’ है, सब में अनुस्यूत है, उस यत्न में कृतार्थ नहीं हुआ; और आप को ऐसा भान हुआ, जो भान मेरे अभीष्ट अभिप्राय के सर्वथा विपरीत है। ‘सारी रामायण सुनकर पूछा, सीता किसका बाप’ !

‘वैज्ञानिक’ शब्द का अर्थ ।

मैं इस ‘विश्वधर्म’ को ‘प्राज्ञानिक’ भी और ‘वैज्ञानिक’, विज्ञान-सम्मत, भी मानता हूँ । आप पूछते हैं, “फिर ‘वैज्ञानिक’ का क्या अर्थ है ?” । शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं । यहां तक कि आरम्भ में जो अर्थ एक शब्द के साथ बांधा जाता है, उस का सर्वथा विपरीत अर्थ, कुछ काल पीछे, उस से बंध जाता है । यथा, ज्यौतिष मित्रों से सुना है कि ‘मङ्गल’ ग्रह क्रूर ग्रह है । रौद्र भावों का, युद्ध आदि का, जनक है । परन्तु “प्रथमहि बन्दौं दुर्जन चरना” न्याय से उस के प्रसादनार्थ, ‘आप तो परम शुभ हैं’, उस का वाचक शब्द, शुभ का चोतक कर दिया गया । ‘नाग’ को ‘नागराज’, और आस्तीक मुनि के मातुल, अतः साधारण जनता में ‘मामा’, की पदवी मिल गयी, और उन की पूजा होने लगी । अरबी शब्द ‘हरम्’ की यही दशा हुई; आदिम अर्थ उस का ‘मना किया हुआ’ है; इस अर्थ की प्रवृत्ति दो विरुद्ध दिशाओं में हुई; ‘अति पवित्र’, इस लिये उस का स्पर्श निषिद्ध, वह ‘अ-स्पर्श’; ‘अति अ-पवित्र’, इस लिये भी ‘अस्पर्श’, ‘हराम्’ । ऐसे ही अंग्रेज़ी शब्द ‘पिटि-फुल’ और संस्कृत ‘कृपण’ का अर्थ ‘कृपायोग्य’ भी और ‘तिरस्कारयोग्य’ भी । वैयाकरण मित्रों से सुना है कि ‘महाभाष्य’ में पतञ्जलि लिख गये हैं, “सर्वे शब्दाः सर्वार्थवाचकाः” । ठीक ही है । कोई भी शब्द किसी भी

१ पाणिनीय धातुपाठ में, दो विरुद्ध अर्थ रखने वाले एक ही एक धातु, बहुत से मिलते हैं ।

अथ के साध, समाज के संकेत से, जाँच दिया जा सकता है। प्रायः यही देख कर, और यह भी देख कर कि शब्द और अर्थ के घनिष्ठ सम्बन्ध से तत्त्व के ज्ञान में कितनी आसि. उपलब्ध सकती और उपजती ही है, उन्हीं पदछलि से, (अथवा सम-नाम किन्हीं अन्य परम-विवेकी विद्वान् से), योग-सूत्र में, “शब्द-अर्थ-ज्ञान” को “असङ्कीर्ण” करने का, उन में विवेक करने का, और “अर्थमात्र-निर्गम” साधने का, उपदेश किया है। विवेक भाषाओं का ज्ञान, इस ‘चित्त-विनयन’, ‘चित्त-निरोधन’, ‘चित्त-परिक्रम’, में वर्तित सहायक होता है। विविध भाषाओं के विविध शब्दों द्वारा एक ही अर्थ को पट्टित करने से, पर और अर्थ का पाथक्य अनायासेन सिद्ध हो जाता है। प्रत्येक वस्तु यह कि, शब्द और अर्थ का सम्बन्ध, प्रयोजित मनुष्यों के परस्पर सम्बन्ध से, (सम-अर्थ, सं-गति), ‘सम’, ‘सम-अर्थ’ से, बंधता है और टूटता है; और इसी हेतु से यदि दो मनुष्य एक सङ्केत में समिलित नहीं हैं, तो उन के बीच में एक दूसरे के अभिप्राय का अ-ग्रहण, विपरीत-ग्रहण, भ्रान्त-ग्रहण, और वाद-विवादों के उत्पन्न हो जाते हैं। “वर्णित अर्थः निहितः सर्व, वाङ्मूलः वर्णितः सदा, तस्मात्-तद् यः स्तनोद्यमानं स सर्वस्वोक्तं नरः” (म०) ; पर, अविद्वद्पूर्वक किन्हे ऐसे ‘स्तेय’ से बचना बर्तित कठिन हो गया है; उक्त हेतु से, और शब्द-वाङ्मूल्य से। ‘विज्ञान’ शब्द अब कई अर्थों में प्रयुक्त होने लगा है; मैं ने, अपनी उक्त अंग्रेजी पुस्तकों में, ‘संघट्टिक’ शब्द का प्रयोग किया है; प्रायः उसी का अनुवाद आप ने ‘वैज्ञानिक’ किया है; ठीक ही किया है; आजकाल (‘अथ काले’) हिन्दी में प्रायः ऐसा ही सब लेखक करते हैं। अंग्रेजी ‘संघट्ट’ शब्द का भी मूल वाङ्मूल्य ‘शब्द’ ज्ञान पड़ता है, जिस से ‘शब्द’ बनी है; ऐसे ही अंग्रेजी ‘कनी’ का (जिस का उच्चारण ‘नी’ होता है) मूल वाङ्मूल्य ‘शब्द’ है (जिस का उच्चारण महाराष्ट्र प्रान्त में ‘नी’ होता है, वैया ‘वैज्ञानिक’ अर्थात् ‘ज्ञानी’ में)। ‘संघट्ट’ का अनुवाद ‘शब्द’, और ‘संघट्टिक’ का ‘वैज्ञानिक’ होता, तो क्या अच्छा होता; किन्तु ‘संघट्ट’ का प्रयोग पश्चिम में प्रायः तो सदा अच्छा होता; जिससे ही आरम्भ हुआ, जिससे भारत में लोग ‘विज्ञान’

कहने लगे हैं; और 'सायंस्' और 'सायंटिफिक' शब्दों के अर्थ में 'प्रत्यक्ष' और 'अनुमान' की अनुकूलता, और 'शब्द' 'आगम' आदि में तर्करहित आस्था श्रद्धा की प्रतिकूलता भी, सम्मिलित संकेतित हो गयी है। भारत में, 'शास्त्र' में चतुर्विध शास्त्र, 'धर्म-अर्थ-काम-शास्त्र' भी, और 'मोक्ष-शास्त्र' भी जो ही प्रायः 'ब्रह्मज्ञान' शब्द से अब अभिप्रेत होता है, अन्तर्गत हैं; तथा श्रुति, स्मृति, पुराणादि, शब्द, प्रमाण में, तर्क-नपेक्ष, बुद्ध्यतीत, आस्था श्रद्धा प्रायः मिल गयी हैं; और 'शास्त्रीय' शब्द से वह अर्थ अब नहीं निकलता जो 'वैज्ञानिक' से लिया जाता है; सब सङ्केत कालवशात् बदल गये हैं। किन्तु, पच्छिम में भी, 'सायंस्' के अर्थ का विस्तार, क्रमशः, 'शास्त्र' के अर्थ के समान, होता जाता है; 'साइकी', 'जीव', का शास्त्र, 'सैकालोजी', अन्तःकरणशास्त्र, चित्तशास्त्र, जिस को हिन्दी ग्रन्थकर्त्ता 'मनोविज्ञान' कहने लग गये हैं, और जिस का निकटतम प्राचीन संस्कृत शब्द 'अध्यात्म-विद्या' जान पड़ता है—यह 'सैकालोजी' तो अब पश्चिम में निश्चित रूप से 'सायन्सों' में गिनी जाती है। फ़िला-सोफी, 'मेटा-फ़िज़िक्', को भी, 'सायन्स् आफ् रियालिटी, आफ् बीइङ्ग्, आफ् टूथ', अर्थात् 'वास्तविकता' का शास्त्र; ('वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु विशदं') 'सत्, सत्ता, सन्मय' का शास्त्र, ("ॐ तत् सत्", "सत्-चिद्-आनन्दं ब्रह्म"), 'सत्य' का, 'तत्त्व' का, शास्त्र, ("सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म", "परं तत्त्वं"), यहाँ तक कि 'सायंस् आफ् सायंसेज़्', शास्त्रों का शास्त्र, अब कहने लगे हैं; तथा 'सायंस् आफ् दी इनफ़िनिट्', अर्थात् 'अपरिमित पदार्थ' का शास्त्र; 'परा विद्या', और 'सायन्सेज़् आफ् दी फ़ाइनाइट्', 'परिमित पदार्थों के शास्त्र'—ऐसा भी प्रयोग होने लगा है; "स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्या-प्रतिष्ठाम्"।

संस्कृत वाङ्मय में, 'ब्रह्म' वा 'आत्मा' शब्द के साथ 'शास्त्र'

१ इस धारा (पैरा) में आये हुए अंग्रेजी शब्दों के मूल रूप ये हैं; Pitiful; scientific; science; know; gnostic, psyche; psychology; philosophy; metaphysic; science of

शब्द प्रायः नहीं, और ‘विद्या’ शब्द ही ब्रह्मवा, जगत्वा, ज्ञान है; ‘माने’ के साथ ‘गाल’; ऐसी कवि हो रही है; स्थान इस हेतु से कि ‘आत्मा’ ‘आत्म’ नहीं, ‘निजानुभववत्’ ही है; परन्तु ‘प्रावचनं वां वरवती प्रश- विद्या’, “तत् त्वं अस्मि”, यह गुरु का उपदेश, ‘आसन’ ही है। अस्तु। ऐसी अवस्था में, ‘विज्ञान’ शब्द का किस अर्थ से प्रयोग करना उचित है, यह निर्णय है। यह शब्द उपनिषदों में बहुत आया है; गीता में चार ही बार, और इस के रूपान्तर, ‘विज्ञातु’ और ‘विज्ञाय’, एक एक बार; उपनिषदों में अन्य उपसर्गों के साथ भी ‘ज्ञा’ का प्रयोग हुआ है, “संज्ञानं आज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं” आदि; ‘ज्ञानं’ का तो बहुत-तयात से; भाष्य और टीका करने वालों ने अपने अपने कई अर्थ लगाये हैं; पर हिन्दू-लोक-लोक-मत ने ‘विज्ञान’ का अर्थ ‘आधिभौतिक-शास्त्र’, वा विद्या, वा ज्ञान मान लिया है, जिसे पश्चिम में प्रायः “कॉन्-

क्ल सवायु’ कहते हैं।

“अतिद्वैतं यथेष्टं” न्याय से, और हिन्दू लोक वर्ग के स्वीकृत समूह के अनुसार, तथा व्युत्पत्ति-निरुक्ति की दृष्टि से भी, मेरे मन में यही बैठता है कि, ‘ज्ञान’ शब्द का ‘सामान्य’, उभय-संपादक, अर्थ से प्रयोग करना उचित है; ‘आनिनी’ मन्त्राः नूतन, किन्तु वे नहि केवल; ज्ञानम् अस्ति समस्तस्य ज्ञानोः विषयान्वरे” (तृती०); और उसके अर्थान्तर दो मुख्य ‘विशेष’ करना ठीक है; यथा, (१) ‘प्रकट’ ज्ञान, प्रकटस्य, उल्लेख्य, श्रुत-प्र-प्रदीप्यस्य, अज्ञानः, परमात्मनः, सर्वविशेषेषु सामा-न्येन समवेतस्य, व्याप्तस्य ज्ञानं आत्मज्ञानं, प्रज्ञानं; और (२) ‘विशिष्ट’ ज्ञानं, विशेषण, विशेष-विशेष-प्रदीप्यतां ज्ञानं, विज्ञानं; “यदा भूतवृत्त्या-भावं एकस्य अर्जुनस्य” यह प्रज्ञानं; “तत् एव च विस्तारं” यह विज्ञानं; “यदा सम्यक्ते वद” (गी०); “ज्ञान-विज्ञानं तृतीयम्”, प्रज्ञान-विज्ञान उभय से सम्पन्न हो कर उस ज्ञानी दृष्टि का दृष्ट, ज्ञान, सम्पन्न पुरुष

होता है, और वह द्रष्टा, ज्ञानी, ब्रह्मत्वेन स्वयं सम्पन्न हो जाता है; “ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति, परमएव ब्रह्म भवति यः एवं वेद”, ब्रह्ममय, परमात्म-मय, हो जाता है। ऊपर कहा कि, ‘साइकालोजी’ शब्द का अनुवाद ‘आध्यात्म-विद्या’ शब्द से हो तो अच्छा है; इस से, अन्य विद्याओं विज्ञानों की अपेक्षा से, उस का निकटतम सम्बन्ध ‘फिलासोफी’, ‘आत्मविद्या’, से प्रकाशित हो जाता है; जैसा होना चाहिये। गीता में, ‘ज्ञान’ शब्द, उक्त ‘प्रज्ञान’ के अर्थ में बहुधा प्रयोग किया गया है; यथा—“आवृतं ज्ञान-मेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण”; “विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनः”; “उपदेक्ष्यति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः”; “श्रद्धावान् लभते ज्ञानं”, “ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिं अचिरेणाधिगच्छति”, “अज्ञानेनऽआवृतं ज्ञानं”, “ज्ञानं प्रकाशयति तत्पर”, “ज्ञानं तेऽहं स-विज्ञान इदं वक्ष्या-म्यशेषतः”, “ज्ञानं विज्ञानसहितं”, “बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः”, “ज्ञानं ज्ञानव-तामह”, “क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत् तज् ज्ञानं मतं मम”, “एतज्ज्ञान इति प्रोक्त”, “ज्ञानानां ज्ञानं उत्तम”, “इदं ज्ञानं उपाश्रित्य”, “ज्ञानं आवृत्य तु तमः”, “ज्ञानं विज्ञानं आस्तिक्यं”, “इति ते ज्ञानं आख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया”; इति प्रभृति। और लोकरुढ़ि भी ऐसी ही हो रही है कि ज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान, और ज्ञानी का अर्थ आत्मज्ञानी है। तथापि, गीता में यह भी कहा है, “तज् ज्ञानं विद्धि सात्त्विकं, तज् ज्ञानं विद्धि राजसे, तत् (ज्ञानं) तामसं उदाहृतं”; इस लिये, साधारण बोल चाल में चाहे जो भी व्यवहार होता हो, जहाँ सूक्ष्म विवेक और संदेह-भाव इष्ट हो, वहाँ ब्रह्म-परमात्म-आत्म-ज्ञान के लिये ‘प्रज्ञान’, और ‘प्रकृति-ज्ञान’ के लिये ‘विज्ञान’, का प्रयोग उचित जान पड़ता है।

“विश्व-धर्म” किस रीति से ‘आध्यात्मिक’ ‘दार्शनिक’ भी और ‘वैज्ञानिक’ भी है, “गुह्यतम” भी और “प्रत्यक्षावगम” भी है, तर्कसिद्ध भी और प्रत्यक्षसिद्ध भी है; पाश्चात्य भौतिक विज्ञान के सुनिश्चित तथ्यों के अविरोध है, अद्वेय है; अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत सभी शास्त्रों के अनुकूल क्या सब का संग्राहक, प्रतिष्ठापक, “सर्वविद्याप्रतिष्ठा” है—यह उक्त दो अंग्रेजी पुस्तकों में सविस्तर दिखाने का यत्न मैंने किया है। “प्रत्यक्ष-

ये ही मनुष्य को अभिनिविष्ट प्रतिनिविष्ट, 'विशेष' बना कर, असंभाल देलने वाली आँख पर पड़ी, अहंकार-काम-क्रोध से पक जाती है; और द्रोक्ष्य मोक्ष्य महीमाया प्रयोजित"; सज्जान पर आवरण, सत्य को प्रति संस्कारगतमत्तव", "अभिनिगमपि चेतसि, देवी भगवती हि सा, यला-के प्रत्यक्ष रूप है; "आहतं ज्ञानमेतेन कामकषेण वैरिणा", "आहत्य विश्व-अविद्या के पास पड़ ही महामाया को 'आवरण' और 'विशेष' शक्तियाँ संकेतो से अभिनिवेश करते हैं, तथा दूसरों के शब्दों से प्रतिनिवेश। देय और समूह परिचयाने नहीं; और, अहंकारवश, अपने ही शब्दों संकेतो की एकाग्रता, सामान्याग्रता, समानाग्रता, तुल्याग्रता की वे सब देशों और जन-समुदायों ने उसे लपेट रखा है, उन सब शब्दों और भी है। किन्तु, जिन भिन्न-भिन्न भाषाओं, शब्दों, संकेतों से, भिन्न-भिन्न सब लोग चारहे भी हैं, (३) वह सब से समान भी है, (४) सगलन सत्य पक है। यह 'विरव-धर्म' (१) मानव विरवधर्म से फैला भी है, (२, उसे अग्रणी है, विरोधी नहीं; एक ही अर्थ के विविध 'अक्ष', अर्थ, अर्थ, विकल्प, संवादी है, विवादी नहीं; परस्पर अनुकल्प है, विकल्प नहीं; यदि आप ध्यान देंगे, तो स्पष्ट यह स्पष्ट हो जायगा, कि आप के सभी 'सामान्य' और 'विशेष' के 'समवाय' के विषय से कहा गया है, उस पर जाय १", और कई वैकल्पिक अर्थों की उद्भावन की है। ऊपर जो आप ने पूछा है, "विरव-धर्म शब्द का 'विरव' किस अर्थ से लिया 'विरव-धर्म' का क्या अर्थ है ?

सब का विरवास इस की ओर झुक रहा है, यह भी दिखता है। परचाल्य 'सपिंड' विज्ञानशास्त्रियों के लेखों से उद्धरण कर के, उन दिखाने का उद्योग वहाँ किया है। और भीषण आधुनिक प्रसिद्धतम तुर्क भी और आधुनिक आर्या भट्टा का पात्र भी है—यह सब भी तन' पर निश्चित प्रतिष्ठित 'सगतनधर्म', गौतम धर्म, निबलन वकी-सिद्ध अहं वा न उहं वा, देवि" (भाषा) ; अतः उस एकमात्र 'सना-का पदवसान प्रतिषेधपदमान आत्म-प्रत्यक्ष से है, "नहि कश्चित् परा प्रमितिः", सब प्रमाणाँ का पदवसान 'प्रत्यक्ष' से है; और सब प्रत्यक्षों

पर, अधर्म, अन्याय, पाप के पथ पर, पुनः पुनः धक्का देते हुए, दौड़ाते रहते हैं। इन आवरणों और विक्षेपों से, आज समस्त मानव जगत् में कलि का, कलह का, विवाद, वैर, घोर युद्ध का ‘साम्राज्यवाद’ हो रहा है। “सोऽयमात्मा श्रेष्ठश्च, प्रेष्ठश्च, सर्वसमश्च, विभुश्च”; परन्तु शरीरों में, उपाधियों में, “आप्रणखात् प्रविष्टः” हो कर, अत्यन्त आवृत और विक्षिप्त हो गया है, नितान्त छिप गया है; उस को देखने समझने पहिचानने में सभी मनुष्य असमर्थ हो रहे हैं। धानिष्ठ मित्र भी नाम बदल कर, कपड़े बदल कर, दूसरे-दूसरे वेश में सामने आता है तो पहिचाना नहीं जाता; क्योंकि हमी ने उस के कपड़ों, आवरणों, ही पर ध्यान सदा जमाया, उस के वास्तविक, तात्त्विक, अस्ली स्वरूप पर, मुख पर, आँख नहीं लगाया।

‘विश्वधर्म’, ‘धर्मसार’, ‘धर्मसामान्य’, की रूप-रेखा।

‘सर्व धर्मों की तात्त्विक एकता’ नामक उक्त अंग्रेजी ग्रन्थ में, इसी लिये, ११ (ग्यारह) मुख्य प्रवर्तमान धर्मों (चार भारतीय—हिन्दू वा वैदिक, बौद्ध, जैन, सिख; एक पारसीक; तीन अरबों—यहूदी, ईसाई, मुस्लिम; दो चीनी—कङ्फुत्से, लाओत्से, के नाम वाले; एक जापानी—शिंतो) के, ‘अपौरुषेय’ ‘भ्रुति’ ग्रंथों, वा तद्वत्सम्मानित ‘स्मृति’ ग्रन्थों, से, प्रायः ११५० (साढ़े ग्यारह सौ) तुल्यार्थ वाक्यों का संकलन कर के, तीन अध्यायों में बाँटा है, अर्थात् ‘ज्ञानाङ्ग’ (ज्ञानमार्ग, ज्ञानकाण्ड), ‘भक्त्यङ्ग’ (भक्तिमार्ग, भक्तिकाण्ड, इच्छाङ्ग), ‘कमाङ्ग’ (कर्ममार्ग, कर्मकाण्ड, क्रियाङ्ग) में। ये तीन, प्रायः वही वस्तु हैं जिन की चर्चा समालोचक ने ‘आध्यात्मिक वा दार्शनिक’, ‘व्यावहारिक और उपासनात्मक’, तथा ‘सदाचारविषयक’ नामों से की है; और ये ही तीन,

१ इस ग्रन्थ का भारत में भी (भारतीयों के लिखे ग्रन्थों की दशा देखते हुए, अपेक्षा-दृष्टि से, कहना पड़ता है कि) प्रचार अच्छा ही हुआ; और विदेशों में भी कुछ और अच्छा हुआ। पाँच वर्ष में ४००० (चार हजार) प्रतियाँ लोगों ने ले लीं। नये संस्करण का छपना आरम्भ हो गया है। इस में १३५० (तेरह सौ) से अधिक उद्धरण रहेंगे।

सन् १८३१ ई० के कावरी मास में, काशी में, भारी हिन्दू-मुस्लिम
'सामुदायिक उपद्रव' हुआ। दोनों पक्षों के सब मिल कर प्रायः चालीस
आदिमियों ने प्राण खोया, और प्रायः चार सौ बायल हुए। इस के बाद,
मान् मास में, कानपुर में बहुत अधिक उपद्रव हुआ। प्रायः चार सौ
आदिमी, खी, पुरुष, बालक, जान से गये, प्रायः चार सौ बायल हुए,
कुछ मन्दिर-मस्जिद लोटे गये, पचासों छोटे-बड़े मकान लाला-दरवाजे

सामुदायिक ('धार्मिक', 'धर्मीय') उपद्रव।

किया है।

हारा पृथ्वीवत् पर शान्ति स्थापित करने के प्रकार का, प्रतिपादन विवरण
हम अनिवार्य आवश्यकता का, और तत्सम्बन्धी शिष्टो का, और तद्-
प्रधान विधान और 'वैधानिक प्राञ्चानिक धर्म' की, मनुष्य को, अपरि-
वाले, 'धर्म' और 'साम्प्रदाय' दोनों के पार लगाने वाले—ऐसे 'धार्मिक
की वासनाओं की पूरा करने वाले, दुनिया और आकाश दोनों को बगाने
को देने वाले, स्वार्थ-परमायु दोनों को साधने वाले, प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनों
प्रमन लोषण करने वाले, धार्मिक आहार और आध्यात्मिक आहार दोनों
दोनों के साधक, योग-योग उभय के दाता, देह और चित्त दोनों की युक्त के
सादर है। अन्य चार आध्यात्मिक, इस धर्म में, 'आध्यात्मिक-निःश्रेयस'
कुछ वैश्व है; तथा कर्मकाण्ड में कुछ वैदेश्य होते हुए भी अधिकतर
चार के अङ्ग में ऐक्यप्राय साम्य है; केवल, उपास्य पराध के नाम-रूप में
में, आध्यात्मिक दार्शनिक अङ्ग में प्रायः ऐक्य है; उपासना भाव और सदा-
दिवा है। इन उद्धरणों से यह दिखाने का यत्न किया है, कि इन सब धर्मों
शाब्दों की 'रोमन' अक्षरों में, और उन सब का अनुवाद अक्षरों में, रख
अधिकतर में विभक्त कर के, प्रायः १२ (बारह) भागों के मूल
और गुण, द्रव्य, कर्म, से है। (उक्त तीन आध्यात्मिक की ३५ (पचास)
रजस, (जिन का संचार कष्ट है, उद्वेग कष्ट है, चिद, आनन्द, सत्,
अन्तःकरण के तीन अक्ष है, शान, दृच्छा, क्रिया, वा सत्त्व, रजस,
'आदिष्ट', फारसी 'पहलू') है; क्योंकि यारीपहित चेतन, जीव, चित्त,
प्रत्येक विशेष धर्म के भी अक्ष, अङ्ग, अवयव, रूप, (अंगोला

गये, सैकड़ों दूकाने लूट ली गयीं ! उपद्रव के कारणों की जांच और चिकित्सा के उपायों की सूचना के लिए कांग्रेस ने, (जिस का वार्षिक अधिवेशन, उन्हीं दिनों, कराची में हो रहा था), छः आदमियों की, तीन हिन्दू तीन मुसलमान की, एक कमेटी नियुक्त की, जिस के 'चेयरमेन' का कार्य मेरे जिम्मे किया गया; तीन महीने कानपुर में रह कर और गली-गली घूम कर, इस कमेटी ने जांच की; और प्रायः चालीस हिन्दू मुसलमान, और दो तीन ईसाई, जानकार सज्जनो के, जिन में कई प्रकार के व्यवसायों के लोग थे, साक्षित्वेन कथन, गवाही के बयान इजहार, इस कमेटी ने लिखे ।

ऐसे उपद्रवों के उन्मूलन का उपाय ।

उपद्रव रोकने के उपायों के सम्बन्ध में प्रायः सब साक्षियों ने यह स्वीकार किया कि (१) दोनों धर्मों के मूलतत्त्व एक ही हैं, केवल कर्म-काण्ड और भाषाओं में, जैसा पहिनावे में हुआ करता है, भेद है; और (२) समान मूलतत्त्वों का प्रचार, शिक्षा संस्थाओं में और जनता में किया जाय, तो धर्म के नाम से उपद्रव न हो; रोटी के लिए हों तो हों । केवल एक या दो साक्षियों ने इस में सन्देह किया, सर्वथा वैमत्य नहीं । सिवा इन एक दो के, सब ने यह माना कि सब लड़कों-लड़कियों को, विद्यार्थी अवस्था में, इस 'धर्मसार' वा 'धर्मसामान्य' वा 'विश्वधर्म' की मुख्य-मुख्य बातें सिखा देना, उन को सयाने वयस् में साम्प्रदायिक उपद्रवों से अलग रखने का उत्तम उपाय है; यथा, 'ईश्वर' का पर्याय 'अल्ला', 'परम' का पर्याय 'अकबर' (सब में 'कबीर', बड़ा), 'अल्लाह-अकबर' का पर्याय 'परमेश्वर' 'महा-देव' । सन् १९३१ ई० के पहिले भी और उस के पीछे भी, अब तक जिन-जिन सज्जनों से इस विषय पर मुझे वार्तालाप का अवसर हुआ है, उन में से अधिकतर यह मान लेते हैं कि ऐसा सार-धर्म, सब विशेष धर्मों में श्रोत-प्रोत है, और शिक्षणीय शासनीय है ।

१ इस कमेटी की रिपोर्ट के अन्त में इस उपाय को मुख्य स्थान दिया गया, तथा अन्य अवांस्तर उपाय भी, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, और स्व-स्व-विशेष-धर्म-आचरण सम्बन्धी, बताये गये ।

उत्तम शिष्यक और उत्तम शिष्या की सर्वोत्तम स्थान न देने का यह कल है ।
 तक १००० मुख्य मार दाते गये, ३४० बायल हुए । आसन प्रत्यक्ष से,
 और ही रही है । बरहू से १-६-४६ से दंगा आरम्भ हुआ; २१-६-४६
 तक, प्रयाग, अहमदाबाद और वीसिया अन्य स्थानों से बहुत मार काट हुई,
 दिवनाम, के व्याख्यान से, बतये गये । लीआखाली से इससे भी बोलते ।
 १९४६ की बैठक से और ८-१०-४६ की, विदेन से, मध्य प्रान्त के गवर्नर,
 को गहिरें घाव लगे । यह अंक, बंगाल कौंसिल की १८ सितम्बर
 दाखल प्रकाश से चीरे फाड़े गये, और प्रायः तीस हजार
 स्त्री पुरुष बच्चे, हिन्दू भी मुस्लिम भी, जान से गये, बहुत दाखल
 अंग्रेजी आसन से पहिले कभी नहीं हुआ; प्रायः दस हजार
 से २१ आकर १९४६ तक कलकत्ते से ऐसा उपद्रव हुआ जैसा
 दारा नहीं । इस आन्तिसम्य आसन का कल क्या हुआ ? १६ आस्त
 रषक') दली दंगा ही दंगा के दमन के उपाय सोचते रहे; शिष्य के
 रेखा देश के समाने नहीं रखी, विशेष पुलिस और 'हीम-गाडी' (गुड-
 खोले रहे, मूल कारणा की और नहीं; स्वराज की सर्व-सन्तोष-कारक रूप-
 'कैबिनेट' के नाम से बना । फुटकर कामों ही से मन देते और समय
 मुस्लिम लीग) : केन्द्र से ६-६-४६ ई० की कांग्रेस नहीं सकर,
 प्रान्ती, (पुर्वी, 'गविस') से कांग्रेस मिलिटिंग बनी, तीन चार से
 कांग्रेस का परस्पर दूर बढता ही गया । १ मई १९४६ ई० को घात आठ
 कुछ भी पल नहीं किया । मुस्लिम लीग, और हिन्दू-महा समा, और
 इस रिपोर्ट की मर्जर भी कर लिया । पर तदनुसार कांग्रेस ने प्रचार का
 कांग्रेस की 'वर्किङ्ग कमेटी' ने तथा अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी ने,
 यह व्यास ने, भीष के कहे का, आतिथर्व से, अनुवाद किया है,
 यथादक्षानि चैवैव तदपराधनि चित्तयेव । (म. भा.)

आत्मतः प्रतिकूलानि प्रेपा न समाचरेत्,
 अथवा धर्मसर्वस्व, अथवा चैवऽवायवा,
 ऐसे गृह, मर्त्य, यशःशक्त्य, आदि की सुविधा से आये है ।
 'सामाजिक धर्म', 'साधारण धर्म', 'धर्म', 'धर्मसर्वस्व',
 'सामाजिक धर्म', 'साधारण धर्म', 'धर्मसर्वस्व' ।

जिन भीष्म के लिये कृष्ण ने कहा कि “ज्ञानानि अल्पीभविष्यन्ति दिवं याते पितामहे”, पितामह जब देवलोक को चले जायेंगे तब पृथ्वी पर सब ज्ञान कम हो जायगे। इस धर्म-सर्वस्व के अक्षरशः एकार्थ वक्तव्य, अन्य धर्मों के धर्म-ग्रन्थों से उद्धार कर के, मैं ने उक्त ग्रन्थ में ग्रथा है।

व्यवहार में कैसे लाया जाय ?

रही, इस विश्वास को व्यवहार में लाने और व्यापक करने की बात; तो अभी, विविध धर्मों के, सम्प्रदायों के, राष्ट्रों के, मुखियों में, कहीं भी, ऐसे जीव पर्याप्त संख्या में वर्तमान काल में नहीं है, जं “मनसि एकं, वचसि एकं, कर्मणि एकं महात्मनां” के उदाहरण हों; और इस विश्वास को रखते हुए, शपथ लेकर ‘संशतक’ होकर, इसके प्रचार में कटिबद्ध हों। सब देशों, सब युगों, में जीर्णोद्धार के, सुधार के, धर्म के नए रूपों और प्रकारों के, भावों और विचारों का प्रचारण, ऐसे ही ‘मिश-नरियों’, परमात्मा के ‘संदेशहरों,’ द्वारा हुआ; यथा बुद्ध, जिन, मूसा, ईसा, मुहम्मद, शङ्कराचार्य, रामानुज, मध्व, चैतन्य, मार्टिन लूथर, कबीर, नानक, गुरु गोविन्दसिंह, आदि के समय में। मानव-जगत् के वर्तमान काल में, इस युग में, इस अवस्था और ‘परि’स्था में, ‘विश्व व्यवस्था से उपहित विश्वधर्म’ के रूप में ‘धर्म’ पदार्थ को लाकर, उस के जीर्णोद्धार की परम आवश्यकता है; यदि इस के विश्वासी, श्रद्धालु, ‘सम्यग्व्यवसित’, दृढ़-प्रतिज्ञ, संशतक प्रचारक, पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हो गये, तब यह जीर्णोद्धार सिद्ध, और उन का सङ्कल्प सत्य, हो जायगा। ऐसे विचार और विश्वास वालों की संख्या प्रत्येक देश में बढ़ती देख पड़ती है। ये सज्जन, समस्त मानव-जातियों और देशों का, इस युग में, अभूतपूर्व सम्बन्धन, विज्ञानकृत और वार्त्ताकृत, दृढतर होता हुआ, देख रहे हैं; साथ ही, इन जातियों के हृदयों में, प्रतिस्पर्धा-संघर्ष-आत्मक, द्वेष-द्रोह-कारक, पार्थक्यभाव, को भी वर्धमान देख रहे हैं; और ‘विशेष-धर्म’ और ‘विशेष-राष्ट्रीयता’ (‘नैशनलिज्म’) के भावों से उत्पन्न परिखात्रों, भित्तियों, प्रावारों प्रकारों, को, ‘सामान्य-धर्म’ और ‘सामान्य-मानवीयता’ (‘ह्युमैनिज्म’) के विरोधी उग्र भेदभाव का, और अब जगत् के क्षय का, कारण, जानते-मानते हैं; इस लिए इन को

है। मालूम नहीं, कि सब विशेषता, सब राष्ट्रीयता मिट जाय; कदापि नहीं; यह तो अस-
म्भव है; किन्तु यह कि, ये सब विशेषताएँ, ‘सामान्यता’, ‘सामान्यता’
के ‘अर्थान’ रहें; ‘उपरी’ नहों; विशेष ही नहों, विशेष भी नहों,
और सामान्य भी, संश्लेषकत्व, समन्वय-कारक-
त्वेन, सर्व-धीमत्त्वेन, रहें। परन्तु ऐसा चाहने वालों के विचार अभी
विश्व, निश्चित, निश्चित, सु-दृढ़, सु-वर्द्ध (‘आत्मोद्धार’, ‘सिद्धि-
दाइज्ज’) नहीं हुए हैं; प्राचीन आर्य नियोध का प्रतिपादन, नये आर्यों
में कर के, इस विश्वान, सु-दृढ़, सु-वर्द्ध, विधायीकरण में
सहजक होना, यही एक पुस्तकों के लिख जाने की प्रेरक आशा है।

“विश्वरूपविश्वरूपी जनः”।

यह करते रहना चाहिये, ‘कर्मण्येवाधिकारस्ते, फलसिद्धिर्येषु’;
कर्तव्य कर्म कर देना मनुष्य के दाय है; फलसिद्धि ईश्वर के दाय है;
जब ही तब ही। इस बीच में, अहिंसा-अहंकरिता-देवी, “सर्वारथसि-
द्धिः”, के बवंडर में ही, प्रायः सभी मुखिया बला महोदय उड़ते
रहते हैं; गिरती बलों की आर, मूल कारणी की खोज में, योग-निर्मुक्त
औषधों की दूँट निकालने और काम में लाने में, मन देते ही नहों;
“सर्वे प्राण्यपिभञ्जन्ति”, “कोऽप्यस्ति सदृशो मया ?”, “मेरा ही मत
सर्वान्ध और अक्षय”, इसी धुन में अलगा-अलग पड़ रहे हैं। ‘मुझी की
सब से ऊँचा पद मिलना चाहिये’, ‘मेरे मुकामिले का दूसरा है कौन ?’,
‘हम तु मने दीनारे नील’, हमारा वेद, हमारे पुण्या इतिहास, हमारे
शास्त्र, हमारे अग्रिमहर्षि, हमारा परमेश्वर, हमारा कौन, हमारी दृष्टि,
हमारे रसल पान्थ, हमारे औलिया, हमारा अल्ला अकबर, ‘हमारा
मसीहा, हमारा परोवा, हमारा अपासल’, इसी ‘मै-मै-हमारा’ की अहंता-
ममता में मल हो रहे हैं; सम्भव है कि हम की और हमारे पूर्वजों की।
हमारे बंधा, हमारी जाति की, उत्पन्न कर के, और उन के द्वारा एक विशेष
भाषा में कुछ अर्थों का सं-हनन, (संवली-करण, संघी-करण, संघाली-
Nationalism; Humanism; organised, systematised.

करण, सं-धान,) संहिती-करण, सङ्कलन, प्रकाशन, प्रवचन करा के, परमात्मा की, अल्लाह का, 'गॉड' का, समस्त शक्ति रिक्त और वीत हो गयी । ('ह' 'हन्' धातु के साथ भिन्न उपसर्ग लगाने से अर्थ भिन्न. क्या विरुद्ध भी, हां जाते हैं; 'संहत', 'संहनन', 'सं-घात', 'स-घ', का अर्थ एकीकरण है; 'वि-हत', 'वि-हनन' 'वि-घात', 'वि-घ्न', 'आ-घात' 'आ-हत', 'वि-हत', का अर्थ, इस का विपरीत है । ऐसे ही 'सं-भिन्न' और 'वि भिन्न') ।

राजनीतिक व्यवहार में उदाहरण देखिये—ब्रिटिश गवर्मेंट की ओर से दूत रूप में, भारत से समझौता करने को, मार्च, १९४२ ई० में, सर स्टार्फ़ोर्ड क्रिप्स नई दिल्ली में पहुँचे; पर, भारतीय नेताओं के 'विशेष धर्मों' के मिथ्याकल्पित परस्पर विरोध ही पर जोर देने के कारण, (शिखा ही; दाढ़ी ही; धोती ही; सूयन ही; दो सन्ध्या ही; पांच नमाज़ ही; हिन्दी-संस्कृत ही; उर्दू-अरबी-फ़ारसी ही; माला ही; तस्बीह ही; मन्दिर ही; मस्जिद ही; मूर्ति ही, कब्र ही; हिन्दू और मुस्लिम का, जीवन-प्रकार में, पार्थक्य ही; इत्यादि भावों के ही मन में बसे घँसे रहने के कारण), और सर्व-मानव-कल्याण-कारक 'मानव-धर्म' 'सामान्य-धर्म' पर ध्यान न देने के कारण, समझौता नहीं हो सका; मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा एक दूसरे के दोष ही देखती-दिखाती रही; अपने दोष नहीं; दूसरे के गुण नहीं; कांग्रेस दोनों से वि-मत; "मुरारेस्तृतीयः पन्थाः"; कांग्रेस के भीतर भी वैमत्य; कुछ सज्जन, परम-पुरुष की 'द्वन्द्वात्मक' प्रकृति को आमूल बदल कर 'एकात्मक', शुद्ध अहिंसात्मक, बना डालने पर तुले हुए; केवल इतना कहने से सन्तुष्ट नहीं कि, यद्यपि 'हिंसा' और 'दण्ड' में महा-भेद है, और न्याय्य दण्ड राजा के परम धर्मों में परिगणित है, तथा चतुर्वध राजनीति में चतुर्थ अन्तिम नीति है; तथापि, भारतवर्ष की जो दुर्दशा, अपने और पराये पापों के कारण हो गयी है, उस दुर्दशा की अवस्था में, भारत-जनता के पास, सिवा 'अहिंसा' के, बर्दाश्त के, "क्षमाशस्त्रं करे यस्य, दुर्जनः किं करिष्यति" पर भरोसा करने के, अथवा यथा-शक्ति यथा-सम्भव शान्त-प्रतिरोध और तटस्थता के, कोई दूसरा

उपाय, ब्रिटिश प्रभुता के विकट रूप नहीं — केवल दबाना कर का सर्वोप-
नहीं । (कांसस के ही कुछ अन्य-संजान, इस अर्थ में अहिंसा-
वाद को छोड़ कर, शरत्-ता-वीरता से, जापानियों के आक्रमण को रोकने
की सलाह देते रहे, पर उसी शरत्ता वीरता से सर्वप्रधान ब्रिटिश-साम्राज्य के
स्थान में भारतीय स्वराज्य कायम नहीं कर सकते) ; इत्यादि ।

धर्म-साम्राज्य; ब्रिटेन-भारतीय-संघ से मानवजात-संघ ।

यदि ये सब सजान 'धर्म-साम्राज्य' और 'सामाजिक-व्यवस्था-साम्राज्य',
अर्थात् 'विश्व-धर्म' और 'विश्व व्यवस्था' पर ध्यान दिये हों और इन
की पहिचानते, तो, स्वातंत्र्य वगैरे हों, भारतवर्ष को 'स्वराज' मिल
सकता है; भारत के भीतर भी शांति होती; और समस्त मानव-जात
में भी; कृषिक चारों ओर ईश्वर-प्रेम-दोहे का, और तजनिन दायक युद्ध
का, एकमात्र कारण, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, भूलने से उठ गया होता, और
उस के स्थान में, 'ब्रिटिश-इण्डियन-कामन्वेल्थ', 'ब्रिटेन-भारत-संघ',
('वैश्व-अन्धक-संघ' के ऐशा), प्रतिष्ठित हो जाता; जो 'विश्व-महोत्सव'
का आरम्भक केन्द्र वा बीज होता, जिस में समस्त अन्य सब राष्ट्र,
भूलने के, शामिल होते, और जो पाँडे ही काल में मानव-जात-संघ
के रूप में परिणत हो-जाता । यह बात निरी स्वप्न नहीं, शीघ्र विषी

पूछने की बात है, और इसी लक्ष्य तक सब राष्ट्रों और जातियों को
पहुँचाने की बात, इन युद्धों की भी वना रही है — यह बात मैंने
'विश्वयुद्ध और उस की एकमात्र औपचारिक, विश्वमार्गनिर्माणित-विश्वव्यवस्था',
पुस्तक में, प्रायः सवा सौ पृष्ठवाच्य और भारतीय प्रमुख लेखकों, अन्य-
कलाओं, नेताओं के वाक्यों का उद्धरण करके, दिखाने का यत्न किया है ।
प्रकट यह कि जिस ची से समझौता न हो सकने का एकमात्र
कारण नहीं, कि अपने-अपने 'विशेष' ही की ओर प्रत्येक देश या उपदेश

British Indian Commonwealth. The World-
War and its only Cure—World Religion and
World-Order.

के नेताओं का ध्यान रहा, 'सामान्य' की ओर भी नहीं, बल्कि कुछ भी नहीं; प्रत्येक नेता, दूसरों ही का दोष देखता दिखाता रहा, अपना नहीं; "राजन्, सर्षपमात्राणि पर-छिद्राणि पश्यसि, आत्मनो विल्वमात्राणि, पश्यन्नपि न पश्यसि", सरसों ऐसे दूसरों के छिद्र देखते हो, बेल ऐसे अपने छिद्र देखते हुए भी नहीं देखते हैं। "देवानां तु शरीरतः निर्गतं सुन-हत्तेजः, तच्चैक्यं समगच्छत", जब सब देवों का तेजस् मिल कर एक देवी का शरीर बन गया, तभी दंत्य परास्त हुए, बिना ऐक्य का, सामान्य को, सिद्ध किये, गति नहीं—यह मुह से कहते हुए भी, उस के साधने के मर्म से सर्वथा अनभिज्ञ। साधने का मर्म, उपाय, रहस्य, एक ही है—'विश्व धर्म से अनुप्राणित विश्व-व्यवस्था' का डिज़िडम।

सर्व-धर्म-सम्मेलन सभाएं।

कितने ही वर्षों से 'यियासाफिकल सोसाइटी' की, 'पार्लिमेंट आफ रिलिजन्स' की, 'वर्ल्ड कांग्रेस आफ् फ़ेथ्स' का, प्रायः सभी देशों में फैली हुई शाखाओं के द्वारा, 'विश्व-बन्धुत्व' की, 'विश्व-धर्म' की, पुकार हो रही है, तथा 'सोशलिस्ट' नेताओं और ग्रन्थकर्त्ताओं द्वारा 'विश्व-व्यवस्था' की पुकार हो रही है; रूस देश में अंशतः ऐसी समाज-व्यवस्था बनायी भी गयी है। और अब, गत विश्वयुद्ध के बाद से, और वर्त्तमान विश्वयुद्ध के आरम्भ से तो बहुत ही, 'न्यू वर्ल्ड आर्डर' की पुकार चारों ओर हो रही है; पर हमारे देश के प्रमुख नेताओं का ध्यान, एक दो छोड़ कर इस 'सामान्य' की ओर गया ही नहीं है; अपने अपने 'विशेष' ही में रम रहे हैं।

क्या 'सामान्य' पर जोर देने से 'विशेष' भूल जायगा ?

एक समालोचक ने यह बात कई बेर, प्रश्न के, शंका के, स्वमत-प्रकाश के, शब्दों में, लिखा है कि, "अधिकतर जोर समानता पर ही देने से अपने विशेष धर्म पर आस्था या श्रद्धा ही क्या रहेगी ?" क्या विशेष का पालन भी अनावश्यक न समझ लिया जायगा ? वास्तव में

१ Parliament of Religions; World Fellowship of faiths; socialist; New World Order.

तो सब की मानने का दावा रखता है वह किसी की नहीं मानता”, इत्यादि ।
 इन का उत्तर, एक प्रकार से, ऊपर ही गया है ; वी० य, पुनर्वी०, मनोरंज
 के लिए, प्रति-शुद्धकों से कहेंगा । ‘अधिकतर और शरीर के सामान्य
 शब्द रहे जायगी ?’, ‘वो मनुष्य गोह-सामान्य का जीवन में प्रयोग करता
 है, उसे किसी विशेष प्रकार की रोटी, पूरी, परांठे, दलिया, माठ, मउली,
 दल के लड्डू, ‘समनारायण के चूने’, सूजी के दलवे, आकरपारे, या
 पान-रोटी, चिकित्सा, गान-खत, केक, सुंदरिच, रोलेट, रकीन में वंचित क्या
 रहे जायगी ?’, ‘वो सामान्य दूध का सेवन करता है, वह नवनीत, हैयड्रोजन,
 प्रो, दधि, मधु, तक्र, छुच्छ, के सेवन की अनवश्यक न समझ लेगा ?’,
 अथवा, ‘वो विशेष प्रकार के अपने पहिने की अच्छी समझता है, वह
 क्या दूसरे सब विशेष प्रकारों की तुलना समझता ?’ इत्यादि । ऐसा नहीं;
 प्रत्येक विषय में, सामान्य के लिये भी निरर्थक स्थान है, और विशेष के लिए
 भी; केवल इस बात की बुद्धिपूर्वक, अभिव्यक्ति रूप से, पहिचानने, प्रत्य-
 भिमान करने, की देर है; ऐसा ही नहीं, अपर के स्थान में सामान्य, तत्त्वस्थ
 की जाह रखा-दोरी, का प्रचार होने लगेगा । यह पहिचानना, सर्व-विशेषों
 का कर्तव्य-वर्ग है । और एक बात ध्यान देने की है; सामान्यिक ने उपर्युक्त
 अपनी प्रथम श्रुति में, ‘अधिकतर और सामान्य पर देने से...’ लिखा है; जिस
 ने ऐसा और सामान्य पर दिया है, उस से यह प्रश्न करना उचित है; मैं ने तो
 ऐसा क्यों नहीं किया; मैं तो दो के स्थान में भी का प्रयोग करता रहा हूँ;
 आप ही, विशेष पर ही जोर देने दो । दूसरे प्रकार से भी आप के प्रयत्न
 का उत्तर लिखने की चेष्टा करता हूँ । आप के वाक्यों की, ‘एनि’ यही निकलती
 है कि, ‘सब की’ नहीं मानना चाहिये, किसी एक विशेष की ही मानना
 चाहिये । इस, विशेषों का करीब-परावर्तनीयता ? या तो मैं ‘वैशेष कोटि’
 देवता प्रिय है; क्या उन में से एक-एक को एक एक मनुष्य चुन ले ? सुकहा
 विशेष पर य सब रहे है, जिस की कोन-पकड़े ? जिस की निष की जो चाहे ?
 सगः १११६ ऐसी की संश्लिष्ट कैसे हो ? “सबे शक्तिः कलौ युगे”,
 “एवमेव समस्तम्”, कैसे सिद्ध हो ?

प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्म और आत्मा के वर्णन में 'सर्व' शब्द का बहुत प्रयोग किया है; "सर्वं खल्विदं ब्रह्म", "सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य नामानि, प्रज्ञानं ब्रह्म", "सर्वं असि", "आत्मैव देवताः सर्वाः", "सर्वमात्मनि संपश्येत्", "सर्वं अस्मत्पुत्रासीत्" "यस्तद्वेदं स वेद सर्वं", "आत्मवेदं सर्वं", "यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति", "समं पश्यति योऽर्जुन" "सर्वत्र समदर्शनः", "सर्वसमतामेत्य"—ऐसे सैकड़ों वाक्य और महावाक्य उपनिषदों में, गीता में, मनु में, भरे हैं। 'वेदों' का जहाँ 'अन्त' होता है, समाप्ति सम्पूर्ति सम्पन्नता होती है, वह 'वेदान्त', उसी वस्तु को मानने पर जोर देता है जो वस्तु 'सर्व' है। मनु को इस आज्ञा पर भी विचार कलिये—

अप्येनैव तु संसिद्ध्येद् ब्राह्मणो नात्र संशयः,

कुर्याद् अन्यन्, न वा कुर्यान्, मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ।

सावित्री-मात्रसारोऽपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः,

न ऽयन्त्रितस्त्रिवेदोऽपि, सर्वऽाशी सर्व-विन्नयी । (म०)'

इस का आशय तो यही ज्ञान पड़ता है कि मुख्य- सामान्य-धर्म, जो गायत्री के शब्दों में निहित है, अर्थात् सदा सर्वत्र परमात्मध्यान परमात्म-भावन, उस का पालन करना चाहिये; गौण, विशेष-विशेष, धर्मों आचारों में कमी भी हो पर सदाचार रक्खा जाय, तो इतना भी पर्याप्त है ।

साथ ही जिन महापुरुषों ने 'सर्व' को, 'समता' को, 'समान' को, इस प्रकार से अधिक महत्व, गुरुत्व, दिया है, उन्होंने ने वर्ण और आश्रम के विशेष धर्मों का भी विधान किया है, और, दूसरा कुछ नांची काष्ठा में, उन को भी गौरव दिया है। इन दोनों में, सामान्य और विशेषों में, कोई शत्रुता नहीं; प्रत्युत घनिष्ठ मित्रता और परस्परपकारिता है।

'त्रिगुणविषयाः वेदाः, निस्त्रैगुण्यो भवऽर्जुन !', ऐसा परामर्श देते हुए भी,

१-जिस प्राचीन काल में यह श्लोक लिखा गया, उस समय में भी, 'सर्वऽाशी, सर्वविन्नयी', 'यकवृत्तिक', 'विबालवृत्तिक', 'माजौरलिङ्गी' 'यथा काष्ठमयो हस्ती, यथा चर्ममयो मृगः, तथा विप्रोऽनधीयानः, त्रयस्ते नाम विप्रति' (म०)—ऐसे 'विप्र' होने लगे थे ।

मान लिये जाते हैं, और 'कवच' एवं 'मुला' दिये जाते हैं ?
 कौन वणि-व्यावस्था! सनातन और व्यावहारिक है ?

‘जन्मना’ वर्युः का प्रत्यक्ष दृष्टिपाक ।
 क्या यह ‘जन्मना वर्युः’ का ही फल है, या नहीं, कि ‘हिन्दू’ कहलाते
 वाले समाज में ठाई हजार से ऊपर ऊपर (राष्ट्रीय मनुष्य गणना के विवरण
 के अनुसार) परस्पर ब्राह्म जाति, उपजाति, उपजाति, उपजाति जाति
 बन गयी है ? क्या इन जातिजातियों में परस्पर स्नेह, प्रीति, समवेदिता,
 सहृदयता, अनु-कोषा, अनुकम्पन, आतः-संयुक्ति-बनक ऐक्य, की वृद्धि है ?
 वा परस्पर ईर्ष्या, मस्तर, द्रोह आदि ही अधिक हैं ? क्या ‘जन्मना वर्युः’
 का यह फल है या नहीं, कि ‘उच्च’ वर्णों में ‘अधिकांश’ तो जन्मना सिद्ध
 मान लिये जाते हैं, और ‘कनिष्ठ’ सब मुला दिये जाते हैं ?

यथोचित समवेष्ट, वाग्व्यस्य और सत्यास में ही सकता है ।
 मेरी छिद्र बुद्धि दो वृष्ण-आश्रम-धर्मों के (प्रचलित नहीं, प्रसूत)
 उचित, अथार्थप्रतिष्ठा से संशोषित, सुखरहित, परिमार्जित विधान, विवेचन,
 विभाजन, परिपालन का, (धारणीयों या प्रत्यावर्त्तियों का ही नहीं, अपितु)
 समस्त मानव-जगत के कल्याण के लिये परमावश्यक जाननी है । पर, हाँ,
 'उचित' क्या है, 'वृष्ण' जन्मना है और होना चाहिये, या 'स्वभाव-गुण-
 (जीविका)-कर्मणिः'—इस प्रश्न का उत्तर, मेरे विचारों से, "(जीविका-
 कर्मणिः" उचित है । आन्या यद् 'मानव' धर्म, मनु की आज्ञा के अनुसार
 "वृष्ट्यायं सर्वमानवः" को प्राप्त नहीं है । सकता, सर्वज्ञोक्तिकारों, सर्व
 मानव्यमान का शिरोधार्य-क-प्राप्त-धारक, नहीं ही सकता । केवल मुँठी-भर
 परस्पर संवृष्ट्यमान्य आदिमियों की धरादर बन कर, उस कलह और संघर्ष
 के कारण कर्म्याः अधिकाधिक विष कर, बोझ हो कर, जिन हो जायगा ।

“रक्षयमुपमि... रक्षयस्य” की भी पालन की उपदेश, ऊपर्युक्त है। वेदान्त के अर्थानुसार प्रतिपादकों ने, “न वयंऽअमृतान्-वयम्” “निम्न-मुद्यत्पक्ष विचरन्ती की विधिः की निवृत्तः” “अविद्यमानम्” आदि-लिख है। इन का अर्थ, अपनी अपनी सुविधा से, विविध व्याख्यात विविध प्रकार से लगाते हैं। यद्यपि इन शब्दों से सर्वत्र भावों, आचार्यों, उपदेशों की

४३५

डाक्टर साहब ब्रतलाते हैं, वह न भारतीय है, न सनातन है, और न व्यावहारिक है; उससे संघर्ष दवेगा नहीं; उल्टे बढ़ेगा” । मेरा विश्वास है कि ‘कर्मणा वर्णः’ की व्यवस्था ही तत्त्वतः भारतीय है, सनातन है, व्यावहारिक है, अध्यात्मशास्त्रसम्मत है, अथकि, वेद-वेदान्त की सम्मत ही नहीं आदिष्ट भी है; तथा यह भी कि, उमी से संघर्षण कम, और सं-मनन, स-चदन, स-गमन अधिक किये जा सकते हैं । और ‘जन्मना वर्णः’ ही अ-सनातन, अ-व्यावहारिक, संघर्ष-वर्धक है; यद्यपि अब ‘भारतीय’ तो, ‘विशेषण’ क्या ‘केवलत्वेन’ है, क्योंकि और किसी देश में नहीं है; यथा राष्ट्रीय दासता भी ‘भारतीय’ है ।

प्रत्यक्षं च अनुमानं च शास्त्रं च विविधऽगमं,

त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिभभीप्सता । (मनु)

इस मेरे विश्वास के पोषक, साधक, जनक, प्रत्यक्ष, अनुमान, और आगम के प्रमाण का संग्रह करने का यत्न, ‘मानव-धर्म-सारः’ नाम की संस्कृत पुस्तक में मैं ने किया है ।

‘भारतवर्ष की, समाजशास्त्र, को खास देन’ ।

जैसा आपने लिखा है, मैं भी मानता हूँ कि, ‘वर्ण-व्यवस्था, भारत की, समाजशास्त्र को खास देन है’; इस दृढ़ता, से मानता हूँकि, आज प्रायः पैंतीस (अब, १९४७ ई. में, चालीस) वर्ष से, पुस्तकों और छोटे लेखों द्वारा इस तथ्य की ओर, सब देशों का ध्यान आकृष्ट करने का यत्न कर रहा हूँ; और ‘थियोसाफिकल् सोसायटी’ की सब देशों में वित्त शाखाओं के द्वारा, स्वल्पलेशतः कृतार्थ भी स्यात् हुआ हूँ ; जैसा, मेरी जान में, कोई अन्य स्वदेशी वा विदेशी जन ने स्यात् यत्न नहीं किया, न कृतार्थ हुए; तथा, भारत के भी, ‘नयी पाश्चात्य शिक्षा पाये हुए’ सज्जनो का भी ध्यान इधर आकृष्ट करने में । पर, बहुत सम्भव है कि, अन्य जनो के यत्न का ज्ञान मुझे नहीं है । अस्तु । प्रसक्त निवेदन मेरा यह है कि ‘वर्ण-व्यवस्था’ को ‘खास देन’ मैं भी हृदयेन मानता हूँ, परन्तु ‘कर्मणा वर्ण-व्यवस्था’ को, क्योंकि वही अध्यात्मशास्त्र-सम्मत है; ‘जन्मना’, अध्यात्मशास्त्र के विरुद्ध है, और मानवों को हानिकर है । ‘जन्मना वर्ण-व्यवस्था’ तो,

अभीष्ट है। पर यदि चल पड़े और कुछ दूर चल कर फिर पड़े, उन
 सही बता रहे, तब तो 'आमिनि प्रेम'; अपने को यही तो निवारा सुना
 'निगानी', 'निगयण', 'जगन' में, 'जगन' न केवल चल पड़े, बल्कि
 'कमल' माना है; यदि ऐसे 'कमल' को 'मानव' में, 'अधीन' में,
 'स्वभावगत' और 'समान्यलक्षण' की नियामक है मानना ही तो
 सम्य उत लोभा में भी 'जगन' वृत्तिः 'चल पड़ेगा'। 'वृत्ति ठीक; किन्तु
 'समान्यलक्षण' वाला लोभ, परस्पर शांति विवाह करने लगें, तो किसी
 भी अपने समाज में 'स्वभावगत' चार श्रेणियों की मान लें, और
 आप ने लिखा है कि 'यदि अन्य (अर्थात् हिन्दुओं से इतर) लोग

एक सार्वभौमिक अर्थशास्त्र

'कमल' की 'जगदस्त'।
 'अधीन', और 'कमल' की 'उपरी' रकड़ें; 'जगन' की मानव और
 न पड़े ही, न पड़े ही; बल्कि दोनों भी; किन्तु 'जगन' की 'अधीन'
 'कमल' द्वारा निर्मित नियंत्रित करते हैं, उस व्यवस्था में स्थान दें।
 सर्वथा उचित 'कमल' वृत्ति-व्यवस्था के द्वारा, कर; तथा 'जगन' की,
 का कम व्य है, कि सं-वृत्ति की कम, और सं-वृत्ति सह-अर्थ की अधिक,
 अधिक और अधिक है; पर, वृद्धिमान, वृद्ध, प्रवृद्ध, सार्वभौमिक
 'सं-वृत्ति' भी, 'सं-मन' भी, अथवा भी उपर्य और 'सर्व' भी, दोनों ही,
 सामाजिक प्रत्यक्ष व्यवस्था में काई स्थान ही नहीं। 'इन्द्र-मन' सुवि
 से 'सर्व' पदों मानव जगत् से मिट जायगा; न पड़े कि 'जगन' की
 इस सब से पड़े अर्थशास्त्र में ही नहीं, कि 'कमल' वृत्तिः की व्यवस्था
 'सं-वृत्ति' और 'सं-मन' का है।

लोको के अनेक समाजों में से किस 'विशेष' समाज से ?
 ही सार्वभौम है, वा समस्त मानव समाज से ? यदि भारतीय से ही, तो भार-
 समाजशास्त्र की आप बताते हैं, वह समाजशास्त्र क्या भारतीय समाज से
 की दृष्टि से विशाल है; वृत्ति-व्यवस्था की भारतवर्ष की खस देन जिस
 सर्व-नाश-कारी देन है; "गर्भमववर्तयिष्या"। इस बात की देन प्रतिपत्नी
 भारत की खस देन, समाज-शास्त्र की नहीं, बल्कि भारत की ही, और

नियामक हेतुओं को भूल कर पथभ्रष्ट हो जाय, जैसा भारत में हुआ है, तो फिर, पुनः पुनः, उस को 'कर्मणा' के बल से ही उठा कर सत्य मार्ग पर लाना हागा; जैसा, महाभारत में, सर्प-युधिष्ठिर-सम्वाद और यक्ष-युधिष्ठिर-सम्वाद में, तथा अन्य अनेक स्थलों में, सिद्ध किया है। 'मानव-धर्म-सार' में उद्धरणों और उदाहरणों को देखिये।

ऊपर उद्धृत अपने वाक्य को लिख कर कि, "उन लोगों में भी 'जन्मना वर्णः' चल पड़ेगा," आप ने यह और लिखा है, कि "स्वधर्म पालन करते हुए धीरे धीरे उन की उन्नति होती रहेगी। और किसी जन्म में वे अपने उचित वर्ण में भी पहुँच जायेंगे"। इस वाक्य का अर्थ मैं नहीं समझ सका हूँ। जब 'जन्मना वर्णः' की प्रथा उन में चल पड़ी, 'जन्मना' चातुर्वर्ण्य उन में सिद्ध हो गया, तो फिर, "किसी जन्म में उचित वर्ण में पहुँच जायेंगे" का क्या मवलत्र है ? क्या यह, कि वे सब भारतवर्ष के, अनादि काल से, आ-ब्रह्मदेव 'शुद्ध', 'असङ्कीर्ण', 'अविप्लुत' चातुर्वर्ण्य के वर्णों में जन्म ग्रहण करेंगे ? !

'सर्व' को मानना, या किसी एक 'विशेष' को मानना ?

प्रसक्त वक्तव्य यह है, कि 'सर्व' को अधिकतर, और किसी 'विशेष' को भी, पर उस से कुछ कम, मानना, मनुष्यमात्र के लिये उपयोगी, उपकारी, कल्याणकारी जानता हूँ ; और मेरा विश्वास है कि, ऐसा करने से वह 'अलू (रू)दा' और 'संमर्षिणी' लोकसंग्रहकारिणी बुद्धि संसार में फैलेगी, जिसकी प्रशंसा तैत्तिरीयोपनिषत् के स्नातकोपदेश में की है। 'ही' शब्द, 'यह ही', लोक-विग्रह-कारक है; 'भी', लोक-संग्रह-कारक है; 'सर्व' को भी मानिये, 'विशेष' को भी मानिये; 'विशेष' ही को नहीं, न सामान्य ही को।

इस अभिप्राय को मैं ने, अपनी उक्त अंग्रेज़ी और संस्कृत तथा अन्य अंग्रेज़ी और हिन्दी पुस्तकों में भी, "भाँति अनेक बार बहु बरना" "किन्तु काज तनिकहु नहिं सरना", अब तक लोक-प्रिय नहीं बना सका हूँ ; मेरे ही विचार और बुद्धि में अशुद्धि, भ्रान्ति, त्रुटि, होगी, तथा शब्दों में सौष्ठव और प्रभाव का अभाव; अथवा, लोक का चिरकालिक संस्कार बहुत बलवान् है, त्वरित तुरत बदला नहीं जा सकता, "रसरी आवत

जब यत्न सफल न हो, तो विचारिये कि इससे क्या कमी हुई ५८५

जात है जिस पर पाल निभान", उलने ही विरुकात्मिक आग्रह से साध्य है। फार्मिक "स्वरसवादी विदुर्गोष्प तथा रुढ़ोऽभिनेयः", (योगधर), कि पुनः अविदुषः साधारणजनस्य, अपवा,

अवयवमध्य आनन्दप्रसूति, यथा दिशो वायवत वेधसः स्फुरा,

वृष्टि न वल्लभतयाऽन्यथायत्ने जनस्य चित्तन अग्रव्याप्तमना"। (दीप्य)

सौर जगत के विद्याता, विविध विधान-कला, विधि-रचयिता, विरचित,

सावित्री के सजिता, महत्कर के अग्र, प्रत्यक्ष देव, 'देव्यः आरामा

जगतस्त्युपश", प्रसा-दित्युपश-आदि सदैवनामधारी, आदिन-

नारण्य, 'वेद्यः', जिन के चारी और ज्ञापिक सब यह सदा अत्यन्त

धूमने रहते हैं, उन की, इस समय, फलित-ज्ञापि से सूचित,

होछा यही ज्ञान पकती है कि, "देवः सर्वत्रैव भवति भवितुं च भवितुं

'कवर्तु' अंग पर आनि न सतना, भूतमात्र ही रहित पतना, देव देव की

कलिमय करी, विकट युद्ध करि चीरन तरना, अग्रम सर्वजन अग्रन

मरना, महामारि के हैं यम पतना, विषय प्रकाशन यम-पतना; जे वीच

जायूँ देय के शरना, जिन, पाछे, पछिवाइ, उतरना"। (दीप्य)। तथापि—

"यत्ने कृते यदि न सिध्यति, कोऽन शेषः"

यत्नेऽन्यत्र मम पुनरिषदमेव विष्य;

विश्वस्य न स विनिवर्ष, यथा हि शक्तिः,

कायः पुनरुत्तरं सुवर्त प्रयतः।

यदि यत्न सिद्ध-पही हुआ तो विचारो कि क्या ब्रिटि, और उस

की पूरा कर के फिर यत्न करो। विद्यमान, विद्वाना, प्रकृति की 'नाना'

ता, की न छोड़ते न हूँ, समानता, सदाता, परमात्मा की 'एक'-

ता पर अधिक ध्यान करने से, 'विश्व-धर्म' आनन्दानन्द समस्त से

आता है। विश्व का 'ही' अवधारण होने से सम्पन्न ब्रिटन। एक

ही वस्तु के विविध नाम विविध भाषाओं से होते हैं; जो समस्त उन सब

भाषाओं की जानता है, यह, उन का प्रयोजनानुसार प्रयोग करता है; पर,

साध ही, सब से एक ही, सामान्य ही, अर्थ देखता है; जो समस्त एक ही

भाषा से सम रहा है, अन्य भाषाओं की तुल्य, देय, अद्वैत समानता है,

वह नहीं देख सकता । एक भाषा को समान रूप से जानने बोलने वाले बृहत् मनुष्यों में से प्रत्येक के मुख का, शरीर का, आकार, और 'स्वर' (अंग्रेजी 'साउन्ड', वा 'ध्वनि', "ध्वनिश्च माङ्गल्यमृदङ्गमासलः") भिन्न होता है; पर एक दूसरे का अर्थ समझ ही लेते हैं । ऐसे ही, 'विश्व-धर्म', 'विश्व-व्यवस्था', शब्दों का भी अर्थ 'सामान्यतः', 'साधारणतया', समझा जा सकता है । ये शब्द, सर्वथा निरर्थ, अपार्य, व्याहृतार्थ, दुरर्थ नहीं हैं । सज्जन देखते ही होंगे, पश्चिम के तथा भारत के भी समाचारपत्रों में, आजकाल, आये दिन, 'न्यू वर्ल्ड आर्डर', 'नवीन विश्व-व्यवस्था', शब्द का प्रयोग, और उस पद के अर्थ के विशदीकरण की, और उस पदार्थ की, माँग, पुकार पुकार कर, हो रही है । इस शब्द का प्रयोग करने वाले, उस से कुछ अर्थ तो समझते ही होंगे । "नऽन्यन्तमज्ञां, नाभि ज्ञः, अधिकारी इति कथ्यते", जिज्ञासायाः अधिकारी । संस्कृत दर्शन का यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि, सामान्य ज्ञान के बिना, विशेष ज्ञान की आकांक्षा, जिज्ञासा, हो नहीं हो सकती; जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, अथवा जो नितरां अज्ञ है, कुछ भी नहीं जानता—इन दोनों की जिज्ञासा, जानने की इच्छा, हो ही नहीं सकती ।

ऐसे ही, 'वर्ल्ड-रिलिजन', 'विश्व-धर्म', शब्द का प्रयोग होने लगा है; यद्यपि उतना नहीं जितना 'न्यू वर्ल्ड आर्डर' शब्द का; क्योंकि पाश्चात्य मानव जगत्, 'विशेष' धर्मों की विकृतियों, भ्रष्टताओं, परस्पर कलहों, के फलभूत घोर उद्वेगों और युद्धों से उद्विग्न हो कर, धर्ममात्र को, 'रिलिजन'-धर्म शब्द को भी, घृणा से देखने लगा था; परन्तु अब केवल 'ऐहिकता' के ही, 'बहिःकरणों' के ही, तर्पण के फलभूत घोरतर उपद्रवों और युद्धों से उद्विग्न हो कर, सर्व-संग्राहक, परस्पर-प्रति-शान्ति-कारक, धर्म-सार, धर्म-सामान्य, विश्व-धर्म, के स्वरूप का निश्चय करने की आर, और उस के प्रचार द्वारा धर्म-पदार्थ के जीर्णोद्धार की आर, मुक्त रहा है; और इस मुक्ताव को अपने विवेकितम, प्रसिद्धतम, शिरःस्थानीय, 'उत्तमाङ्गोद्भव' व्यक्तियों के द्वारा, यथा ब्रिटेन में एच्. जी. वेल्स आदि, और अन्य देशों के भी ऐसे ही प्रमुख ग्रन्थ-कर्ताओं, साहित्यिकों,

विशान-शास्त्रियों, के द्वारा, प्रकट कर रहा है; तथा सर्व-साधारण के विषय को उसी और ऊँची की प्रयत्न कर रहा है। इस ऊँचाव, इस प्रकार, के चकरी उदाहरणों का समूह, उक्त अभिज्ञान-ग्रन्थों में ही है; और यह दिखाने का प्रयत्न किया है, कि ऐसे 'मू' वल्ले उ' आहरे' और 'वल्ले उ' रिलिजन' के तात्त्विक सांत्विक मार्मिक धार्मिक सिद्धान्त, सब, वैदिक-सनातन-आर्य-बौद्ध-बुद्धि-सङ्ग-मानव-मनु-कहे, तथा सर्व-मनुष्य-स-गृहक-वर्ग में उपस्थित है; यदि 'वर्ण' को 'कर्मण्य' और 'आश्रम' को 'व्यस्य' माने तो। कथोर, गानक, प्रयत्नित सत्ता महामाओं के, धर्म के ज्योतिष्य के लिये, उद्योगों का भी तात्त्विक मुख्य उद्देश्य यही रहा कि 'धर्म-सामान्य' की, आत्मविद्या पर प्रतिष्ठित 'धर्म' की, मूर्त्ति हुई स्थिति को जनता के हृदय में पुनः जगावे; और इन सब से, यथा बुद्ध और जिन ने, 'कर्मण्य' वल्ले' पर जोर दिया।

जिन भारतीय सज्जनों की, "रत्न-लेख-उत्पिद्ध-सत्य" होने के कारण, इस भाव में कुछ सन्तोष होता हो कि भारतीय प्राचीन आर्यशास्त्र में, सर्वत्र वर्णों से, ऐसे सिद्धान्त विद्यमान हैं, उन को यह सन्तोष भी इस तरह से प्राप्त हो सकता है। और यह सन्तोष, उचित मात्रा में, अनुचित नहीं है; "यद्यपि सर्वाभिव्यक्तं भवति"।

'अहम एव, मम धर्म एव, अखिलम' का फल।

किन्तु, जैसा यहुदी धर्माधिकारियों की दार्ष्टिक विधा है, कि यहुदी जालि ही अकेला ईश्वर का प्रिय है, अन्य सब से अलग की हुई है, 'वो जान' है; जैसा ईसाई धर्माधिकारियों को, और उन के भ्रातृजनों को, कि ईसा मसीह ही अकेले 'सब आका गिह', 'ईश्वरपुत्र', हूए, ('ईश्वरपुत्र पुत्राः', 'आर्य' आदि के अर्थ में, निरुक्त में आया है), 'हिदीयो न मूर्त्ति न पवित्रति', यद्यपि स्वयं ईसा ने अपने को मनुष्य का पुत्र और मनुष्य ही कहा, और सभी शरीरों को 'ईश्वर' के जीवन्-मन्दिर, 'वैतन्य की उपाधि', 'लिविङ्ग टेम्पल आफ् गाड', कहा; 'जैसा मुस्लिम धर्माधिकारियों, मौलवियों, और उन के भक्तों को यह विधाव

१ Chosen son of God Living temples of God.

है, कि मुहम्मद ‘खातिमुन्नवूअत’ हुए, नवियों, (ऋषियों) की परम्परा को खतम कर दी, अब कोई दूसरे नबी की ज़रूरत बाक़ी नहीं रही, और न होगी, यद्यपि मुहम्मद स्वयं अपने को साधारण मनुष्य ही कहते रहे, और यह भी कहते रहे कि प्रत्येक देश और जाति के लिए शिक्षक, उप-देशक, धर्मोद्धारक, रसूल, नबी, पैगम्बर, ‘सन्देशवाहक’, समय-समय पर अल्ला-ईश्वर भेजता रहा और भेजता रहेगा; जैसा, मुहम्मद के बाद, ‘यदिहास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्’, जो क़ुगन में लिखा है, अन्य सब किताबें या तो उस की नक़ज़ हैं, या उस के ख़िलाफ़ और ग़लत है, इसलिए सब को जला देना चाहिये, ऐसा दृढ़ निश्चय कर, और हुक्म देकर, एक खलीफ़ा ने मिस्र देश में अलेक्संदरिया नगर के एक पुराने बड़े मशहूर पुस्तकागार को जलवा दिया; जैसा अब श्वेतवर्ण यूरोपीय जाति के लोग अपनी ही श्वेत जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और उन में भर्जमन जाति के लोग अपने को श्रेष्ठों में श्रेष्ठतम मानते हैं, और यहूदियों को पैर के नीचे रौंद रहे थे; जैसा जापानी लोग सब जापानियों को साक्षात् सूर्यदेव की सन्तति निश्चयेन मानते हैं; वैसे ही, कुछ लोग, ‘सर्वे ब्राह्म इदं जगद्’, ‘मनोः अपत्यानि सर्वेऽपि मानवाः’, को भूल कर, केवल भारत के, तत्रापि आर्यावर्त्त के, तत्रापि ब्रह्मावर्त्त के, निवासियों को, और उन में भी कुछ ‘जाति-विशेषों’, ‘दल-विशेषों’, ब्राह्मण-नामकों, ‘पंक्तिपावनो’, ‘आत्रियवर्षी’, ‘आर्यवर-गुह्यो’ (दक्षिण में, ऐयर-अय्यंगार-आवर्गालो) को ही, ईश्वर के प्रीति के भाजन, किंवा ‘ईश्वरांश’, साक्षात् भू-देव मही-सुर, सच्चे निश्चय से विश्वास कर रहे हैं—ऐसों को यह समझना-समझाना दुस्ताध्य है कि ईश्वर का अंश ‘सामान्य’ में भी है, त्रैगुण्य सब में छाया है, केवल “भूयसा व्यपदेशः” ‘विशेष’ का होता है। यह भी परम सत्य है कि ‘मृत्तिका इत्येव सत्यं’, हाँडी, पुरवा, कसोरा, मटका, मटकी, नाँद, घड़ा, कमोरा, अथरी, अथरा, भंडेहर, प्याली, प्याला, तश्तरी, इँटा, टाली, खपरा, नरिया, थपुआ, सब उसी मृत्-सामान्य के विशेष विशेष विकार हैं; यह भी ठीक है कि प्रत्येक विशेष का कार्य भी विशेष है; तथा यह भी सत्य है कि आवश्यक-

कला पढ़ने पर, एक के आधार से, दूसरे-से उस का काम कुछ न कुछ, थोड़ा बढ़त, निकाल हो लिया जाता है; और यह भी ठीक है कि, एक रूढ़ तक, 'विशेष' पर और दिव्य विना, मानव-संयत्ता से, प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि 'सर्व' या साम्य व प्रलयः, वैयास्य सृष्टिः, एवं अपनी अपनी ओरता का विश्वास, यदि पर-व्यमर्दक अन्य-विरुद्धकारक दर्पण से रहित, ओरता के साधन का प्रयत्न, हो, यथा प्रति-पूर्वक आकाश में निपुण करनेवालों का, तो सम्यक्त्व-अभिप्रेतनीय हो है; पर यदि उचित सीमा के पार चला जाय, यदि 'विशेष' ही पर और दिया जाय, और 'सामान्य' सुला दिया जाय, तब, वैयास्य उपर कहे गहरी आदि के उदाहरणों से देख पड़ता है, यह परस्पर द्रोह, कलह, युद्ध, 'कलियुग का कलि-रज्य', जो आजकाल चले और मच रहा है, मचता ही रहेगा, और उस का अन्त तभी होगा जब सभी जड़ने चले नष्ट हो जायेंगे।

वर्तमान समय क्या चाहता है ?

निष्कर्ष यह कि, अब यह समय, यह निमित्त आ गया है, कि 'सामान्य'-मानवता पर, 'विश्व-धर्म' और 'विश्व-व्यवस्था' पर, और उनके समन्वये चले, 'कर्मयोग' क्यों? पर अधिक बल दिया जाय ! इस विषय के सहायक निष्पाद्यक पुनर्ने वाक्य है, "देवकालनिमित्तानां भूदेवमां विम-यते", "आचार्या! अनेकामयं तस्मात् सर्वं न लक्ष्यते", "कुलानि अकुलानि यानि, कुलानि अकुलानि च", "आश्रयते मध्यमां वृत्तिम्, अति सर्वं सर्व-यते", इत्यादि । 'कर्मयोग' क्यों? के अनुसार, वही के परिवर्तन के उदा-हरण, इतिहास-पुराण में, एक विश्वामित्र का ही नहीं, बौद्धों ही नहीं, अपितु सबको, कहे हैं; 'मानव-धर्म-सारः' पुस्तक में उन का उल्लेख किया गया है । अतः ।

विश्व-धर्म से उत्पन्न विश्व-व्यवस्था की रूपरेखा ।

विश्व-धर्म से प्रगति विश्व-व्यवस्था की रूपरेखा, कुछ ऐसी गई गई, कुछ 'अवस्थायी' कर के, उस रूपरेखा की और करने मात्र की आवश्यकता

है। उस का उपन्यसन मैने 'विश्व-युद्ध और उस की एकमात्र औषध' नाम की पुस्तक के १३ वें और १४ वें अध्याय मे कर भी दिया है।

अतिसंदेप से यहाँ भी किये देता हूँ; विस्तार, अन्य ग्रन्थों मे किया है।

चैतन्य, जड़ उपाधि मे उतरता है; जीवात्मा, भौतिक शरीर मे 'बद्ध' होता है, जन्म लेता है; उस के सुख-दुःखों का अनुभव कर के, क्रमशः विरक्त हो कर, उस से मुक्त होता है, उपाधि का छोड़ता है; 'बद्ध' अवस्था मे, गृहस्थ-आश्रम मे, "तस्माज्ज्येष्ठश्रमो गृही", पुरानो पुरत का कर्त्तव्य, कृत्य, धर्म, स्वधर्म, इतना ही है कि, नयी पुरत का (१) शिक्षण; (२) रक्षण, (३) पोषण, (४) सेवन, सहायन, धारण, सब प्रकार से कर दे; 'सब प्रकार से', इस मे, इन मुख्य चार प्रकार के कृत्यों के अन्तर्गत सह-कारी कृत्य सब आ जाते हैं; राजा, राज्य, राष्ट्र, समाज, समाज की उत्तम व्यवस्था, का भी इतना ही, यही, कर्त्तव्य, प्रजा के, जनता के, 'महाजन' के, 'पब्लिक' के, लिये है; "प्रजानां (१) विनयसाधनात्", शिक्षकवर्ग और विद्यार्थी आश्रम, शिक्षाव्यूह, 'एड्युकेशनल् आर्गेनिजेशन' के द्वारा 'शिक्षण'; (२) "रक्षणात्", रक्षकवर्ग, और वानप्रस्थ-आश्रम, रक्षाव्यूह, 'एक्सेक्यूटिव् आर्गेनिजेशन' के द्वारा 'रक्षण'; (३) "भरणाद् अपि" पोषकवर्ग, धनिकवर्ग, ('धनति, दधन्ति, इति धनं, उत्तमं गोधनं धनम्'), वैश्य-वर्ग, ('विशः सम्पदः, धनानि, लोकपोषणार्थं विशन्ति यस्मिन्, यश्च व्रात्यतां, व्राततां, सततव्रजतां, परित्यज्य, शालाः निर्माय, शालीन् आरोप्य, शालीनः भवन्, कृष्टक्षेत्राणां मध्ये निविशति, इति'), और गृहाश्रम, वार्ता-व्यूह, 'ईकानोमिक् आर्गेनिजेशन' के द्वारा 'भरण'; 'सेवनाच्चपि', श्रमिकवर्ग, ('आशु द्रवति, शुचा द्रवति, शुचं द्रावयति'), शारीरिक सेवक, और संन्यास-आश्रम, आध्यात्मिक सेवक, सेवाव्यूह, 'इन्डस्ट्रियल (और 'स्पिरितुअल') आर्गेनिजेशन' के द्वारा सेवन सहायन; 'राजैव, तासां सत्यः पिता स्मृतः; 'पाति इति पिता'।^३

१ *World War and its Only Care.*

२ Educational organisation, Executive, Economic, Industrial (and Spiritual), Organisation.

इन चार पुरुषार्थों, चार प्रकृतियों, चार वर्णों, चार आश्रमों के समान, सहगामी, सदृश, उपमेय, सौ से अधिक चतुष्कों की चर्चा ‘मानव-धर्म-सार’ में की है, और इन में से मुख्य-मुख्य चौदह के अरबी, फ़ारसी, और अंग्रेजी पर्याय, इस्लामधर्म और ईसाई धर्म के अनुसार वा अविरुद्ध, ‘सब धर्मों की तात्त्विक एकता’ नाम की पुस्तक के अन्त में लिख दिये हैं ।

ऐसे सामान्य की बाधा न करते हुए ‘विशेष’ बहुतेरे हो सकते हैं । इन मूल सिद्धान्तों का विस्तारण उक्त तथा अन्य ग्रन्थों में किया गया है ।

‘वर्ण का निर्णय कौन करे; वर्ण की डिग्री कौन दे?’

समालोचक ने एक अन्य प्रश्न उठाया है, “चार डाक्टरों का एक बोर्ड एकमत से निर्णय पर पहुँचता ही नहीं; वर्णों को ‘डिग्रियाँ’ प्रदान करने वाला बोर्ड कभी भी समर्थ हो सकेगा ?” । इस का उत्तर यही है कि ऐकमत्य अनेक बार हो भी जाता है; जहाँ नहीं होता तहाँ बहुतर-मत से, भूयसीय से, काम चलाया जाता है; यदि चिकित्सकों की, रोगी के दुर्भाग्य से “मुण्डे मुण्डे मतिभिन्ना” की नौवत आयी, तब रोगी के परिवारक परिचारक का, वा स्वयं रोगी ही का, निर्णय करना पड़ता है, कि किस वैद्य, किस डाक्टर, किस हकीम, की शुश्रूषा की जाय । आप की कही कठिनता होते हुए भी बोर्ड बैठाये जाते और बैठते ही हैं; “शङ्काभिः सर्वमाक्रान्तं, जीवितव्यं कथं नु वा”, “सन्ति भिक्षुकाः इति किं स्थात्यां नाधिशीयन्ते ? सन्ति मृगाः इति किं शालयो नोप्यन्ते ?” “पित्रत्येवोदकं गात्रो, मण्डूकेयु रुक्त्सु अपि”, “यत्ने कृते”, ... “कर्मण्येवाधिकारस्ते”, “नात्यन्तं गुणवत् किञ्चिन्, नात्यन्तं दोषवत्तथा ; यत्स्याद् बहुगुणं च ऽल्प-दोषं, तत् तु समाचरेत्”, “ब्रह्मः समुपेक्षकाः भृशं, ब्रह्मः केवल-दोष-दर्शिनः”, “स तु तत्र विशेषदुर्लभः सद्गुण्यस्यति कृत्यवर्त्म यः”; इत्यादि बातें इस सम्बन्ध में स्मरणीय हैं ।

यदि यह बात एक बेर मन में बैठा ली जाय कि वर्ण का अर्थ पेशा है, ‘जाति’ नहीं; और वर्ण-विभाग का मुख्य प्रयोजन यह है कि, वृत्ति विभाग, जीविका-विभाग कर के, आर्थिक संघर्ष और जीवन-संग्राम घटाया

१ *The Essential Unity of All Religions.*

बाप, वो प्रश्न का उत्तर निदान सरल हो जाय। कनौविषय, रघुवंशी, सर्वरिया, महेष्ठी, द्राविड, धेरिया, अग्रवाल, सक्सेना, सारस्वत, त्रिसेन, देह, मुखर्जी, बागुलिया, माटिया, बिराजान, मावली, लालवेणी, पंचावी, मद्रासी, बंगाली, गुजराती, मराठी, चीनी, जापानी, अंग्रेज, जर्मन, पठान, कुशी, आरब, तुर्की, आदि जातिगं असंख्य हैं; प्यो, 'प्यो', चार ही मुख्य हैं; सब जातियों के सभी मनुष्य, चार वर्गों में से किसी न किसी वर्ग के अन्तर्गत उपवर्गों में देख पड़ते हैं।

योंकी वो पद-पद पर है, जीये कैसे ? प्रियमंजो फिरते हैं, इस लिए दाल-बावल और न चढ़ाया जाय ? मुंगी का भय है, वो क्या खेती न की जाय ? मूकक रूट करतें हैं, वो क्या गाय बैल लालव में पानी नही पीते ? अन्न करना हो चाहिये, फल इश्करापीन है। सधर में कोई भी प्रकार, न सब'या गुणमय है, न सब'या दोषमय; देय-काल-अवस्था के विचार से वो कार्य कम दोषवान और अधिक गुणवान जान पड़े वह करना हो चाहिये। निरी उपेक्षा करने वाले बहुत हैं; राल में रोका अटकाने वाले बहुत हैं; रोका हटाने में मदद देने वाले, रुकी गाड़ी का पहिया चलाने में कया लगाने वाले, अधिक अच्छा दूसरा राला बन जाते बाले, नही मिलते।

और देखिये, आप पृष्ठते हो—“वर्गों की डिग्रियाँ कोई बोर्ड दे सकैगा ?” काशों में हो, आये दिन, अद्वाले लोग अपने धर्म-संकट का प्रश्न, किसी धर्म-कृत्य या प्रायश्चित्त आदि के सवध में, धर्माधिकारियों के पास जाते हैं। तब पांच, सात, दस पांडितों का बोर्ड हो वो व्यवस्था नाम की डिग्री दे देता है। कैसे देता है ? जैसे वह देता है, वैसे ही विद्येपञ्च अष्टापको का बोर्ड उचित जांच परीक्षा, स्वभाव-गुण-धर्म-गर्ववि की, पर के, वर्ग की डिग्री दे सकैगा।

और देखिये; आज काल यूनिवर्सिटियों विषयविज्ञानों में जो प्रगति-मास्टर आफ लॉ (कानून), आफ मेडिसिन (आयुर्वेद), आफ कामर्स (वणिज्य), आफ एंजिनियरिंग (यंत्र-विज्ञान) , आफ एप्रिफ्लेचर

(कृषि), आफ एड्युकेशन (अध्यापन), इत्यादि बहुत प्रकार की डिग्रियाँ एग्जामिनेशन बोर्डों ही के द्वारा दी जाती हैं।¹ कैसे दी जाती हैं ? आप ने प्रश्न किया है “नियन्त्रण कौन करेगा ?” उत्तर है, ‘राजशक्ति, शासनशक्ति’, कानून-धर्मानुसारिणी दंडशक्ति। अन्ततो गत्वा “दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वाः”। यूनिवर्सिटी की डिग्री की प्रामाणिकता की ‘प्रतिभूः’ आज भी अन्ततो गत्वा राजशक्ति दण्डशक्ति ही है; “स राजा पुरुषो दण्डः...धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः” ; ‘युनिवर्सिटी ऐक्ट’ को शासनशक्ति ने ही बनाया है।

आप का कहना है कि, यह सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर पूर्णरूप से विचार करने पर पता लगेगा कि केवल कर्मणा वर्णः की व्यवस्था कितनी अव्यवहार्य है। प्रतिवाद इस का यह है कि अब केवल जन्मना वर्ण की व्यवस्था सर्वथा अव्यवहार्य भी और अव्यवहृत भी हो गयी है; नितरां अकिञ्चित्कर और अर्थशून्य हो गयी है; केवल भोजन और विवाह के विषय में कुछ इस का व्यवहार किया जाता है; सो भी नाममात्र को, जैसा शुक्र-नीति में स्पष्ट लिखा है; और वह भी छूटता जाता है।

परणां तु कर्मणाम् अस्य त्रीणि कर्माणि जीविका,

अध्यापनं याजनं च, विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः;

शस्त्रास्त्रभृत्त्वं च त्रस्य; वणिक्पशुकृषिर्विशः;

शूद्रस्य सेवा चऽन्येषां इति वृत्तिविनिर्णयः। (मनु)

इस प्रकार से भगवान् मनु ने जो वृत्ति-विभाजन का आदेश किया है, क्या ‘जन्मना वर्णः’ वाले उस का लेशमात्र भी आजकाल, क्या कितनी ही शताब्दियों से, कुछ भी पालन करते हैं ? सभी पेशों में सभी ‘जन्म-वर्ण’ के मनुष्य देख पड़ते हैं।

यदि समालोचक सज्जन इन बातों पर, पूर्ण क्या अंश रूप से भी, विचार करेंगे, तो ‘जन्मना वर्णः’ की नितरां अर्थशून्यता, अव्यवहार्यता,

1 Bachelor or Master of Law, of Medicine, of Commerce, of Engineering, of Agriculture, of Education; Examination Board.

अपिपुष्टि-प्रतिकारकता, तथा 'कर्म' या 'वर्ण' की ही व्यवस्था, इस युग में, उजागर हो आया। 'सर्व' नामों से सम्बन्धित अर्थ 'प्रवर्ति' पट्टितः' की व्यवहारिक नीति से भी यही दृष्ट है।

ऐसी सब शक्तियाँ और प्रयत्न पर, उक्त तथा अन्य भागों में, मैं ने अपनी कुछ शक्तियों की गति पशुन्त, प्रायः पचास वर्ष से 'पूर्व' रूप' से विचार है; निष्कर्ष रूप उस विचार की मुख्य-मुख्य बातें, उन भागों में लिख भी दी है; यहाँ कहीं तक दोहराऊँ लिखाऊँ।

कुछ प्रतिपत्तन ।

एक प्रतिपत्तन आप से करता हूँ, प्रत्युत विषय पर प्रकाश डालने के लिए ही। 'मिस मिस्टर' नाम की अमेरिकन महिला की, आवाकाल के पचास 'जादू-गुच्छों' और 'शङ्ख-वाद्या' से एक 'जादू-गुच्छ-वाद्या' में, 'शक्ति-देवी' नाम दे कर, 'हिन्दू' बनाया; वह महिला अवमान (मदरास, की पत्नी है। यह प्रसिद्ध है। ऐसे ही अन्य कई यूरोपीय स्त्री-पुरुषों की, हिन्दू संप्रदायों में प्रमुख धर्माधिकारि-तन्त्र माने जाते कुछ विद्वानों ने 'हिन्दू' बनाया है। ये धर्माधिकारी, 'हिन्दू' शास्त्रों की कुछ बातें समझते हैं। क्या इन का यह कर्म, 'ब्रह्मना' वर्णों' के विरुद्ध नहीं है ? औरों की कथा जाने दीजिये; 'विद्वान्' के द्वितीय वर्ण की लेख-सूची बाँझी है, उस में "श्री विप्रशरण जी, भूतपूर्व 'एले डला' नाम-धारी, हिन्दू-धर्म दीक्षित काशीनाथजी एक काशीजी विद्वान्' के चार लेखों की सूची दी है। इन काशीजी सञ्जन की किस्म हिन्दू धर्माधिकारी विद्वान् ने 'हिन्दू' धर्म का दावा दी है ? क्या 'ब्रह्मना' वर्णों' के विद्वान् के चारों वर्ण 'ब्रह्मना' ही हो सकते हैं न ? शिवाश्रय जी की, इन दोषक सञ्जन ने किसे वर्ण से रक्षित है ? अथवा 'वर्ण-बाल', 'अन्यत्र', भी, और 'हिन्दू' भी बनाए है ?

—इस के लिखने के पश्चात् मैंने लिखित हुआ कि, श्री शिवाश्रय के मित्र श्री रेमो रज्जियर नामक फ्रांसीसी सञ्जन की भी, 'विराट' का

६०६ कुछ श्वेताङ्गों को विद्वान् 'ब्राह्मणों' ही ने 'हिन्दू' कैसे बनाया ?

यदि इन प्रतिप्रश्नों पर आप विचार करेंगे, तो यह स्फुट हो जायगा कि वर्त्तमान देश-काल-निमित्त-अवस्था में, 'जन्मना वर्णः' का (गौण) सिद्धान्त कितना अव्यवहार्य, कितना 'हिन्दू' समाज की वृद्धि, पुष्टि, प्रगति का विरोधी, जीवन-सौन्दर्य का प्रतिबन्धक विहन्ता विघ्नकर्त्ता हो गया है। जमाना, समय, पुकार-पुकार कर कह रहा है, कि 'जन्मना' पर जोर कम, और 'कर्मणा वर्णः' के (मुख्य) मूल सिद्धान्त पर बहुत अधिक बलप्रधान करना परम आवश्यक है। यदि 'कर्मणा वर्णः' माना जाय, तो श्री शिवशरण जी अपनी जाविका-वृत्ति के अनुसार, जो भी वह हो, चार में से एक 'वर्ण' के स्वरसतः गिने जायेंगे; यदि शास्त्रोपजीवी हैं, तो 'ब्राह्मण'; यदि शास्त्रोपजीवी, तो 'क्षत्रिय'; 'वार्त्तापजीवी', तो वैश्य; साधारण सेवापजीवी, तो शूद्र। "नास्ति तु पंचमः" यह भी मनु की हा आज्ञा है। कुमारिल, मण्डन, शंकर, आदि के पीछे, अरबों, अफगानों, मुगलों के आक्रमणों का प्रतिरोध, क्षत्रिय राजाओं की परस्पर असंगति और संघाभाव के हेतु से न हो सकने के कारण, अन्य उपाय न देख कर हिन्दू-समाज ने असहयोग रूपी संकोच का शरण लिया। विक्रम की सप्तम अष्टम शताब्दी पर्यन्त, बौद्ध-भिक्षुओं और विहारों में वज्रयान-वाममार्ग आदि के वाम-मार्गीय दुराचारों और भ्रष्टाचारों के आ जाने के पहिले हिन्दू-समाज का विकास और विस्तार कर्मणा के ही अनुसार होता रहा; और बहुतेरी बाहर से आयी 'बाह्य' जातियों का, इस समाज के शरीर में स्वाकार, अव्यवहार, जरण, पाचन होता रहा। प्रत्यक्ष ही है, वर्धमान, नीरोग, बलवद् युवा शरीर को सदा भूख लगी रहती है, और यही फिक्र रहती है कि क्या पाँऊँ क्या खा जाऊँ; विपरीत इस के, वृद्ध, जीर्ण, रूग्ण, मन्दाग्निपीडित शरीर का यही चिन्ता रहता है कि कोई गरिष्ठ वस्तु तो उदर में नहीं पहुँच गयी ? अहार में और कमी क्या की जाय ? कोन वस्तु और भी त्याग दी जाय ?

नाम दे कर 'हिन्दू' बनाया गया, और दोनों को हिन्दू-धर्म की दीक्षा देने वाले और हिन्दू-समाज में मिलाने वाले, काशी के ही एक विद्वान् संन्यासी 'करपात्री' उपनाम के हैं।

रहने में कुछ विशेष सन्तोष हो, तो पकड़े रहें; यदि इन नामों को, मन्वा-दिष्ट जीविका-कर्मों से पृथक् कर के केवल जाति-वाचक मान लेना हो तो भले ही माने जायें; पर उन नामों का समाज के दैनन्दिन जीवन-व्यवहार में लेशमात्र भी उपयोग नहीं रह गया है। श्रच्छा हो यदि उन के स्थान में 'कर्मणा वर्णः' के अनुसार जीविका-बोधक नये नाम प्रयुक्त किये जायें—शिक्षक, रक्षक, पोषक, सहायक, प्रभृति। मानव-धर्म-सार में इस के तुल्यार्थ छः सात अन्य चतुष्कों की सूचना की है। बंगाल में सेवक के स्थान में धारक शब्द का प्रयोग होने लगा है। रहा भोजन और विवाह—तो इन में बलात्कारेण कोई किसी विशेष स्त्री वा पुरुष के साथ भोजन वा विवाह करने को न जन्मना बाध्य रहा है, न कर्मणा बाध्य होगा।

संस्थाओं, रीतियों, आचारों की, काल-प्रवाह से, विकृतियाँ।

दूसरे प्रकार से देखिये—समालोचक ने थियोसोफिकल् सोसायटी की "व्यवहार में" विकृतियों की चर्चा की है; उस के तीन उद्देश्यों का भी उल्लेख कर दिया है; किन्तु इन तीन उद्देश्यों की निस्वयता वा प्रशस्यता पर कोई आक्षेप व कटाक्ष नहीं किया है। उद्देश्य हैं (१) विश्वव्यापी भ्रातृभाव का वर्धन प्रसारण; (२) विविध धर्मों मज़हबों शास्त्रों का सम्प्रधारणात्मक तुलनात्मक अध्ययन और मीमांसन, उन सब में अनुस्यूत समान सिद्धान्तों विश्वासों उपासनाओं भावों के ज्ञानार्थ; (३) मनुष्य की अनभिव्यक्त अन्तर्वर्तमान शक्तियों का योगद्वारा अन्वेषण। विचारने की बात यह है कि जिस को वैदिक वा सनातन धर्म कहते हैं उस की 'सोसायटी' अर्थात् 'समाज' में क्या बहुत अधिक विकृतियाँ "व्यवहार में" नहीं हो गयी हैं; और नित्य नयी नहीं हो रही है? थियोसोफी शब्द का ठीक तुल्यार्थ शब्द ब्रह्मविद्या है; (ग्रीक शब्द 'थीओस' देव परमात्मा; 'सोफिया' विद्या); भारतीय संस्कृतज्ञ मण्डली में ब्रह्मविद्या के मूलग्रन्थ, प्रस्थान-त्रय के नाम से प्रसिद्ध, भगवद्गीता, दश उपनिषद्, ब्रह्मसूत्र, माने जाते हैं; एक एक के कई कई माध्य वार्त्तिक टीका प्रटीका आदि परस्पर प्रतीपायमान हो रहे हैं; एक ब्रह्मसूत्र ही के

आठ मास मुख्य कहे जाते हैं, इन में से पांच वा छः प्रसिद्ध हैं, तथा शंकर, रामानुज, निम्बार्क, मध्व, वल्लभ, और विष्णुगोविन्द के, जो भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के आशीर्वाद से बढ़ गये हैं वे सब नये धर्मग्रन्थ न माने हैं और उन सम्प्रदायों की आत्मा आत्म (‘आत्म’ (‘इष्टादितिक’) दावा भी होता है, और प्रत्येक में महान् और जगद्गुरुवा चल रहा है। देव-संघ में भी भ्रष्टराशि और उन की पत्नी वारा और प्रिय चन्द्रमा, और चन्द्रमा और वारा के पुत्र बुध और वारा के कारण चन्द्रमा और बृहस्पति के वारकास्य सम्प्रदाय का पौराणिक इतिहास प्रसिद्ध है। यदि प्रजा के चार मुखों में से किसी एक से या चारों से प्रभावित हो, ब्रह्मदेव से दक्षिण, उत्तरदेव से वैश्य, और पारद्वय से शूद्रवर्णों की उत्पत्ति की इस अवस्था: समय माने, एक-मात्र नहीं, वो उक्त बृहस्पति-वारा-चन्द्र-वारकास्य समय की कथा की अवस्था: समय माना जायावत होगा, तथा अन्य ऐसे बौद्धिक आख्यानों की। एवं विष्णुगोविन्द और वशिष्ठ सरासे महर्षियों के आशीर्वाद के पुत्र भी होते रहे हैं। निरुद्ध यह कि फिर वही बाद करने परवत है, ‘शंकराचार्य: सर्वमात्मनः’, ‘यत् आत्मा अस्ति अस्ति परिणामात् पुराण मन्त्र पुराणि ज्ञानं, इसी का नाम वा संसार-चक्र है; इसी विषय पर ही-युग में धर्म और आचार में परिवर्तन होते रहे हैं; धर्म-ज्ञानिनी और संस्थापन-परिभाषा; इत्यादि। ‘यद् देवा अर्चयन्ते देवाः अग्नि-देव पारमार्थिक-आविर्भावः’, जब ब्रह्मदेव से भी नहीं जाना कि अपनी सृष्टि की विकास रीति परवत है, देवाँ के साथ देव भी उत्पन्न हो ही गये, और उस के पुनः पुनः प्रवर्धन के लिये विष्णु की विधायिनी में भी अवतीर्ण का। के भवते रहते हैं, वो मुझे पर रहते मांस के मनुष्य काल-काल प्रकटित विकृतियों से कबे धर्मों का सब सको है ? निम्नलिखित विषय-

साफ़िकल सोसायटी के “व्यवहार में” दोष आ गये हैं, तो उन दोषों के अपाकरण में सहायता कीजिये, यदि उद्देश्य सोसायटी के उत्तम हैं; और ‘सनातन-धर्म समाज’ के बृहत्तर दोषों को भी देखिये और दूर कीजिये।

वर्णव्यवस्था के सुधार की आवश्यकता, आप को भी स्वीकार; पर क्या सुधार ?

आप ने दूसरे लेख में लिखा है कि, “यह हम मानते हैं कि आज अपने यहां की वर्णव्यवस्था में कितने ही दोष आ गये हैं; वर्णों ने अपने धर्म को छोड़ रक्खा है; उस में सुधार की नितान्त आवश्यकता है”। आप यह भी लिखते हैं कि “अन्य लोगों में भी वर्णव्यवस्था मान लेने में कोई हानि नहीं है”।

मैं भी तो यही कहता हूँ। यही तो ‘विश्व-व्यवस्था’ का रूप है। आप सुधार की नितान्त आवश्यकता मानते हुए, उस विकार का निदान कारण नहीं बताते, तथा उस सुधार का कोई स्पष्ट और व्यवहार्य उपाय नहीं बताते। मैं बताता हूँ। यदि आप मेरे कहे निदान को भ्रान्त मानते हैं, तो दूसरा कारण कहिये। यदि आप मेरे बताये उपाय को व्यर्थ और अव्यवहार्य समझते हैं, तो बहुत अच्छा, मैं भी मान लेता हूँ कि वह ऐसा ही है; पर आप उस से अच्छा उपाय बताइये।

अन्त में आप कहते हैं, “आवश्यकता है धैर्य के साथ स्वधर्म-पालन की, स्वधर्म निधनं श्रेयः”। यह धैर्य कैसे उत्पन्न किया जाय ? यह आवश्यकता सब के मन में कैसे बैठायी जाय ? स्वधर्म पालन कैसे कराया जाय ? ‘नियन्त्रण कौन करे ?’। प्राचीन प्रकार था कि उत्पथ चलने वालों का नियन्त्रण (क्षतात् त्रायते, रक्षक, दंड का धारक) दण्डधर ‘क्षत्रिय’ राजा करे; और जब स्वयं राजा उत्पथ उच्छ्रास हो जाय तो (ब्रह्म का, वेद का, सज्ज्ञान का धारक, शिक्षक) वेदधर ‘ब्राह्मण’ उस का नियन्त्रण करे; “ब्रह्मैव संनियन्तु स्यात्” क्षत्रस्यात्युद्धतस्य तु, “प्रजानां तु नृपः स्वामी, राज्ञः स्वामी पुरोहितः”। आजकाल, ‘जन्मना ब्राह्मण’ पुरोहिता की जो दशा, जो स्वधर्म के पालन में धैर्य और आसक्ति, हो रही है, वह आप से छिपी नहीं है; आप ने भी भूले-भटके कभी बरस दो बरस में दूरी जवान से

उन के आचरणों की निन्दा 'सिद्धान्त' पत्र से की गयी है; क्या ऐसे 'जन्मना' बलिष्ठ राजाओं और 'जन्मना' आक्षेप्य पुरोहितों द्वारा, आप अपने अभिलक्षित सुधार को समर्थन मानते हैं ? अथवा 'पुरोहित' शब्द का, 'कर्मण्य', ईश्वर, ईशान, सर्वप्रधान, पुरः अथ, धर्माभिजाय, धर्मप्रवर्तन, बने-बैस, प्रतिनिधिकायः, अथ करने से ही, और बदस्तूर सच्चे 'पुरोहितों' के बरग, निर्विचल, मनी-मयन, आशीर्जन, से ही, यह सुधार सम्भाव्य है ?

अथ धर्माधिकारिकों ने यह चाल पकड़ी है, कि मुँह से बराबर कहते रहते हैं कि पवित्रम से आई सच नई बातें, सच नई रीतियाँ, गुरी हैं; पुरानों हिन्दू रीतियाँ जा हम (धर्माधिकारी) भरत रहे हैं, वह सभी अच्छी हैं; उन्हीं को अच्छी तरह से सारे देश में चलाते हैं, और सब नई बातों को ठूँस रखते हैं, ही 'हिन्दूओं' का कल्याण है । पर, जब कोई उन से कहता है, कि आप अपनी पुरानी रीतियों को, हम पवित्रम की बातों पर मुख्य 'नव प्रतिज्ञा' गौ-सिद्धिओं से मनवाने के लिए और पवित्रम की बातों की देश से निकाल बाहर करने के लिए, स्वयं भी कुछ धन्य-धैर दिलाइये-इलाइये, कुछ त्याग तपस्या कीजिये, क्रिया-साहित्य उपदेश कीजिये—तब यह उत्तर मिलता है कि 'यह तो राजा का काम है और गुहारा काम है; हमारा काम तो केवल पुरानों बातों की प्रशंसा और नई की निंदा कर देना है; न उन पुरानी रीतियों के युक्तियुक्त ऐतिहासिक नई बलाना हमारा कर्तव्य है, न उन से उपरबी बुराईयाँ का देखना पड़ि-चानना शोषण हमारा कर्तव्य है; बल्कि उन पुरानों बातों से तो कोई के ऊपर गुरी, चूड़ामणि, यह है कि, ऐसे उपदेश धर्माधिकारी प्रशस्य, सभी, स्वयं अपने जावन के उपयोगी पवित्रम के सभी आधिकारियों से लिये काम लेते हैं, जैसे लोहे की कलम, मशीन का कागज, मिल का कपड़ा, खाला गार, डाक, धड़ी आदि; और इन में से बहुतों, मत्स्य-मांसका तो खुले हुए लम्प लालटेन, छपाखाना, छपी पुस्तकें, साइकिल, बस, मोटर-कार, रेल, जैसे लोहे की कलम, मशीन का कागज, मिल का कपड़ा, खाला सभी, स्वयं अपने जावन के उपयोगी पवित्रम के सभी आधिकारियों से लिये काम के ऊपर गुरी, चूड़ामणि, यह है कि, ऐसे उपदेश धर्माधिकारी प्रशस्य, खराबी पैदा हो नही हुई; जो हुई सो अब नई बातों से ही' ! और इस सब चानना शोषण हमारा कर्तव्य है; बल्कि उन पुरानों बातों से तो कोई कुछ बलाना हमारा कर्तव्य है, न उन से उपरबी बुराईयाँ का देखना पड़ि-नई की निंदा कर देना है; न उन पुरानी रीतियों के युक्तियुक्त ऐतिहासिक और गुहारा काम है; हमारा काम तो केवल पुरानों बातों की प्रशंसा और उपदेश कीजिये—तब यह उत्तर मिलता है कि 'यह तो राजा का काम है

पदवो अपने को देते हैं, अपनी तपस्या और त्याग और योग की शक्ति से, आत्म-बल से, राजा और प्रजा का भी नियंत्रण करो, जैसी मनु की स्पष्ट आज्ञा है; तब मुँह फेर लेते हैं और कहते हैं कि 'यह कलियुग है, इस में त्याग तपस्या का ठिकाना नहीं; अधर्म ही बढ़ता जायगा; हरि-नाम-जप और गंगा-स्नान और ब्राह्मण-पूजा से ही सब कुछ हो जायगा'। ऐसे लोगों से देश के कल्याण की आज्ञा नहीं, और उनकी बातें सुनने के योग्य नहीं।

शास्त्र शब्द का क्या अर्थ है ?

'शास्ति यत् साधनोपायं चतुर्वर्गस्य निश्चितं, तथा तद्वाधनऽपायं, एषा शास्त्रस्य शास्त्रता', यह तो शब्द का निर्वचन हुआ, जिस से उस का तात्त्विक मूल अर्थ निकलता है, और जो प्रायः निर्विवाद है। पर यहाँ इस शब्द के सम्बन्ध में दूसरी बात स्मरण कराने और उस की ओर ध्यान दिलाने का तात्पर्य है; "यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य" "तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते" ये दो ठुकड़े गीता के प्रतिपद उपस्थित किये जाते हैं। इन के कहने वाले कृष्ण ने स्वयं शास्त्र का क्या अर्थ किया है, इस की ओर कितने सज्जन ध्यान देते हैं ? यह शब्द गीता में केवल पांच बेर आता है; एक बार अर्जुन के प्रश्न में और चार बार कृष्ण के उपदेश में और स्वयं कृष्ण ने इस का अर्थ यों कहा है !, "इति गुह्यतमं शास्त्रं इदं उक्तं मयाऽनघ," अर्थात् गीतात्मक शास्त्र ही से सर्वलोकसंग्राहक अध्यात्मशास्त्र, अध्यात्म-विद्या विद्यानां, सर्वविद्याप्रतिष्ठा ब्रह्मविद्या आत्मविद्या, ही से, उन का अभिप्राय है; निर्णयसिन्धु, प्रायश्चित्तप्रदीप, हेमाद्रि, पराशर-माधव, और परिभाषेन्दुशेखर, शब्देन्दुशेखर, गादाधारी, जागदीशी, आदि से नहीं; न अद्वैतसिद्धि, गौड़ब्रह्मानन्दी, चित्सुखा, खडनखंडखाद्य, तंत्रवार्त्तिक, राणक, भाट्टदीपिका आदि ग्रन्थों से।

और भी यह बात याद रखने की है; शास्त्र शब्द का यदि यह विशिष्ट अर्थ हम न लें तो प्रश्न उठता है—

अस्तु शास्त्रं प्रमाणं मे कार्यऽकार्यव्यवस्थितौ;

किंतु किं मे प्रमाणं स्यात् शास्त्रं ऽशास्त्र-व्यवस्थितौ ?

वेदो मान्यः कुरानो वा बाइबलो वेति संशये,

प्रचुर, अग्रज-मा-उज्ज-मा-भार-वर्षिनी मानव लोक के लिए है ही
 प्राणिव विषय-व्यवस्था का छोड़ कर, दूसरी गति, गति-वर्द्धता प्रम-
 के अग्रज-मा-उज्ज-मा-भार-वर्षिनी, 'प्रतिष्ठा' की संज्ञा है, विषय-धर्म से
 इस पर कुछ भी विचार करने, वो यह स्पष्ट है ज्ञापना कि, कम-गुण
 परिणाम न करने ? यदि इस प्रम-की सुलभता का प्रयत्न आप करने,
 सब विदेशी भी भारतीय धर्माधिकारि-समाज और आशुत २३-धर्म का
 आत्ममा और विदेशियों के द्वारा उन का दासीकरण कैसे करेगा, यदि
 ली जाय, वो उठने से ही काम कैसे चलेगा ? भारतीय परंपरा का
 एक भारतीय ही से जन्म-स्वयं-पालन की व्यवस्था बिड़ भी कर
 है, और कोई देश भी सर्वथा सर्व-जन-स्वयं नहीं रह गया है, वर
 भी, सर्वप्रथम न भी, बल वार रूढ़ि जाड़ा विमान द्वारा नृप गया
 जन्म ? अब, जब सभी देशों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध, संयुक्तिमक
 इस का निष्पत्ति निरवयव कौन करे, कौन, कौन, 'विदेशी' है ?
 विषय, बहुर उचित, पर 'स्व-धर्म' क्या है, कौन किस का 'स्व-धर्म' है,
 आप चाहते हैं कि सब लोग "धर्म से स्वयं-पालन" करें, बहुर सुना-

‘स्व-धर्म’ क्या है ?

सार: 'से' किया है ।

है । इन शान्ति पर विचार, विचार से, करने का यत्न है 'मन-धर्म-
 अग्रज-मा-उज्ज-मा-भार-वर्षिनी, का ही, गुणधर्म भी और प्रत्यक्ष भी, शास्त्र बिड़ होना
 उचित इस का निष्पत्ति करती है । इस उत्तर से भी, पुनर्गति, गतिशास्त्र,
 शास्त्र करते हैं । कल्याण का उत्तर यही है कि, आन्तर्गत आन्तर्गत ही
 तब क्या करें ? वेद, गुरुकुल, कुरान आदि सभी अपने को इकलौता
 बहुर आच्छा; पर जब यह शंका हो, कि कौन शास्त्र है, कौन अ-शास्त्र,
 जब संशय हो कि क्या काय है, क्या आकाय, तब वो शास्त्र कहे सो मानो;
 उचित शास्त्र-मा-उज्ज-मा-भार-वर्षिनी, उचित शास्त्र-मा-उज्ज-मा-भार-वर्षिनी;

कल्याण ने इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे रखता है,

कहे व मानव उचित कः प्रमाण विविध ?

जन्मना की कथा यह है कि पश्चिम में भी, जैसे भारत में, चाहे दूसरे शब्दों में पर तत्त्वतः उसी भाव से, डिवाइन् राइट् आफ् किंग्ज् ऐंड प्रीस्ट्स्, राजाओं और धर्माधिकारियों पादरियों का (पाद्री, पितृ, दोनो शब्द एक ही और एकार्थ ही हैं) दिव्य देवदत्त (डिवाइन् डीयस् थोश्वास् ; द्यौः देवः दिवस् ज्यौः ; दिवस्पति ज्ञायस् ज्युपिटर् ; सब एक ही वा समान सदृश हो वा सन्निहित ही हैं, तथा राइट् (श्रुतं रिक्त्थं भी) ईश्वरीय अधिकार कहा और माना जाता था ।^१ उस महीश्वरत्व और महीशुरत्व के दुरुपयोग से ही, रक्तक के भक्त बन जाने से ही, भारत-जानता निरय में गिरी है ; तथा सब भूमण्डल पर सर्वत्र क्रमशः अधिकाधिक दारुण जगद्विदारक संग्राम पुनः पुनः हो रहे हैं ; रावण के भी साम्राज्यों से बहुत बड़े बड़े साम्राज्य हम लोगों की आखों के सामने विस्तृत हो गये और हो रहे हैं, तथा भारत-जनता, पेषणी चक्कों के उत्तर और अधर प्रस्तरों के बीच में गांधूमवत् पड़ी है । इन शासनाधिकारियों और धर्माधिकारियों ने अपने अपने धर्मग्रन्थों को 'अपौरुषेय', मान रक्खा है ; अपनी अपनी सुविधा और विविध गर्हा के अनुकूल उनका अर्थ लगाते हैं ; नये नये स्वार्थ-साधक 'धर्म' कानून बनाते हैं ; और अपनी अपनी 'अपौरुषेय' श्रुतिदेवियों से पराई श्रुतिदेवियों का मुख-निष्क्रोटन और कवरी-लुञ्छन कराते हैं । यह 'स्व-धर्म' की दशा हो रही है ।

कवि ने मारीच राज्ञस के मुह से कहलाया है, "अद्मः द्विजान्, देवयजीन् निहन्मः, कुर्मः पुरं प्रेतनराधिवासं ; स्व-धर्मः एषः क्षणदाचराणां ; नैव ऽध्यकारिष्महि वेदधर्मे", द्विजों को खा जाना, देव-यज्ञ करने वालों को मार डालना, नगरों को प्रेतावास बना देना—हिंस्र सिंह व्याघ्र वृक बिड़ाल आदि ऐसे रात में घूमने वाले राज्ञसों का 'स्वधर्म' तो यह है ; वेद-धर्म उन का स्वधर्म नहीं । तथा गम जो से कवि ने इस का उत्तर दिलग्या है । पर उस उत्तर के यथार्थ आशय का, तथा अन्य स्व-धर्मों को भ', दूसरे शब्दों में

१ Divine right of kings and priests ; divine, *deus*, *theos*, Zeus, Jupiter ; right.

बाहर कर देना, अपने समाज को दुर्बल कर के दूसरे सम्प्रदायों और समाजों का बल बढ़ाना; जब, ईसा की छठी शताब्दी से सोलहवीं तक कुछ ईसाई सम्प्रदायों का, और सातवीं से आज तक कुछ मुसलमान सम्प्रदायों का, ‘स्व-धर्म’ यह रहा है कि दूसरे धर्मवालों का छज से, बल से, विविध प्रलोभन से, अपने धर्म और समाज में ले आना, दशरी तथा अन्य अफ्रीका-निवासी जातियों को गुलाम बनाना, और दूसरों के इष्ट पदार्थों, चिह्नों, धर्मग्रन्थों, उपासना-स्थानों को नष्ट-भ्रष्ट करना; जब छठी से बारहवा शताब्दी तक वैदिकग्रन्थ और बौद्धग्रन्थ सम्प्रदायों, समाजों, दलों का भी ऐसे ही परस्पर व्यवहार का ‘स्व-धर्म’ रहा; जब आर्य, ईरानी, गॉल, गॉथ, शक, हूण, मुगल, तुर्क आदि पौरस्त्य जातियों का, वेदकाल ‘१६ अग्रहत १६४६ ई० से कलकत्ता में आरम्भ हो कर, जनवरी १६४७, में भी अभूत पूर्व घोरता से जो साम्प्रदायिक हिन्दू-मुस्लिम उपद्रव कलकत्ता और नोआखाली में हो रहे हैं; जिन में, गवर्मेन्टी अफसरों का कहना है कि बीसियों हजार पुरुष, स्त्री, बच्चे मार डाले गये, औ पचासों हजार घायल हुए, (दोनों सम्प्रदायों के); और ढाका, बम्बई, अहमदाबाद, इलाहाबाद, छपरा, आदि कितने ही अन्य स्थानों में भी उपद्रव हो रहे हैं, यद्यपि इस दारुणता को अभी नहीं पहुंचे हैं; और हजारों हिन्दू स्त्रियां बलात्कार से दूषित हुईं और मुसलमान बनाई गईं—यह सब देखने के बाद, अब ‘उधरे पटल परसु-धर मति के’। कलकत्ता में, काशी में, लुधियाना में, लाहौर में, कांची में, तथा अन्य स्थानों में, ‘पंडित’ लोग, सभा कर के, व्यवस्था दे रहे हैं कि ऐसी अवलायों के लिये, वा विधर्मी-कृत पुरुषों के लिये, किसी प्रायश्चित्त का आवश्यकता नहीं है, केवल भगवन्नाम का स्मरण पर्याप्त है। पर, अब वे स्त्रियां रो रही हैं, कि हमारे कुल के पुरुष तो सब मार डाले गये, अब हम किस का आश्रय लें। यह फल है, ‘पंडित-रूप-धारिणी’ धर्मान्धता, ‘शास्त्रान्धता’, अदूर-दर्शिता का! इसी ‘जन्मना वर्णः’ के मूढ-ग्राह ने, मूढता ने, महा मोह ने, तामसी बुद्धि ने, हिन्दू-धर्म और हिन्दू-समाज को नरक में डाला है। इस नरक से सद् धर्म को, हिन्दू-समाज को, अपितु समस्त मानव-समाज को,

और उपनिषत्काल से ईसा की पंद्रहवीं शताब्दी तक, पाश्चात्य यूरोप की और बढ़ते जाना, और पहिले से वही जातियाँ पर आक्रमण कर के उन का खाँस करना, 'स्व-धर्म' था; जब सोलहवीं शताब्दी से आज तक सूर्य उलट चल रहे हैं; और पाश्चात्य यूरोप जातियों का, पौरुष्य जातियों पर, आक्रमण और प्रमुख स्थापन करना स्व-धर्म ही रहा है; और सभी अर्ध-अर्ध 'स्व-धर्म'-गलन में 'धर्म' धर्म के साथ जाने रहे, और लग रहे हैं; तब भी, 'स्व-धर्म'-गलन से जगत् में शांति की आशा जो आप ने प्रकट की, वह पूरी नहीं हो रही है, प्रत्युत आशाहित ही बढ़ती रही है। काम कैसे चले ? इन शक्ति में 'स्व-धर्म' शब्द का प्रयोग मैं तो, व्यर्थ से नहीं किया है; ये सब, सबसुख, अपने अपने ऊपर और आचरणों की 'स्व-धर्म' ही मानते रहे हैं; क्योंकि उन के धर्म-विकासी उन को यह श्रियो देने रहे हैं कि यही तुम्हारा धर्म है।

निर्वाह निरुपयोग निष्कर्ष निजरी बात यह है कि, 'स्व-धर्म' का निर्वाह-रूप-निर्वाह-निरुपयन सब से पहिले आवश्यक है; इस का उपाय, आप बताते, और तदनन्तर, उस उपाय के प्रचार, प्रसार, प्रवर्धन का उपाय, बनता है। आपी आप ने अपनी आशा, प्रारम्भ, प्रकट की है। मैंने बताया है, उपायों की सदीय मानने की मैं बता रहा हूँ; 'अध्यय' महोपय' नहीं हो है; 'नास्तिक' गुणवत्त किञ्चित् । वेद-वेद-वेद की पुकार हो रही है; ठीक है; पर एक वेद के चार वेद हुए; प्रत्येक की बहुत-बहुत शाखाएँ हुईं; यहाँ तक कि 'सर्वधर्म' 'साम'; और अधिकतर गुण हो गये, 'आनादि-निधन' होती हुई भी; किन्तु हो भाग्य बने और गुण हो गये, अब बड़ोटी आचार्यों का अर्थ निररी सन्दिग्ध ही है; वैदिक-मन्त्रिकाओं और पंडित-मन्त्रिकाओं की भी ठीक पता नहीं; दो हजार वर्ष पहिले, निष्कर्षकार यहाँ के समय में ही स-देह उत्पन्न होने लगा था; पांडित्य-महोपाय में, तथा अन्य प्राचीन भाषा-शैली में, किन्तु ही आप सुनें के कई कई अर्थ, 'अध्यय', 'अध्यय' कर के लिखे हैं; अर्थ के, और प्रयोग के

महोपाय से सं-निष्ठ है।

उपारने, उद्धारने, का एकमात्र उपाय, कल्याण, धर्म; यथार्थ, के

निरणय के लिये पूर्वमीमांसा का महाशास्त्र ही बन गया; राणक ऐसे महाकाय ग्रन्थ बन कर प्रायः लुप्त हो गये, उस में भी भाट्टमत, गुरुमत, 'मुरारिस्त-तीयः पन्थाः', तीन भेद हो गये; 'पौरुषेयता' 'अपौरुषेयता' की, तर्क-प्रतितर्क से, कितनी बाल की खाल निकाली गयी और निकाली जा रही है, और 'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणां ते' के स्तनयिन्नु-निर्हाद होते हुए भी, एक और प्रमुख महाशास्त्र न्यायशास्त्र ('सर्वेषामपि शास्त्राणां न्याय-व्याकरणं मुखं') वेद को पौरुषेय ही कहता है, और दूसरा महाशास्त्र मीमांसाशास्त्र उस का अपौरुषेय ही बताता है, और अपौरुषेय कहता हुआ भी भूतार्थवाद, अनुवाद, गुणवाद, 'रोचनार्था फलश्रुतिः' आदि का बहुत सूक्ष्म, बुद्धि पर तीव्र तीखी सान चढ़ाने वाला, विवेक करता है; ऐसी सान, कि 'बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च' के ऐसी बारीक हो कर, बुद्धि अदृश्य और लुप्त हो जाती है, स्थूल सांसारिक व्यावहारिक कार्यों के स्पर्श को सहन ही नहीं कर सकती ! प्रत्यक्ष ही सैंकड़ों पंथ, परस्पर विवद-मान, कलहायमान, भारत में भर रहे हैं; सभी अपने को हिन्दू, सनातन-धर्मानुयायी, स्व-धर्म पालक कहते हैं; 'अग्निः यथा एकः भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूपः बभूव', 'सनातनश्चापि धर्मः तथा एकः जातिं जातिं प्रतिजातिः बभूव' । ऐसी दशा में 'स्व-धर्म' के सच्चे रूप का निर्णय कीजिये, और उस का, सब से, धैर्येण अवलम्बन कराने का, उपाय बताइये । गीता में 'स्व-धर्म' शब्द पांच बार आया है; अ० ३-३५ (दो बार); २-३१, ३३; १८-४७ । इन प्रयोगों पर, तथा ४-१३ और १८-४१ पर, विचार करने से मेरे समझ में यही आया है कि 'स्वभाव-नियतं कर्म' ही को कृष्ण ने 'स्व-धर्म' माना है; अर्थात्,

स्वस्य भावे प्रधानो यो गुणः, सत्त्वं, रजः, इत्यवा

तमः, तदुद्गतं कर्म यत्, स्व-धर्मः स एव हि ।

पुनरपि मेरा नम्रनिवेदन ।

ऐसे हेतुओं से, वर्तमान अवस्था में, सब पाठक सज्जनो से पुनरपि मेरा नम्र निवेदन है, (क्योंकि मैं हिन्दूधर्म और हिन्दू समाज का द्रोही नहीं हूँ, प्रत्युत बहुत हितैषी और सिसेविषु, आज पैंतालीस पचास वर्ष

से, अधिकाधिक हो रहा है), कि, इस समय में 'जगन वरुण' का उद्देश्य, अधिकाधिक हो रहा है, और कल्याणकर नहीं है; प्रयत्न बलवानों का निराशा: अधिकांश का अधिकाधिक प्रयत्न बलवानों से अतिवर्तित विपुल और च्युत करता है; और दुर्बलों को अधिकांश-हीन और केवल कर्तव्यों के भार से भुन और मरमान कर देता है । निरतीत इस के, 'कर्मण्यो धर्मः' का, और तदनुसार अधिकांश और कर्तव्यों के परस्पर दृष्टि सम्बन्ध का और निम्न वर्णों में विभाजन का, विशेष प्रसरण प्रवर्तन बहुत सुकर है, बहुत कल्याणकर है, सब प्रकार की आत्मनर और बाह्य शक्ति का सर्वत्र आधायक है; इस की ओर सब देशों में विचारणीय सञ्चालन की प्रवृत्ति स्वयं ही हो रहा है; उन के विचारों का, परस्परप्रत्यक्ष गीतक शक्ति गुणवत्तम भी और प्रयत्नवत्तम और धर्म में और कर्तुं सुखम भी आश्वासनशालि, आत्मविश्वास, के द्वारा, परिभाजन परिकरण निरवयव उत्तेजन करने की आवश्यकता है । इस मार्ग के लिए 'कर्मण्यो धर्मः' के आनुपातिक विचारों, तर्कों, प्रमाणों, सञ्चालन में निष्ठा, योई से संशयितकों के दल की आवश्यकता है, जो वेद की आशा "सामञ्जस्य, संवदत्त, सं वो मनासि जानताम्" तथा "कौतव्यं निरवयव" को दृष्टय से, मनसा अवस्था कर्मण्य, पालन चाहते हैं। उक्त अर्थवर्ती मन्त्रों में 'तथा मानव-धर्म-सार' और 'शास्त्र-वाद-वर्तमान बुद्धि-वाद, नाम क मन्त्रों में यह सब बात सविस्तर कही है, न था इसी मन्त्र के मत सध्याओं में भी ।

यह सदा स्मरण रहना चाहिये कि केवल निरवयव-मुक्त प्रवृत्ति पर्याप्त नहीं, विविधवृत्तन भी चाहिये, खण्डनही नहीं, मण्डन भी; अधोदन हो नहीं, समूहन व्यूहन भी; परदीप-दशान और वजन ही नहीं, खण्डन-सजन, प्रदशान व्यवहारा, प्रचारा भी। वचन मान 'दिवाकेशी' में बड़े दोष; निरवयव; उस के स्थान पर क्या शोषन-प्रकार होना चाहिये और कैसे उस का स्थापन किया जाय, यह बताइये । प्रवर्तमान निर्वाचन-प्रकार से योग्य व्यक्ति निर्वाचित नहीं होते; निरवयव; पर कौन दूधरा प्रकार काम में लाया जाय ? ये दो एक-अन्य प्रकार बताते का मत किया है; अपनी बुद्धि बुद्धि के

भरोसे नहीं; आर्ष वाक्यों के भरोसे। यदि वे प्रकार ठीक नहीं, तो दूसरे कहिये।

विधानात्मक कृत्यवर्त्म बताइये।

‘कर्मणा वर्णः’ के अनुसार, हिन्दू-धर्म और हिन्दू-समाज-व्यवस्था के जीर्णोद्धार के लिए किञ्चिद् अत्यल्प न-गण्य क्षुद्र सेवा करने की चेष्टा, सम-विचार सम-भाव के उद्योगियों के साथ, १८६८ ई० से, जब से ‘सेण्ट्रल् हिन्दू कालिज’ की स्थापना काशी में हुई, विविध प्रकार से कर रहा हूँ। पहिले कुछ अनुदुद्ध रूप से, पीछे अधिकाधिक उद्बुध्यमान रूप से, अत्यन्त बहुत वर्षों से दृढ़, विश्वास मेरा यह हो रहा है कि ‘हिन्दू धर्म’ पर प्रतिष्ठित यही ‘हिन्दू-समाज-व्यवस्था’ यदि अध्यात्मशास्त्र और आत्मविद्या के अनुसारी ‘कर्मणा वर्णः’ के सिद्धान्त से परिमार्जित परिष्कृत प्रतिसंकृत कर दी जाय, तो ‘हिन्दू-धर्म’ ‘हिन्दू-समाज’ के कृत्रिम नाम और संकुचित भाव को छोड़ कर, सर्वलोकसंग्राहक तथ्य और उदार और प्राचीन आप नाम और भाव, ‘मानव-धर्म’ ‘मानव-समाज’ का, ग्रहण कर लेगी; और “नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः” ‘सनातन’ आत्मा पर प्रतिष्ठित, उस की प्रकृति से निःसृत, ‘धर्म’, ‘सनातनधर्म’, ‘विश्व-धर्म’, से प्राणित, विश्व-व्यवस्था के रूप में परिणत हो कर, सर्व-मानव-लोक की कल्याण-कारिणी हो जायगी।

‘डिमोक्रेसी’ के दोष

इस लेख को यहां समाप्त करना चाहता था, किन्तु समालोचक के दो और लेख, “पाश्चात्य लोकतन्त्र” और “हमारा कटु अनुभव”, नज़र आये; उन में जो बातें वर्तमान ‘डिमोक्रेसी’ के दोषों के सम्बन्ध में कही हैं, प्रायः वह सब, अधिक विस्तार से, बहुत हेतुओं के, और पाश्चात्य लेखकों के मतों के, प्रतिपादन के साथ, ‘विश्व-युद्ध और उस की एकमात्र औषध’ नाम के ग्रन्थ में मैंने लिखा है। पर उस ग्रन्थ में एक बात और लिखी है। इतना ही

१. ‘सिद्धान्त’ के १४ और २८-४-१९४२ के अङ्कों में।

२. *World-War and Its Only Cure—World-Order and World Religion.*

‘हरे और पूछ कर (जैसा समालोचक ने किया है), कि “इन सब प्रयोगों पर क्या आपसी से विचार करने की आवश्यकता नहीं है?” मैं ने सन्तोष नहीं किया है, बल्कि विचार से विचार किया है। आशय है कि इन विचारों की और समालोचक का ध्यान नहीं गया; उस ग्रन्थ में आरम्भ से अन्त तक यही बात तो कही है कि इन प्रयोगों पर आपसी विचार करने की आवश्यकता है; और मेरी बुद्धि में प्रयोगों के उत्तररूप जो विचार उठे हैं, उन को मैं प्रतिपादन किया है, और उन सब उत्तर-रूप विचारों के सूत्र-शब्द भी तो ये ही हैं— विरवर्णमूर्तिमूर्तिव विरव-व्यवस्था ।

इस स्थान पर एक चेतावनी पुनः कर देना उचित है। स. धारण मन्त्र की साधारण प्रकृति यह है कि आपने और आपने पूर्व पूर्वों के गुणों की ही देखे, और एकाग्र के दोषों की ही; पर ‘विद्वान् गुणज्ञो दोषज्ञः’ अपने भी और पराये भी, गुणों की भी दोषों की भी, देखता है। ‘सामान्य’ सर्वेधा निर्दिष्ट सर्व-सुख-मय या—यह सुन कर मान लेना पश्याम नहीं, बल्कि सामाजिक जी ने, इसी से, उस युग के दोष भी दिखाते हैं. और ऐच्छक यादों में, साधनीय आदर्शों, यथार्थ का वर्णन किया है; यथार्थ के बारे पाप दिखाते हुए उस के आदर्शों का वर्णन करते हैं; राम जी के मुख से, यथार्थ के माया के बाद उस की ‘महामाया’ कहलाया है; यह भी कहलाया है कि दशरथ, कामाभिषेक में, कहलाया है; यह भी प्रतिपाद्य शब्दों से कहा है कि दशरथ की पहिले से ही नैकेपी से खाँसी थी, इसी लिए भरत की विमर्श पर मामा के यहाँ भोजन करने उद्योग ने राम की युवराज बनने का यत्न किया ।

यह विचार का प्रयास उस समय भी ही; राम ने अपने पिता के यह-विचार के दुःखल सुगत कर ही एक-एक-शब्द किया; उन के चारों तरफ प्रचारों के द्वारा राजा लोग बहुत विचार करते ही थे, उन के वंशजों ने भी पुनः किया; एक धोती के बकने से सीता की निकाल दिया, अन्त में स्वयं दुःखा ही का प्रारम्भ से प्रवेश कर गया । एक अकेले राम जी के परम सदाचार और प्रजा बसल होने से उन के जीवन काज में ‘राम-राज्य’ रहा, जो इससे देश

का सार्वकालिक कल्याण कैसे हो ? यह कैसे निश्चय किया जाय कि सब राजा राम जी के ऐसे ही होंगे ?

सर्वोपरि प्रश्न यह है कि, अब, इस देश-काल में, 'राम-राज्य' के आदर्श अंश का पुनः आवाहन पुनः स्थापन कैसे किया जाय; केवल उस की प्रशंसा कर देना पर्याप्त नहीं। क्या किसी को आशा है कि राम जा फिर से उतर कर राज्य करेंगे ? 'इति-इ-आस' पर्याप्त नहीं; 'इति-इ-भूयात् पुनः'; का प्रकार सामने रखना चाहिये।

लक्ष्य को स्पष्ट करने की आवश्यकता।

कांग्रेस के, हिन्दू महासभा के, मुस्लिम लोग के, 'निर्दल नेता-दल' के, सभी प्रकार के भारतीय नेताओं से यही प्रार्थना पुनः पुनः उक्त ग्रन्थ में, और सन् १९२१ से आरम्भ कर के सैकड़ों 'आर्टिकल्स' में संवादपत्रों में, अंग्रेजों और हिन्दी में, मैंने की है; तथा उक्त ग्रन्थ के पहिले और युद्ध-रम्भ के बाद भा बहुत आर्टिकल्स के द्वारा ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका के राष्ट्रा-धातों राष्ट्र-सञ्चालकों शासकों से भी यही प्रार्थना की है, अर्थात् यह कि युद्ध के 'लक्ष्य' 'साध्य' के रूप में आप लोग किस प्रकार की नयी और साधुतर सृष्टि, उमड़ातर दुनियाँ, न्यू ऐंग्ल वेटर वर्ल्ड, रचेंगे, (क्योंकि सभी युध्यमान राष्ट्रों के नेता ऐसी ही प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं), कैसी समाज व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, किस प्रकार की स्वतन्त्रता 'फ्रीडम' सब देशों और जातियों को देना चाहते हैं, डिमाक्रेसी का क्या रूप बनाना चाहते हैं, (क्योंकि प्रवर्तमान डिमाक्रेसी के घोर दोषों का स्वयं ब्रिटेन और अमेरिका के अति प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखकों ने विस्तार से दिखाया है), जिस से अच्छे, अनुभवी, लोक-हितैषी, निःस्वार्थ आदमी हा धर्म-व्यवस्थापक सभाओं में जायें, और ऐसे अच्छे कानून बनावें, जिन कानूनों धर्मों से ऐसी समाज-व्यवस्था बन जाय, कि सब मनुष्यों को, यथोचित, स्व-स्व-प्रकृति के अनुकूल, पेट-भर रोटी, पोठ भर कपड़ा, सिर भर छप्पर छाजन, माथे मस्तक मस्तिष्क भर ज्ञान, धर्म (उपासना) और अर्थ (स्वत्व), सम्पत्ति, परिग्रह, रिक्थ, 'प्रापटी'।

१ Articles; New and Better World; Freedom, Democracy, Property.

मिस्त्रीयत) और काम (ग्राइल) का उचित मात्रा में सुख, और अन्यत्र के मध्य से छुटकारा, मिल सके। और, ऐसी प्रार्थना, इन सब से, पुनः पुनः सतत करते हुए, यह सूचना भी, पुनः पुनः उक्त दोनों अंग्रेजी और एक संस्कृत ग्रन्थ में, तथा अन्य कई अंग्रेजी और हिन्दी ग्रन्थों और छोटें लेखों में, समाप्त से भी और व्याप्त से भी, कर दी है, कि 'मानव-धर्म' के 'मानव आध्यात्मिक और आधिभौतिक (आधिदैविक) और आधिदैविक, प्रकृति, के, अनुसार 'कर्म' या 'वर्ण' की नीति रीति से, 'मानव-समाज-व्यवस्था' और 'राष्ट्र-शासन-प्रवृत्ति' ऐसी ऐसी होनी चाहिये; और यदि हो तो उक्त लक्ष्य, जो सब चीजें एकाग्रता के अन्तःपाती हैं, तथा भावपूर्ण भी, आध्यात्मिक, परमात्मिक, सही, वृत्त और सिद्ध हो जायें; तथा, लोकतन्त्रवाद, सामाज्यवाद, साम्यवाद, 'क्रान्ति' राज्य', 'गोबिन्द', 'धर्म' राज्य', 'असम' राज्य', 'एकराज्य', 'द्वैराज्य', गणराज्य, साम्राज्य, राज्य', 'वैराज्य, मोक्ष, आदि प्रत्येक में जो गुण का अंग है, उस सब का आ-कर्म, और सब के बीच के अंगों का आ-कर्म, भी, व्यवसाय, हो जाय, व्यवसाय, कर्मात्मिक प्रकृति की अपरिहार्य इच्छा के कारण, आत्म-जनक निर्देशता, कर्मात्मिक, किसी प्रकार में और से, सिद्ध नहीं हो सकती, अथवा, गुण आधिक, दुःख कम, सुख अधिक—किसी एक निर्दिष्ट, परिमित, देश और काल के अनन्तर और युग में—इतना ही साधा या सकल है; और सब बात, तो अर्थात् मानव ।

काम्य, से मेरी निरन्तर जीव वर्ण से रचना ।

भारत के हिन्दू विरोध रूप से, सन् १९२१ से, से, काम्य के प्रधान नेतृत्वों से, तथा जनता से, २८ २९ हैं कि, अभिलषित भारतीय 'स्व-राज्य' के रूप का-सर्वोत्तर निरूपण विधायक कर दीजिये । 'देशान्तर' १९२० तक काम्य का 'कीट', 'creed', 'व्यवस्था', 'व्यवस्था'—'निर्देश के उपनिवेशों', 'कालोनीज', 'colonies', जैसे कालोनी, 'स्व-अधीनता', 'आर्सेलिया', 'गुडविल', के ऐसी स्वराज्य, 'सेवक गवर्नर', 'self-government' १९२० में लागू की काम्य से 'कीट' वर्तमान रूप,

चित्तरञ्जनदास जी के साथ एक 'स्वराज्य-योजना' भी मैं ने बनायी; 'डिमा-क्रेसी', लोकतन्त्र, के विद्यमान दोषों को दूर करने का प्रकार भी उस में दिखाया, श्री शिवप्रसाद जी की उदारता से छः हजार प्रतियाँ उस की, महात्मा गांधी के 'यङ् इण्डिया' नामक साप्ताहिक के साथ, नेताओं और जनताओं के विचारार्थ, सन् १९२३-४ में बाँटी गयीं; तथा और भी सदस्यों प्रतियाँ भारत और ब्रिटेन में बाँटी गयीं; पर नेताओं का और नीतों का ध्यान इधर नहीं फिरा; सब इसी त्वरा में थे कि 'स्वराज', भट्ट, 'मन्त्रवत्' चालचाजियों से मिल जाय, तब पछे विचारा जायगा कि रूप-निरूपक शब्द छोड़ दिये गये, केवल 'स्वराज' रक्खा गया; जिस से वह शब्द नितरां गूढ़-मूढ़, अभावह, संदेहग्रास्त हो गया। पूछने पर गांधी जी यह कहा करते थे कि स्वराज का अर्थ, 'राम राज', जो और भी अधिक अभावह है। इसी से इस राम-राज स्व-राज के अर्थ के स्पष्ट विवरण की इच्छा मुझ को उत्कट हुई। खेद है कि कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं को यह उग्र आवश्यकता अनुभूत न हुई; और इसी से कांग्रेस के कार्य में निश्चय नई अड़चने उठती हैं, और वह आगे नहीं बढ़ता, बल्कि पीछे ही हटता चला जा रहा है। इसी विषय का बहुत विस्तार से प्रतिपादन, मैंने, 'विश्व-युद्ध और उस की एकमात्र औषध' में किया है। अब कई कारणों से, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मई १९४६ से प्रांतों में, और सितम्बर १९४६ से केन्द्र में, कांग्रेसी मिनिस्ट्रियां पुनः स्थापित होने दिया है; पर जैसा पहिले फुट-नोट में लिख आये, तरह तरह के उत्पात खड़े हो गये हैं। इस का भी कारण यही है कि, यद्यपि कांग्रेस के सब प्रधान नेता, एक दो को छोड़ कर, अहमद नगर के किले में, अगस्त १९४२ से जून १९४५ तक, बंद रहे, और तीन वर्ष तक, दिन रात, निरन्तर, एक साथ रहे; फिर भी, कैद से बाहर आने पर, और शासन शक्ति पाने पर, भारतीय 'स्वराज' को क्या रूप देने का यत्न करना होगा—इस अति गुर्वर्ध, अति गम्भीर, प्रश्न पर विचार ही नहीं कर पाये; दूसरे-दूसरे विषयों पर पुस्तकें पढ़ते और लिखते रहे। "कार्यकाले तु सम्प्राप्ते गताः क्रिकार्य-मूढतां"।

इस गाने का मूल है। विवर्ती गान की, उतनी ही अधिक विवर्ती
 होला गान; 'मन्त्र' में, बाल में, घर में, घर में, घर में, घर में;
 'वैष्णव' समानता का उपाय मान्य नहीं, 'सर्व शक्ति' की
 सत्ता के स्थान में, 'विद्युत-विद्युत-धर्म-कर्म' 'विद्युत-विद्युत-जालि-कर्म'
 और 'विद्युत-विद्युत-स्वयं-कर्म' अन्तर्गत स्वरूप, धर्म, मन्त्र,
 अविद्या, शक्ति, 'देव-वन्दन' 'विद्युत-धर्म' और 'विद्युत-धर्म-स्वयं'
 की और उपायों की नहीं, अपितु अन्तर्गत-वृद्धि। फल, प्रत्यक्ष; विवर्ती
 अधिक दौड़ 'स्वयं' के पीछे, उतनी अधिक वेग में 'स्वयं' अविद्या-
 निकट प्रगति गान। "सर्वसा विवर्ती न किम्", "अविद्युत-विवर्ती"
 कर्मस्थि. भवति इत्येवम् अन्तर्गतः विपक्षः, "विपक्षी विपक्षी"।
 'एका कर्म', 'एका कर्म-देव', जो वेला महीन्द्र, धर्मों से कर्मों
 प्रकारों फिरते हैं, एक जल, दो कालिध, "वसन्ति से इत्येव विवर्ती",
 "विविधः प्रणः", जो परस्पर समर्थ जाते हैं, स्वयं उन में, परस्पर और
 'अनेक' और तीस महीन्द्र की रक्षा है, कारण—'स्वयं' महीन्द्र पर
 योग्य विवर्ती विवर्ती, 'एका' रक्षा, महीन्द्र के विलिखित अर्थ
 पर 'एका' कर्म का कर्म स्वरूप में नहीं देगा। अर्थ, अर्थ अर्थ
 विवर्ती उपस्थित कर दी जानी चाहिये; और मुझे नहीं आया उत्पन्न
 स्वरूप की रूपरेखा एक कर्म ही द्वारा वरुण कर के जलाने के समान
 विवर्ती उपस्थित कर दी जानी चाहिये; और मुझे नहीं आया उत्पन्न
 इति कि यह परम अवयवक अर्थ अर्थ निरूपण कर देते, वर देती वर-
 देती कि गीति की कर्मों के वेगों से और सत्त्वों से भी
 (१६३४ ई० के अन्त में) वर देती गये और अनेक की भावना
 परस्पर अस्वरूपों की महीन्द्र-वृद्धि जो हिन्दू जलाने में भी हुई है
 और उस के अर्थों का प्रदान कारण है, वही कर्मों के योग्य भी
 सत्त्व जगती, और छोटी, वेगों, वेगों, वेगों, वेगों, वेगों, वेगों, वेगों, वेगों,
 विवर्ती गान। और अर्थ ही ६ अगस्त १९४२ से महीन्द्र गीति तथा
 कर्मों के अन्त प्रमुख वेगों गानः सभी पुनः कर्मों में वर कर

दिए गए हैं। (गांधी जी से और मुझ से जो इस विषय पर पत्र व्यवहार] अगस्त-अक्टूबर १९४१ में हुआ था वह 'वर्ल्ड वार्' की पुस्तक के पृ० ५२३-५३६ पर छपा है)। रात्रि: गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः, इत्थं विचिन्तयति कोपगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं तु करी ममदं; अर्भा सर्वथा "गज उज्जहार" नहीं; आसा पर साँसा और 'जब तक साँस तब तक आस'।

कांग्रेस की अनवस्था दुरवस्था।

नेता महोदय सदा इसी महाभ्रान्ति में पड़े रहे हैं कि पहिले शासन-शक्ति हाथ में आ जाय तब पीछे सोचा जायगा कि उन का प्रयाग कैसे किया जायगा; कितना भी रटा गया, इन महोदयों ने अब तक यह नहीं ही पहिचाना कि बिना इस बात को सब दलों सब मत-वालों की समझाये, और बिना उन के मन में यह विश्वास बैठाये, कि शासन-शक्ति का प्रयोग इस-इस प्रकार से किया जायगा, ऐसा-ऐसा योग्यता के 'तपोविद्या-युक्त पुरोहितों' के द्वारा ऐसे-ऐसे कानून बनाये जायेंगे, और ऐसी समाज-व्यवस्था साधो जायगी, जिस से सब को अन्न वस्त्रादि आवश्यकीय वस्तुओं की प्राप्ति निश्चिन्ना हो जायगा—बिना इस के सब वर्णों वर्गों दलों तबकों सम्प्रदायों प्रान्तों के भारतीयों में वह ऐक्य वह ऐकमत्य नहीं होने का, जिस ऐक्य के बल से भारतवासी, शासन-शक्ति को परदेश-वासियों के हाथ में से निकाल कर, अपने हाथ में लाने में, और पर-राज के स्थान में स्व राज को स्थापित करने में, समर्थ कृतार्थ होंगे। ये महोदय अब तक कहते रहे हैं कि स्व-राज मिल जाय तो चौबीस घंटे के भीतर सब मतभेद दूर हो जायेंगे अर्थात्—जब कार्य पहिले सिद्ध हो जायगा तब कारण चौबीस घंटे के भीतर उपस्थित हो जायेंगे! कार्य महिला, साधन पीछे; शब्द पहिले; अर्थ पीछे! इस महाभ्रान्ति का फल प्रत्यक्ष ही है।

अब तो मानव-संसार की दशा प्रतिदिन ऐसे वेग से बदल रही है कि भारतीयों का हाल कल क्या होगा यह आज निश्चयेन, क्या संभाव्यत्वेन भी, नहीं कहा जा सकता। पर अंग्रेजी में एक कहावत है 'इट्स

हा सकता है। और ऐसी विश्ववर्म से अनुप्राणित विश्वव्यवस्था से ही मानव-जगत् का सब प्रकार का कल्याण हो सकता है और प्रत्येक मनुष्य के लिए उस की प्रकृति की गति पर्यन्त चारो पुरुषार्थ सिद्ध हो सकते हैं।

सुलभाः पुरुषाः नृनं सततं प्रियवादिनः,

अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः,

(दुर्लभश्चापि सन्-कृत्यवर्म-निर्देशकः जनः)।

प्रायः सर्पपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति;

आत्मनः विल्वमात्राणि जनः पश्यन् न पश्यति ।

सामान्यम् एकत्वकरं विशेषस्तु पृथक्त्वकृत;

तुल्यार्थता हि सामान्यं, विशेषस्तु विपर्ययः;

सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धिकारणं;

हासहेतुः विशेषश्च; प्रवृत्तिः उभयस्य तु ।

दीर्घं पश्यत मा ह्रस्वं; परम् पश्यत माऽपरम् ;

धर्मं चरत माऽधर्मं; सत्यं वदत माऽनृतं ।

सर्वम् आत्मनि सम्पश्येत् सच्च असच्च समाहितः;

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यः जनः,

सः सर्वसमताम् एव्य स्वाराज्यं अधिगच्छति ।

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येम अक्षभिः यजत्राः,

स्थिरैः श्रोत्रैः शृणुयाम देवाः, व्यशेमहि देवहितं यद् आयुः ।

स्वस्ति नः इन्द्रः वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः,

स्वस्ति नः तार्क्ष्यःऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर् धातु । ॐ

ॐ शं नो मित्रः, शं वरुणः, शं नः भवतु अर्यमा,

शं नः इन्द्रः बृहस्पतिः, शं नः विष्णुः उरक्रमः । ॐ

ॐ सर्वः तरतु दुर्गाणि, सर्वेः भद्राणि पश्यतु.

सर्वः सद्बुद्धिम् आप्नोतु, सर्वः सर्वत्र नन्दतु । ॐ

